

अथ
श्रीधनञ्जयविरचित

दशरूपकम्

धनिककृतयाऽवलोकव्याख्यया समेतम्

[समीक्षात्मकभूमिका-भाषानुवाद व्याख्यात्मकटिप्पणीसहितम्]

कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालयप्राध्यापकेन
डॉ० श्रीनिवासशास्त्रिणा
सम्पादितम्

प्रकाशक —

रतिराम शास्त्री,

साहित्य भण्डार,
सुभाष बाजार, मेरठ।

द्वितीय संशोधित संस्करण }
१९७३ ई०

[मूल्य १०.०० रुपये]

❧ प्रकाशक
❧ रतिराम शास्त्री
❧ अध्यक्ष—
❧ साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ ।

प्रथम संस्करण १९६९ ई०
द्वितीय संस्करण १९७३ ई०

मूल्य १० ०० रुपये मात्र

❧ मुद्रक
❧ राजकिशोर शर्मा
❧ सर्वोदय प्रेस मेरठ ।
❧ दूरभाष ४३५२

पूज्य माता-पिता

को

जिनकी प्रेरणा एव प्रयास से
विविध शास्त्रों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ
तथा

स्मरणीय गुरुजनों

को

जिनके चरणों में बैठकर
शास्त्रों का अध्ययन एव विवेचन किया
वसन्त पञ्चमी स० २०२५ की
यह विनम्र भेट

सादर समर्पित

प्राक्कथन

दशरूपक की यह हिन्दी व्याख्या पाठको की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ भूमिका में नाट्यशास्त्र का सक्षिप्त परिचय देते हुए धनञ्जय एवं धनिक का समय—निर्धारण, दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय, महत्त्व तथा रस-सिद्धान्त आदि पर विचार किया गया है। विस्तार-भय से कई अंश छोड़ दिये गये हैं। हिन्दी व्याख्या का क्रम यह रखा गया है—पथमत कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। अनुवाद में स्पष्टता के लिये कहीं-कहीं आवश्यक शब्द या किसी शब्द की व्युत्पत्ति तथा विग्रह आदि कोष्ठक में रख दिये गये हैं, कहीं किसी अंश का भावानुवाद भी कर दिया गया है। संस्कृत के जो शब्द हिन्दी में उसी रूप में प्रचलित हैं, उनका ज्यो का त्यो प्रयोग किया गया है, किन्तु जो शब्द अपने रूप में प्रचलित नहीं हैं, उनका प्रचलित शब्दों द्वारा अनुवाद किया गया है। फलतः, कहीं अविकलता की दृष्टि से अथवा कहीं स्पष्टता की दृष्टि से कमी भी दिखाई दे सकती है।

कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं। इनमें कठिन शब्दों, समासों आदि के अर्थ तथा व्याख्या दिखलाई गई हैं, गहन विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया है, विवादास्पद विषयों के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है और यथासम्भव किसी लक्षण को उसके उदाहरणों में घटित करके दिखलाया गया है। साथ ही यथावसर अन्य ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक अनुशीलन भी किया गया है। अधिकांश प्रसङ्गों में यह दिखलाया गया है कि दशरूपक का कोई विषय अन्य प्रमुख नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थों में कहाँ मिलता है। इसके सन्दर्भ मात्र दे दिये गये हैं, जहाँ विशेष अन्तर है उसे स्पष्ट कर दिया गया है। संक्षेपतः अनुवाद तथा टिप्पणी के द्वारा मूल ग्रन्थ के अभिप्राय को स्पष्ट करने एवं इसकी विषय-वस्तु का तुलनात्मक अनुशीलन करने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न उठ सकता है कि दशरूपक के कई एक अनुवाद तथा व्याख्याओं के होते हुए इस नवीन व्याख्या की क्या आवश्यकता है। इस विषय में यही नम्र निवेदन है कि सरस्वती की पूजा विविध जन अपने २ भाव से किया करते हैं, उनकी दृष्टि तथा शैली में भी भेद हुआ करता है। अतः यह सम्भावना है कि यह नवीन व्याख्या दशरूपक के लिये अवश्य उपोगी सिद्ध हो सकेगी।

इस व्याख्या में आवश्यकतानुसार साहित्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्य एवं नाटक आदि के अनेक मूल ग्रन्थों का आधार लिया गया है। विविध ग्रन्थों की

भूमिकाओं, अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखे गये संस्कृत साहित्य के इतिहास एवं सर्मा-लोचना सम्बन्धी ग्रन्थों से भी पर्याप्त सहायता ली गई है। उनमें से अधिकांश का यथास्थान उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख नहीं किया गया उनका भी यह लेखक ऋणी तो है ही। इसलिये उन सभी ग्रन्थों के प्रणेता विद्वानों का यह लेखक हृदय से आभार स्वीकार करता है। वस्तुतः दशरूपक के तथ्यों की अभिव्यञ्जना में उन सभी विद्वानों की कृतियों ने प्रकाश स्तम्भ का काय किया है। उनके कृपा-प्रसाद से ही यह ग्रन्थ पूरा किया जा सका है, इसमें जो भी ग्राह्य है वह उनका ही है जो अग्राह्य है वह लेखक का असफल प्रयास मात्र है।

अन्त में साहित्य भण्डार के अध्यक्ष रतिराम शास्त्री जी को भी वन्यवाद एवं साधुवाद देना लेखक अपना परम कर्तव्य समझता है जिनके अनुरोध से ही इस काय का समापन हो सका है। साथ ही प्रिय वत्स राजाकज्ञोर शर्मा को भी साधुवाद देना आवश्यक है, जिन्होंने मुद्रण के काय में अथक परिश्रम किया है।

ग्रन्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाने का पूरा ध्यान रखा गया है तथापि साधनाभाव अथवा दृष्टि दोष के कारण कुछ कमियाँ रह जाना सम्भव ही है। स्नेहशील विद्वज्जनों के सत्परामर्श से उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। यदि इससे पाठक जन का कुछ भी उपकार हो सका तो लेखक अपने प्रयास को सफल समझेगा।

—लेखक

विषय-सूचि

प्रमुख सहायक ग्रन्थों के सकेत तथा विवरण

भूमिका

१ सस्कृत नाट्यविद्या का परिचय, भरत के पूर्ववर्ती आचार्य, भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के कर्ता तथा समय, भरत के परवर्ती आचार्य, नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार, नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ, काव्यशास्त्र के ग्रन्थ जिनमें नाट्यसम्बन्धी विवेचन हे ।

२ धनञ्जय और उनका दशरूपक, धनञ्जय का समय, दशरूपक का आधार, दशरूपक की शैली, दशरूपक की टीकाएँ और धनिक का दशरूपावलोक, धनिक का समय तथा कृतियाँ आदि ।

३ दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय पर एक दृष्टि ।

४ रस-सिद्धान्त और दशरूपक का मन्तव्य, आचार्य भरत, अलङ्कारवादी आचार्यों का रसविषयक दृष्टिकोण, ध्वनिवादी आचार्य तथा रससिद्धान्त, ध्वनिविरोधी किन्तु रसवादी आचार्य, भरत के रससूत्र की विविध व्याख्याये [भट्टनोल्लट, श्रीशङ्कुक भट्टनायक, अभिनवगुप्त], दशरूपक का रसविषयक मन्तव्य ।

५ सस्कृत साहित्यशास्त्र विशेषकर नाट्यशास्त्र को दशरूपक की देन ।

प्रथम प्रकाश—वस्तु-निरूपण

मङ्गलाचरण १, ग्रन्थ का प्रयोजन ३, नाट्य का स्वरूप ६, रूपको के भेद ८, नाट्य, नृत्त एव नृत्य का अन्तर ८, रूपको के भेदक तत्त्व १२, वस्तु के भेद-प्रभेद १२, प्रासङ्गिक कथावस्तु के भेद १३, इतिवृत्त का फल १७, अर्थ-प्रकृतियाँ १८, कार्यावस्थायै २१, सन्धियाँ २४, मुख सन्धि तथा उसके अङ्ग २६, प्रतिमुख सन्धि तथा उसके अङ्ग ३८, गर्भमन्धि तथा उसके अङ्ग ५०, अवमर्श सन्धि तथा उसके अङ्ग ६३, निर्वहण सन्धि तथा उसके अङ्ग ८१, सन्ध्यङ्गो का प्रयोजन ९५, वस्तुनिबन्धन की दृष्टि से वस्तु-विभाजन ९६, विष्कम्भक आदि अर्थोपक्षपक ९०, नाट्योक्ति की दृष्टि से वस्तु के भेद (जनान्तिक इत्यादि) १०२ ।

द्वितीय प्रकाश—नायक नायिका भेद

नायक के गुण १०९, नायक के प्रकार (धीरोदात्त इत्यादि) ११३, नायक की शृङ्गाररस सम्बन्धी अवस्थायै (दाक्षिण्य आदि) १२२, नायक के सहायक १२७, नायक के सात्त्विक गुण १२९, नायिका-भेद (स्वकीया इत्यादि) १३४, नायिका के अन्य भेद (स्वाधीनपतिका आदि अवस्थायै) १५०, नायिका की सहायिकायै १६०, नायिकाओं के अलङ्कार १६१, नायक के अन्य सहायक १७९, भारती आदि वृत्तियाँ

१८२, (वृत्तियों के विषय में) उद्भट के अनुयायियों के मत का निराकरण १९७, नाट्य प्रवृत्तियाँ (भाषा आदि) १९६ ।

तृतीय प्रकाश—रूपको के प्रकार

नाटक २०६, भारती वृत्ति, २१०, भारती वृत्ति के अङ्ग (प्रस्तावना तथा उसके अङ्ग कथोद्घात, वीथ्यङ्ग आदि) २१०, नाटक की वस्तु योजना २३० (सन्धियाँ, अङ्कविभाजन, अनुचित इतिवृत्ताश का त्याग, रस योजना, अङ्क-सख्या), प्रकरण २३७, नाटिका २३६, भाग २४३, प्रहसन २४६, डिम २४८, व्यायोग २४६, समवकार २५०, वीथी २५३, अङ्क (उत्सृष्टिकाङ्क) २५४, ईहामृग २५५ ।

चतुर्थ प्रकाश—रस-विवेचन

रस-लक्षण २५७, विभाव २५८, अनुभाव २६१, सात्त्विक भाव २६४, व्यभिचारी भाव २६७, स्थायी भाव (भावों के विरोधाविरोध पर विचार) ३०१, स्थायी भावों की सख्या ३१३, नाट्य में शान्त रस का निषेध ३१३, स्थायी भाव तथा रस का काव्य से सम्बन्ध ३१७, ध्वनिवादी का (व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव) पूर्व पक्ष ३१८, दशरूपक का सिद्धान्त (भाव्यभावों सम्बन्ध) ३३२, रसास्वाद रसिक को होता है (रस का आश्रय) ३४२, रस की प्रक्रिया तथा स्वरूप ३४८, रसास्वाद में चित्त की विकास आदि चार अवस्थाये ३४८, सभी रसों की आनन्दरूपता ३५०, शान्त रस का भी विकास आदि चार अवस्थाओं में अन्तर्भाव ३५२, रस प्रक्रिया तथा रस स्वरूप का उपसहार ३५४, रसों के लक्षण भेद तथा उदाहरण ३५७, शृङ्गार-रस ३५८, शृङ्गार के भेद (अयोग, विप्रयोग, सम्भोग) ३६५, वीर रस ३८५, बीभत्स रस ३८७, रौद्र रस ३८९, हास्य रस (६ प्रकार का हास) ३९१, अद्भुत रस ३९४, भयानक रस ३९५, करुण रस ३९६, उक्त रसों में भक्ति आदि अन्य रसों का अन्तर्भाव ३९७, नाट्यलक्षण तथा नाट्यालङ्कारों का अन्तर्भाव ३९८, ग्रन्थ का उपसहार ३९६ ।

परिशिष्ट १ दशरूपकावलोकके समुपन्यस्ताना ग्रन्थाना ग्रन्थकाराणा चानुक्रमणिका
परिशिष्ट २ उदाहृतपद्यानुक्रमणिका

प्रमुख सहायक ग्रन्थो के सकेत तथा विवरण

अभिज्ञानशाकुन्तलम् (अभि० शा०), कालिदास , साहित्य भण्डार, मेरठ
अभिनयदर्पण, नन्दिकेश्वर, के०एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता १९५७
अभिनव भारती (अभि० भा०), अभिनवगुप्त, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज,
बडौदा

अमरुशतक (अमरु०), अमरु, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद १९६१
उत्तररामचरित (उत्तर०), भवभूति, चौखम्बा सस्कृत सीरीज बनारस १९५३
कर्पूरमञ्जरी, राजशेखर, रूपरेल कालेज, बम्बई १६

कादम्बरी, बाणभट्ट, साहित्य भण्डार, मेरठ
कामसूत्र, वात्स्यायन, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १८९१

काव्यप्रकाश (का० प्र०), मम्मट, साहित्य भण्डार, मेरठ १९६७

काव्यादर्श, दण्डी, जीवानन्दविद्यासागरव्याख्यासहित, चेन्नपुरी १९५२

काव्यानुशासन (काव्यानु०), हेमचन्द्र, महावीर जैनविद्यालय, बम्बई १९३८

काव्यालङ्कार, भामह, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

काव्यालङ्कार, रुद्रट, वासुदेव प्रकाशन दिल्ली, १९६५

काव्यालङ्कारसंग्रह, उद्भट, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२८

काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, वामन, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १९५४

किरातार्जुनीय (किरात०), भारवि, चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय, बनारस, १९५२

कुमारसम्भव (कुमार०), कालिदास, निर्णयसागर० १९५५

गाथासप्तशती (गाथा०), हाल, प्रसाद प्रकाशन, पूना १९५६

दशरूपक (दश०), धनञ्जय तथा धनिक, (1) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९४१

(अवलोकसहित)

” (II) प्रभा (स०) व्याख्यासहित, गुजराती प्रेम, बम्बई १९२७

” (III) अग्नेजी अनुवाद (हाँस), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६२

” (IV) हिन्दी दशरूपक, साहित्य निकेतन, कानपुर १९६६

” (V) चन्द्रकला हिन्दी व्याख्या, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, १९६७

” (VI) भारतीय नाट्यशास्त्र की परम्परा और दशरूपक, राजकमल
प्रकाशन दिल्ली

दी टाइप्स ऑफ सस्कृत ड्रामा, मन रुड,

ध्वन्यालोक (ध्वन्या०), आनन्दवर्द्धन, गौतम बुक डिपो, दिल्ली १९५२

ध्वन्यालोकलोचन (लोचन), अभिनवगुप्त, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६३

नागानन्द, हर्ष, चौखम्बा सस्कृत सीरीज, बनारस १९५६

नाट्यदपरा ना० द०), रामचन्द्र गुणचन्द्र, (हिन्दी व्याख्या) दिल्ली विश्वविद्यालय,

- नाट्यशास्त्र (ना० शा०), भरतमुनि, गायकवाड ऑरियन्टल सीरीज, बडौदा
नाट्यशास्त्र, भाग १ (अनुवाद तथा व्याख्या सहित), मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली १९६३
- प्रतापरुद्रयशोभूषण (प्रता०), विश्वनाथ, बालमनोरमा प्रेस, मद्रास १९५०
भर्तृहरिशतक, भर्तृहरि,
भावप्रकाशन (भा० प्र०), शारदातनय, ऑरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा १९३०
भोजप्रबन्ध, बल्लाल, साहित्य भण्डार, मेरठ
महावीरचरित (वीरचरित), भवभूति, चौखम्बा विद्याभवन, बनारस १९५५
माघकाव्य (माघ), माघ, निर्णयसागर० १९५७
मालतीमाधव (मालती०), भवभूति, निर्णयसागर० १९३६
मालविकाग्निमित्र, कालिदास, निर्णयसागर० १९५०
मुद्राराक्षस, विशाखदत्त, साहित्य भण्डार, मेरठ
मृच्छकटिक, शूद्रक, साहित्य भण्डार, मेरठ १९६८
मेघदूत (मेघ०), कालिदास, साहित्य भण्डार, मेरठ
रघुवश (रघु०), कालिदास, निर्णयसागर० १९४८
रत्नावली, हृष, साहित्य भण्डार, मेरठ
रसगङ्गाधर, पण्डितराज जगन्नाथ, चौखम्बा विद्याभवन, बनारस १९५५
रसतरङ्गिणी, भानुदत्त, वेङ्कटेश्वर प्रेस प्रकाशन
रसाणवसुधाकर, शिङ्गभूपाल,
वक्रोक्तिजीवित, (वक्रोक्ति०), कुन्तक, के०एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता १९६१
विक्रमोर्वशीय (विक्रमोर्वशी), कालिदास, चौखम्बा संस्कृत सीरीज १९५३
वेणीसंहार (वेणी०), भट्टनारायण, साहित्य भण्डार, मेरठ १९६०
व्यक्तिविवेक, महिमभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस
सरस्वतीकण्ठाभरण (सर० क०), भोजराज, निर्णयसागर प्रेस बम्बई
साहित्यदर्पण (सा० द०), विश्वनाथ, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी १९५७
सगीतरत्नाकर, शाङ्गदेव, अड्यार लाइब्रेरी १९४४
संस्कृत नाटक, ए० बी० कीथ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६५
संस्कृत पोयटिक्स, एस० के० डे०, के० एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता १९६०
हनुमन्नाटक (महानाटक), (दामोदर मिश्र ?), जीवनानन्द विद्यासागर, कलकत्ता १८९०
हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स (HSP), पी० बी० काणे, मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली.

भूमिका

१ सस्कृत नाट्यविद्या का परिचय

लक्ष्यग्रन्थों की श्रीवृद्धि के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थों की रचना हुआ करती है। उन लक्षण ग्रन्थों में लक्ष्य ग्रन्थों का आश्रय लिया जाता है और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे नियमों का अन्वेषण किया जाता है, जो भावी कलाकृतियों के लिये मानदण्ड निर्धारित किया करते हैं। फलतः जिस प्रकार रामायण, महाभारत तथा कालिदास आदि के काव्यों का आश्रय लेकर अलङ्कारशास्त्र का उद्भव तथा विकास हुआ होगा, उसी प्रकार किसी समृद्ध रूपक-परम्परा के आधार पर ही प्रथमतः नाट्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों की रचना हुई होगी। यह कहना कठिन है कि भारतीय रूपक की प्राचीनतम रचनाएँ कौन सी थीं और उनके आधार पर सर्वप्रथम कौन सा नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा गया। भारतीय परम्परा के अनुसार त्रेता युग में ब्रह्मा द्वारा नाटक की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के आधार पर नाट्यवेद की रचना की। यह नाट्यवेद पञ्चम वेद है, जिसमें पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस चारों तत्त्वों को क्रमशः ऋक, साम, यजुष् तथा अथर्ववेद से लिया गया है। ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने नाट्यग्रह की रचना की और भरतमुनि ने अभिनय की व्यवस्था की। भरत ने अपने सौ शिष्यों तथा अगसराओं को नाट्यकला की शिक्षा दी। नाट्यकला को पूर्ण बनाने के लिये शिव ने नाट्य के साथ ताण्डव का और पार्वती ने लास्य का समावेश कर दिया।

आधुनिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि सम्भवतः भरत के नाट्यशास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये एव इसके माहात्म्य की वृद्धि के लिये ही इस आख्यान की कल्पना की गई होगी। फिर भी इससे कतिपय तथ्यों पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। इससे प्रकट होता है कि भारत में अति प्राचीन काल में नाट्य काव्यों का विकास हो चुका था, जिनके आधार पर नाट्यकाव्य का शास्त्रीय विवेचन करने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा था। किन्तु प्रश्न यह है, इस आवश्यकता का सर्वप्रथम किस आचार्य ने अनुभव किया, क्या भरतमुनि का नाट्यशास्त्र ही नाट्यविद्या का प्रथम शास्त्रीय विवेचन है अथवा इससे पूर्व भी कोई नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ रहे होगा? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से तो देना कठिन है, क्योंकि भारत के प्राचीन राजनैतिक और सामाजिक इतिहास के समान साहित्यिक इतिहास का भी बहुत धुंधला सा आभास ही मिलता है। फिर भी नाट्य-साहित्य के विवेचन में इसके कुछ सकेत उपलब्ध हो सकते हैं।

नाट्य सम्बन्धी साहित्य के आचार्यों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है (मि०, ना० द० भूमिका पृ० ८८) —

(१) भरत के पूर्ववर्ती आचार्य जिनके यत्र-तत्र उल्लेख मिलते हैं, किन्तु रचनाएँ अप्राप्य हैं ।

(२) भरत का नाट्यशास्त्र ।

(३) भरत के पूर्ववर्ती या परवर्ती आचार्य जिनकी सम्पूर्णा रचनाएँ अनुपलब्ध हैं, किन्तु अन्य आचार्यों ने उनका उल्लेख किया है अथवा कही-कही उनके उद्धरण भी दिये हैं, जैसे कोहल आदि ।

(४) नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार कीर्तिधर, भट्टोद्भट, भट्टोल्लट तथा अभिनवगुप्त आदि ।

(५) नाट्यशास्त्र के आधार पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने वाले धनञ्जय आदि ।

(६) काव्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने वाले आचार्य, जिन्होंने कुछ ग्रन्थों में नाट्यशास्त्र का भी विवेचन किया है, जैसे भोजराज, विश्वनाथ इत्यादि ।

(१) भरत मुनि के पूर्ववर्ती आचार्य—पाणिनि (४३ ११०-१११) ने शिलालिख और कृशाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख किया है । प्रो० हिलब्रान्ड का सुभाव है कि ये कृतियाँ भारतीय नाट्य की प्राचीनतम पुस्तकें मानी जानी चाहिए । किन्तु वेबर तथा कोनो के अनुसार ये नतको तथा नट का काम करने वालों के लिये लिखे गये ग्रन्थ थे । कीथ का भी यही मत है (स० नाटक पृ० ३०६) । दूसरी ओर मनमोहन घोष (ना० शा० भूमिका पृ० LXIV) का विचार है कि यहाँ 'नट' का अर्थ अभिनेता ही है । इस प्रकार पाणिनि के समय (चौथी शताब्दी ई० पू०) में नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थों का होना विवादास्पद ही है । पतञ्जलिकृत महाभाष्य (लगभग १५० ई० पू०) में नाट्य कला के अधिक विकसित रूप के संकेत अवश्य मिलते हैं । फिर भी उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय कोई नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ रचा जा चुका था । अभिनवगुप्त ने एक स्थान पर सग्रह और दूसरे स्थान पर सग्रहकार का उल्लेख किया है । भरत ने भी सग्रह श्लोकों के नाम से कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं (६, ३, १०) । ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यविषयक सग्रह ग्रन्थ भरत से पूर्व ही प्रचलित रहा होगा और अभिनव गुप्त भी उससे परिचित रहे होंगे । भरत ने पूर्वाचार्यों की अन्य कारिकाएँ भी 'भवन्ति चात्र श्लोक' अथवा 'अत्रार्यो भवत' इत्यादि प्रकार से उद्धृत की हैं । ऐसे लगभग १०० पद्य नाट्यशास्त्र में हैं । इनसे भी यह प्रकट होता है कि भरत से पहिले भी नाट्यविषयक ग्रन्थ लिखे गये थे । यद्यपि कुछ उल्लेखों से यह विदित होता है कि भरत ने अग्निपुराण के आधार पर नाट्यशास्त्र की रचना की थी तथापि युक्ति और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा

चुका है कि अग्निपुराण का सहित्यशास्त्र सम्बन्धी विवेचन बहुत बाद का है वह नाट्यशास्त्र का आधार नहीं हो सकता (HSP पृ० ३-६)। इस प्रकार वर्तमान काल में उपलब्ध नाट्य-विषयक ग्रन्थों में भरत का नाट्यशास्त्र ही सबसे प्राचीन माना जाता है।

(२) भरत का नाट्यशास्त्र—यह संस्कृत काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है। इसमें नाट्य, नृत्य, संगीत तथा अलङ्कार आदि सभी विषयों का विवेचन किया गया है, नाट्य तथा रस का अत्यन्त विस्तृत विवेचन है। इसमें ३७ अध्याय हैं। विद्वानों का विचार है कि ३६ अध्याय प्राचीन हैं और ३७ वा अध्याय बाद में जोड़ा गया है। यहाँ प्रथम अध्याय में नाटक तथा नाट्यवेद की उत्पत्ति का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में नाट्यगृह की रचना आदि का वर्णन है, तृतीय अध्याय में महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मस्पति, गुह को पूजा का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में देवों के समक्ष अमृत-मन्थन और महादेव के समक्ष त्रिपुरदाह नामक रूपकों के अभिनय की कथा है तथा ताण्डव नृत्य के उद्भव एवं शिक्षण का निरूपण है। पञ्चम अध्याय में पूर्वर्ज, नान्दी, प्रस्तावना आदि का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में स्थायी भाव, रस आदि का विशद वर्णन है तथा सप्तम में भाव, विभाव, अनुभाव सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भावों का निरूपण किया गया है। अष्टम में सात्त्विक, आङ्गिक, वाचिक और आहार्य चार प्रकार के अभिनयों का स्वरूप दिखलाया गया है। आगे ९ से १२ तक के अध्यायों में आङ्गिक अभिनय का विस्तृत वर्णन है। अग्रिम अध्यायों के विषय निम्न प्रकार हैं—१३ भारती आदि वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का निरूपण। १४-१५ वाचिक अभिनय। १६ छन्द, नाट्यलक्षण, अलङ्कार, काव्य के दोष तथा गुण आदि। १७ भाषाओं के लक्षण। १८ दशरूपकों के लक्षण। १९ २०-वस्तु, सन्धि, सन्ध्यङ्ग, भारती आदि वृत्तियों के अङ्ग। २१ आहाय अभिनय। २२ युवतियों के अलङ्कार, नायिका की अवस्थाएँ। २३ नारी की प्रकृति। २४ नायक-नायिका के प्रकार। २५ अभिनय सम्बन्धी निर्देश, नाट्योक्ति। २६-२७. नाट्य प्रयोग। २८ आतोद्य-प्रयोग। २९ आतोद्य विधान। ३० सुषिर आतोद्य का स्वरूप। ३१-३२ ताल लय आदि ३३ गायक, वादक का गुणदोष विचार। ३४. मृदङ्गों का वर्णन। ३५ पात्रों की भूमिका की व्यवस्था। ३६ पूर्वर्जविधानकथा। ३७ नाट्यावतार, नाट्य-माहात्म्य।

गायकवाड ऑरियन्टल सीरीज बडौदा के संस्करणों के अनुसार उपर्युक्त विषय-सूची दी गई है। भिन्न भिन्न संस्करणों में अध्यायों की श्लोक संख्या तथा विषय-प्रतिपादन में अन्तर है।

नाट्यशास्त्र के कर्ता तथा समय—नाट्यशास्त्र के उपलब्ध स्वरूप में कई पाठ भेद मिलते हैं। अतः यह कहना कठिन है कि नाट्यशास्त्र का असल रूप क्या था, क्या यह समस्त नाट्यशास्त्र एक ही भरत नामक आचार्य की रचना है तथा

इसकी रचना का कोई एक निश्चित समय भी है। विद्वानो का विचार है कि वर्तमान नाट्यशास्त्र एक काल की रचना नहीं अपितु शताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का फल है। नाट्यशास्त्र में तीन अंश हैं—(१) गद्य भाग—यह सूत्र तथा भाष्य के रूप में है। इसकी शैली यास्क के निरुक्त की शैली से मिलती है। जैसे—**विभावानु-भावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्ति**। को वा दृष्टान्त इति चेद् उच्यते। रस इति क पदार्थ ? उच्यते—आस्वाद्यत्वात् (ना० शा० ६ श्लो० ३१ से आगे गद्य)। कुछ विद्वानो का विचार है यही अंश इस ग्रन्थ का मूल भाग है अन्य अंश कालांतर में जोड़े गए हैं। (२) सूत्रविवरणस्वभावा कारिकायें—सूत्र तथा भाष्य के अभिप्राय को विस्तारपूर्वक समझाने के लिये ५००० से ऊपर कारिकायें हैं, जिनमें विविध शङ्काओं का समाधान भी किया गया है। (३) अन्य श्लोक, जो तीन प्रकार के हैं (क) **आनुबन्ध**—भरत के नाट्यशास्त्र में १५ अनुष्टुभ् और १६ आर्या 'छन्द ऐसे हैं जिनका इस नाम से निर्देश किया गया है। अभिनव भारती (६३५) से ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्य-विषयक कुछ मन्तव्य गुरुशिष्यपरम्परा से प्रचलित थे, 'उनका ही 'अत्रानुबन्धो भवत' इत्यादि रूप से नाट्यशास्त्र में संग्रह कर दिया गया है (ख) **सूत्रानुबद्ध** (अनुबद्ध) श्लोक—अनेक पद्यों को 'सूत्रानुबद्धे आर्ये भवत' इत्यादि प्रकार से उद्धृत किया गया है। इनमें सूत्र का भाव सरल रूप से प्रकट किया गया है। अभिनव भारती के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि ये पद्य भरत-रचित ही हैं। (ग) **पूर्वाचार्यों की कारिकायें**—'भवन्ति चात्र श्लोका' अथवा 'अत्रार्ये भवत' इत्यादि कहकर भी लगभग १०० पद्य उद्धृत किये गए हैं। अभिनवभारती के अनुसार ये पद्य प्राचीन आचार्यों के हैं जिन्हें भरत मुनि ने यथास्थान रख दिया है—'ता एता ह्यार्या एकप्रघट्टकतया पूर्वाचार्यैर्लक्षणत्वेन पठिता मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथास्थान निवेशिता'। (ना० शा० पृ० ३२७-३२८)।

इस विवेचन से यह प्रकट होता है कि नाट्यशास्त्र का वर्तमान रूप अनेक परम्परा-प्राप्त विद्याओं का समन्वित रूप है तथा इसका मूल रूप भरत मुनि द्वारा रचा गया है। किन्तु अभिनवगुप्त के समय से ही यह शङ्का की जाने लगी थी (जो आज भी की जाती है) कि भरत के किसी शिष्य ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अभिनवगुप्त ने इस शङ्का का निराकरण किया है (अ० १७ पृ० ६)। भावप्रकाशन (दशम अधि-कार पृ० २८७) में यह भी बतलाया गया है कि नाट्यशास्त्र के दो रूप थे। एक द्वादश सहस्र (१२०००) श्लोकों का था जो 'द्वादशसहस्री' कहलाता है और दूसरा षट् सहस्र (६०००) श्लोकों में संगृहीत किया गया था जो 'षट्सहस्री' कहलाता है। धनिक ने 'षट्सहस्रीकृत' के नाम से भरत का एक उद्धरण दिया है (अवलोक ४०२)।

नाट्यशास्त्र के समय के विषय में विविध मत हैं। म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका समय ई० पू० द्वितीय शती माना है। प्रो० लेवी के अनुसार नाट्यशास्त्र का रचना-काल क्षत्रपो के शासन का समय है। पी० वी० कारो ने लेवी के मत का खण्डन किया है (HSP, पृ० ४०-४१)। कीथ का विचार है कि इसका रचनाकाल तीसरी शताब्दी से पूर्व नहीं हो सकता। उनके अनुसार बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रमाणों के आधार पर भी इसी मत की पुष्टि होती है—(१) 'संस्कृत के रूपको में पूर्व-रङ्ग का एक प्रकार से अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु नाट्यशास्त्र में उसका विभूत विवरण दिया गया है, इस तथ्य से कम परिष्कृत रचि वाले युग का संकेत मिलता है। (२) 'जिन प्राकृतों से नाट्यशास्त्र परिचित है, वे स्पष्टतया अश्वघोष की प्राकृतों के बाद की हैं और भास के नाटकों में उपलब्ध प्राकृतों के साथ उनका अधिक सादृश्य है। किञ्च, नाट्यशास्त्र ने अर्धमागधी को मान्यता दी है जो इन दोनों नाटककारों की रचनाओं में पायी जाती है, किन्तु पश्चात्कालीन नाटककारों में नहीं' (३) भास ने एक नाट्यशास्त्र का स्पष्ट रूप में निर्देश किया है, और बहुत सम्भाव्य है कि वे और कालिदास दोनों वर्तमान ग्रन्थ के किसी पूर्व रूप से परिचित थे'। (४) 'भास ने अपने नाटकों के उपसंहार के आकार-प्रकार में अथवा रङ्गमञ्च से मृत्यु के दृश्यों के बहिष्कार में नाट्यशास्त्र के नियमों का अखण्ड मूढ कर पालन नहीं किया है, इससे इतना ही सूचित होता है कि जिस समय उन्होंने अपने नाटकों की रचना की थी उस समय तक शास्त्र की नियामक शक्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई थी (संस्कृत नाटक पृ० ३११)।

डा० डी० सी० सरकार ने वर्तमान नाट्यशास्त्र में महाराष्ट्र और नेपाल के उल्लेख के आधार पर इसका समय दूसरी शती के बाद माना है, क्योंकि नेपाल का प्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त-प्रशस्ति में चतुर्थ शताब्दी के पूवाद्द में हुआ है और महाराष्ट्र का प्रथम उल्लेख 'महावश' (पञ्चम शताब्दी) तथा ऐहोल अभिलेख (६३४ ई०) में हुआ है। कारो महोदय ने इस मत के आधार को युक्ति-युक्त नहीं स्वीकार किया (HSP पृ० ४२)। मनमोहन घोष ने भारत के भाषावैज्ञानिक तथा छन्द सम्बन्धी विवेचन, केवल चार अलङ्कारों का वर्णन, उपाख्यान और भौगोलिक विवरण के आधार पर नाट्यशास्त्र का समय १०० ई०पू० तथा २०० ई० के मध्य निर्धारित किया है (वही पृ० ४१)। पी० वी० कारो ने इन सभी मतों की परीक्षा करके अनेक युक्तियों तथा प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि नाट्यशास्त्र का समय तीसरी शताब्दी से बाद का नहीं हो सकता (वही पृ० ४७)। उनका विचार है कि वर्तमान नाट्यशास्त्र के षष्ठ सप्तम अध्याय, अभिनय-विषयक ८ से १४ तक के अध्याय तथा १७ से ३५ तक के अध्याय किसी एक समय ग्रथित किये गये होंगे। षष्ठ और सप्तम अध्याय के गद्य-अंश और आर्याएँ, जिन्हें अभिनव गुप्त ने प्राचीन आचार्यों से लिया गया बतलाया है, लगभग २०० ई० पू० में

लिखी गई होगी और जब अन्य गध्याय तिरये गये तब उसमे जोड़ी गई होगी ।
(वही पृ० १८) ।

(३) भरत के पूर्ववर्ती या परवर्ती आचार्य—(जिनके उल्लेख या उद्धरण तो मिलते हे किन्तु रचनाएँ उपलब्ध नहीं) । इस युग मे अनेक आचार्य हुए है, उदाहरणार्थ कोहल, दत्तिल शालिकरण (शातकरण), बादरायण (बादरि), नखकुट्ट और अशमकुट्ट आदि का नाम बाद के नाट्य विपर्यय ग्रन्थो मे नाट्यशास्त्र के प्रामाणिक आचार्यो के रूप मे आता हे । पी० वी० कारो ने वामन की काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति (१ ३ ७) कुट्टनीमत (५ १२३), तथा अभि० भा० (ग्र० ४) के साध्य पर विशाखिल नामक एक पूर्ववर्ती नाट्याचार्य का भी उल्लेख किया हे । उनका कथन है कि सम्भवत अभिनव के विचार मे भरत भी विशाखिल से परिचित थे (HSP पृ० ५६) । निश्चित रूप से कहना कठिन हे कि विशाखिल भरत के पूर्ववर्ती हे, समकालीन हे अथवा परवर्ती । ना० शा० (३६ ६३) मे कोहल का उल्लेख भी मिलता हे । अभिनव गुप्त ने भी अनेकश कोहल का उल्लेख किया है और कोहल को उद्धृत भी किया है । भावप्रकाश मे अनेक बार कोहल के मत उद्धृत किये गये है । अभि० भा०, रसायन सुधाकर, कामशास्त्र और कुट्टनीमत मे दत्तिल या दत्तकाचार्य का उल्लेख मिलता है । रामकृष्ण कवि (J Andhra H R S Vol III p 24) ने उनके ग्रन्थ 'गन्धर्ववेद-सार' का भी उल्लेख किया है (मि० HSP पृ० ५७) । सागरन्दी तथा विश्वनाथ ने अशमकुट्ट एव नखकुट्ट का भी नाट्याचार्य के रूप मे उल्लेख किया है । सागरन्दी के अनुसार बादरायण या बादरि भी कोई नाट्याचार्य है (वही पृ० ६२) । इसी प्रकार अन्य भी कुछ आचार्यो का उल्लेख मिलता है । उनकी कृतिया कौनसी थी तथा उनका समय क्या था ? यह कहना कठिन है ।

(४) नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार—समय-समय पर नाट्यशास्त्र की अनेक व्याख्याएँ की गई, जिनमे आज किन्ही के केवल नाम या सकेत ही मिलते है । ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र पर कोई वार्तिक था, जिसके कर्ता श्रीहृष या हर्ष थे । उनका वार्तिककृत् या श्रीहृष के नाम से अनेक बार उल्लेख मिलता है (HSP पृ० ५६) । भावप्रकाशन (पृ० २३८) मे सुबन्धु का भी नाट्य विषय के आचार्य के रूप मे उल्लेख है (सुबन्धुर्नाटकस्यापि लक्षण प्राह पञ्चधा) । नान्यपति ? या नान्यदेव को भरत भाष्य के कर्ता के रूप मे स्मरण किया जाता है । शाङ्गदेव के सङ्गीतरत्नाकर मे नाट्यशास्त्र के व्याख्याकारो मे लोल्लट, उद्भट, शङ्कुक, अभिनवगुप्त और कीर्तिधर का उल्लेख है । अभिनवगुप्त ने भट्टयन्त्र तथा भट्टनायक का भी उल्लेख किया है । म० मो० घोष के अनुसार अभिनवगुप्त ने भट्ट उद्भट के मत को तीन बार, भट्ट लोल्लट को ग्यारह बार और शङ्कुक को पन्द्रह बार उद्धृत किया है । उद्भट के मत की

भट्टलोल्लट ने आलोचना की हे अत उनका समय सप्तम-अष्टम शताब्दी मानना होगा, क्योंकि भट्टलोल्लट का समय अष्टम शती माना जाता है। शङ्कुक का समय नवम शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता हे। भट्टनायक का अभिनवभारती मे कई बार (म० मो० घोष के अनुसार ६ बार) उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से रस के प्रसङ्ग मे। इनका समय नवम दशम शताब्दी माना जाता है। इनका 'हृदयदर्पण' नामक ग्रन्थ था जो उपलब्ध नहीं हे। परवर्ती ग्रन्थो के उल्लेखो से यह प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र के अन्य भी टीकाकार हुए होंगे। आज तो अभिनवगुप्त की 'अभिनव भारती' नामक टीका ही उपलब्ध है। इसे 'नाट्यवेदविवृति' भी कहा जाता है। इसका समय दशम शताब्दी का अन्तिम तथा एकादश शताब्दी का प्रारम्भिक काल माना जाता है। (मि० HSP पृ० ४७ तथा आगे, डा० रघुवश ना० शा० भू०, पृ० XVII)। अभिनव भारती मे नाट्यशास्त्र के अन्य सभी विषयो के साथ साथ रूपक एव नाट्य सम्बन्धी मन्तव्यो का भी विशद विवेचन हे। भारतीय काव्यशास्त्र एव नाट्यशास्त्र के अध्ययन मे अभिनव भारती का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(५) नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ—भरत के नाट्यशास्त्र की जटिल एव विस्तृत सामग्री के सरल सक्षिप्त विवेचन के लिये कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थो की रचना भी की गई। धनञ्जय का दशरूपक उनमे से ही अन्यतम हे जिसका विशद विवेचन आगे किया जा रहा है। यहाँ इस प्रकार के अन्य ग्रन्थो का सक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है।

नन्दिकेश्वर का अभिनयदर्पण—सगीतरत्नाकर (१४६) मे मतङ्ग के साथ नन्दिकेश्वर के मत का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार नन्दिमत या नन्दिकेश्वर के अन्य भी उल्लेख मिलते है (H S P, पृ० ५८, ६१)। नन्दिकेश्वर के समय आदि के विषय मे विवाद है। रामकृष्ण कवि के अनुसार नन्दीश्वरसहिता के लेखक और अभिनयदर्पण के कर्ता नन्दिकेश्वर एक ही व्यक्ति है। नन्दिकेश्वर को सगीत के विषय मे आचार्य मतङ्ग ने उद्धृत किया है। मतङ्ग का समय चतुर्थ शताब्दी के लगभग है। इस प्रकार नन्दिकेश्वर का समय तृतीय शताब्दी के लगभग हो सकता है। दूसरे विद्वान् नन्दीश्वरसहिता के कर्ता को अभिनयदर्पण के कर्ता नन्दिकेश्वर से भिन्न मानते है। म० मो० घोष ने अभिनयदर्पण के समय की परीक्षा करते हुए युक्ति तथा प्रमाणो के आधार पर यह निर्धारित किया है कि अभिनय दर्पण १३ वी शती के आरम्भ मे विद्यमान था, यह तो निश्चित है, किन्तु ५ वी शती से पूर्व इसकी विद्यमानता मे सन्देह है। (अभि० द० इन्द्रोडक्शन)

डा० मनमोहन घोष ने अभिनयदर्पण (प्रथम सस्करण १६३४, द्वितीय सस्करण १६५७, प्रकाशक के० एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता) का सम्पादन किया है। कुछ समय पूर्व (१६५७) नन्दिकेश्वर का एक अन्य ग्रन्थ 'भरतार्णव' भी अग्रेजी

एव तामिल के अनुवाद सहित तन्जोर सरस्वती महल सीरीज से प्रकाशित हुआ है जिसमें नर्तन (नृत्य) का विवेचन है। (H S P पृ० ५८) अभिनयदर्पण में कुल ३८४ श्लोक हैं। ग्रन्थ का विभाजन अध्यायों आदि में नहीं किया गया। आरम्भ में शिव को नमस्कार करके नाट्य की उत्पत्ति का वर्णन है, फिर नाट्य प्रशंसा की गई है। तदन्तर नाट्य, नृत्य, नृत्त, सभा, पात्र आदि का लक्षण करके पूर्वार्जुन का सक्षिप्त निरूपण किया गया है। फिर आङ्गिक अभिनय का विशद विवेचन है। यही अभिनयदर्पण का मुख्य विषय है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय ना० शा० के अष्टम तथा नवम अध्याय के समान है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि नाट्यशास्त्र के इस विवेचन पर अभिनयदर्पण का प्रभाव है अथवा अभिनयदर्पण का विवेचन नाट्यशास्त्र से प्रभावित है (विशेष द्र० अभि० द० इन्ट्रोडक्शन)।

(ii) सागरनन्दी का नाटकलक्षणरत्नकोश—इसका समय क्या है? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः इसका समय धनञ्जय के आस-पास ही है। इस ग्रन्थ में दशरूपक के समान ही नाट्यसम्बन्धी विवेचन है कहीं-कहीं अभिनय-सम्बन्धी चर्चा भी है। अनेक स्थलों पर नाट्यशास्त्र की सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया गया है। इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व यह है कि इसमें हर्षवार्तिक, मातृगुप्त, गर्ग, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट तथा बादरि नामक नाट्यकारों का उल्लेख किया गया है (म० मो० घोष नाट्यशास्त्र का अनुवाद, भू० पृ० L XV III, मि०, रघुवश, ना० शा० भू० पृ० XV)। आचार्य विश्वेश्वर का अनुमान है कि रामचन्द्र गुणचन्द्र के नाट्यदर्पण में नाटकलक्षणरत्नकोश के कुछ मतों की ओर संकेत किया गया है। नाटकलक्षणरत्नकोश को सवप्रथम सिलवाँ लेवी ने (१९२२) प्रकाशित कराया था।

(iii) रामचन्द्र-गुणचन्द्र का नाट्यदर्पण—रामचन्द्र गुणचन्द्र दोनों हेमचन्द्र के शिष्य माने जाते हैं। इनका समय १३ वीं शताब्दी है। नाट्यदर्पण में मुख्यतः नाट्यशास्त्र के १८ वे अध्याय के आधार पर रूपको का वर्णन किया गया है। यह भी कहा जाता है कि धनञ्जय के दशरूपक की प्रतिद्वन्द्विता में यह ग्रन्थ लिखा गया है। यह ग्रन्थ कारिका तथा वृत्ति के रूप में है। समस्त ग्रन्थ चार विवेकों में विभक्त किया गया है। इसमें नाट्यसम्बन्धी विषयों का विशद वर्णन है। नाट्यशास्त्र के साथ-साथ अभिनवभारती का भी पूरा उपयोग किया गया है। नाट्य-विषय के अन्य लेखकों के मतों की आलोचना भी की गई है। विशेषकर दशरूपकार के मतों की अनेक स्थलों पर आलोचना की गई है। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार यहाँ १३ बार 'अन्ये' 'केचित्' आदि शब्दों से धनञ्जय के मतों का उल्लेख किया गया है। 'इनमें से दो स्थानों पर तो उनके मत की आलोचना करते हुए उन्हें 'न मुनिसमया-ध्यवसायिन' और बृद्धसम्प्रदायबन्धु' अर्थात् भरत मुनि के अभिप्राय को न समझने वाला' कहा है (ना० द० भूमिका पृ० २१)। यत्र तत्र भरत मुनि के मतों का भी परिष्कार किया गया है, उदाहरणार्थ भारतीय वृत्ति के विवेचन में उनका मत भरत

से भिन्न है। सक्षेप में संस्कृत नाट्यशास्त्र को उनकी विशेष देन इस प्रकार है — (क) नाटिका तथा प्रकरणिका का जोड़कर १२ रूपक मानना। (ख) कौशिकी आदि वृत्तियों के आधार पर रूपको को वर्गीकरण। (ग) रसो का सुखात्मक तथा दुःखात्मक दो वर्गों में विभाजन, शृङ्गार, हास्य, वीर, अद्भुत और शान्त सुखात्मक है, किन्तु करुण, रौद्र, बीभत्स और भयानक दुःखात्मक है। (घ) नौ रसों के अतिरिक्त स्नेह रस, व्यसन रस आदि की कल्पना। (ङ) नाट्य-सम्बन्धी लक्षणों में नवीन दृष्टि, जैसे उनका 'अङ्क' का लक्षण भरत तथा धनञ्जय आदि से अधिक परिष्कृत है। (च) 'देवीचन्द्रगुप्त' इत्यादि के उद्धरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

वस्तुतः रामचन्द्र गुणचन्द्र की संस्कृत नाट्यशास्त्र को अपूर्व देन है। उन्होंने अनेक अलभ्य रूपको के उद्धरण दिये हैं। नाट्य-सम्बन्धी विषय का नवीन ढंग से चिन्तन किया है। विरक्ति-प्रधान जैन समाज में शृङ्गार-प्रधान नाट्य साहित्य का आदर बढ़ाया है। पूर्वाचार्यों द्वारा निर्णीत लक्षणों की आलोचना तथा उनमें सशोधन करके नाट्यशास्त्र में स्वतन्त्र विचार का मार्ग प्रशस्त किया है (मि० ना० द० भूमिका)। सम्भवतः इसीलिये वे गव के साथ अपनी रचना को सवथा मौलिक मानते हैं।

महाकविनिबद्धानि दृष्ट्वा रूपाणि भूरिश ।

स्वयं च कृत्वा, स्वोपज्ञ नाट्यलक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥ (१२)

(IV) शारदातनय का भावप्रकाशन—पी० वी० कारे (पृ० ४२७) के अनुसार इसका समय ११७५ तथा १२५० के मध्य है। यह अलङ्कार शास्त्र और नाट्यशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें दशरूपक की अपेक्षा अधिक विस्तार से नाट्य सम्बन्धी विषयों का निरूपण किया गया है। शारदातनय ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का आधार लिया है और अपनी मौलिक दृष्टि भी रखी है। यहाँ भरत के अतिरिक्त कोहल, मातृगुप्त, हर्ष, सुबन्धु आदि के मतों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही ध्वनि-कार, रुद्रट, धनञ्जय-वनिक, अभिनवगुप्त, भोज और मम्मट आदि के मत भी दिये गये हैं। यहाँ दशरूपक कारिका तथा अवलोक टीका के अनेक उद्धरण दिये गये हैं, कहीं कहीं उन्हें स्पष्ट करने का भी प्रयास परिलक्षित होता है। एक स्थल पर सदाशिव का नामोल्लेख करके धनञ्जय की कारिका उद्धृत की गई है (पृ० १५२), जो चिन्तनीय है।

भावप्रकाशन में नाट्य की रचना, नायक नायिका तथा रसों का ही विशेष रूप से विवेचन किया गया है। अभिनय आदि का भी संक्षिप्त वर्णन है। यहाँ रूपको तथा उपरूपको का विस्तार पूर्वक वर्णन है। यत्र तत्र दार्शनिक विषयों की झलक भी दृष्टिगोचर होती है (जैसे सप्तम अधिकार पृ० १८१)। भारत के विविध प्रदेशों का भी वर्णन किया गया है। यह एक विशाल ग्रन्थ है जिसका

दस अधिकारो (अध्यायो) मे विभाजन किया गया है। इन अधिकारो मे क्रमश निम्न विषयो का निरूपण हे—(१) भावनिर्णय (२) रस स्वरूप, रस का आश्रय, सक्षिप्त रस-प्रक्रिया (३) रस के प्रकार तथा रसो का स्वरूप। (४) शृङ्गार के आलम्बन नायक-नायिका का स्वरूप निर्णय। (५) नायिका की अवस्थाएँ, नायिकाओ के अवान्तर भेद आदि। (६) शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध, शब्द-वृत्तियों के भेद, वाच्य आदि अर्थ का स्वरूप, सकेतित अर्थ के भेद, दशरूपक की रस-प्रक्रिया (पृ० १५२-१५४) इत्यादि। (७) नाट्य का लक्षण, नाट्य, नृत्य तथा नृत्त का भेद, रङ्ग पूवरङ्ग तथा सङ्गीत का सक्षिप्त तथा परिचय, कथावस्तु वस्तुविभाजन आदि। (८) रूपको के प्रकार, उनके लक्षण उदाहरण आदि (दशरूपकलक्षण)। (९) बीस उपरूपको का वर्णन, पात्रो की भाषा-सम्बोधन के प्रकार तथा कतिपय काव्य परम्पराओ (कवि-समयो) का निर्देश। (१०) नाटक की उत्पत्ति तथा भरत के नाट्यशास्त्र की रचना का सक्षिप्त निरूपण, अभिनय की सक्षिप्त प्रक्रिया, नृत्त के मार्ग तथा देशी भेदो का प्रयोग, विविध प्रदेशो के आकार वेष आदि का निरूपण। (विशेष द्र० भावप्रकाशन Preface)

(V) शिङ्गभूपाल की नाटकपरिभाषा—इसका समय १३३० ई० के लगभग है (HSP पृ० ४२३)। शिङ्गभूपाल के रसाणव सुधाकर तथा नाटक-परिभाषा दो ग्रन्थ है। नाटकपरिभाषा मे केवल नाट्य विषय का वर्णन किया गया है तथा रसाणव-सुधाकर मे काव्य के अन्य विषयो के साथ साथ नाट्य का भी सक्षिप्त वर्णन है।

(VI) रूपगोस्वामी की नाटकचन्द्रिका—इसका समय १६ वी शताब्दी है। रूपगोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। उन्होने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' तथा उज्ज्वलनीलमणि' नामक दो काव्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थो की रचना की है और नाटक चन्द्रिका नामक नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थ की भी। इस ग्रन्थ के आरम्भ मे रूपगोस्वामी ने बतलाया है कि उन्होने भरत तथा 'रसासुधाकर' का अनुसरण किया है और साहित्यदर्पण के मतो का निराकरण किया है, क्योकि उसमे भरत के मन्तव्यो के विपरीत मत है। इसमे नाट्य सम्बन्धी प्राय सभी विषयो का विवेचन किया गया है, जैसे नायक-नायिका, नान्दी, सन्धि, पताका, विष्कम्भक, भाषा इत्यादि। यहाँ भारती आदि वृत्तियों और रसो के साथ उनके सम्बन्ध का भी विवेचन है। अधिकांश उदाहरण वैष्णव ग्रन्थो से लिये गये है (HSP पृ० ३१३)। इसमे साहित्यदर्पण से भी बहुत सी सामग्री ली गई है और उसकी आलोचना भी की गई है। परन्तु, जैसा कि कीथ का विचार है, नाटकचन्द्रिका साहित्यदर्पण की अपेक्षा कुछ सुधरी हुई या उत्कृष्ट नहीं है (मि०, स० नाटक पृ० ३४१)।

(VII) सुन्दरमिश्र का नाट्यप्रदीप—सुन्दरमिश्र का समय १७ वी शताब्दी का आरम्भ है। नाट्यप्रदीप का रचना काल १६१३ ई० है (स० नाटक पृ० ३१४)

तथा HSP पृ० ४२३) । यह ग्रन्थ दशरूपक तथा साहित्यदर्पण के आधार पर लिखा गया है ।

उपर्युक्त नाट्य-सम्बन्धी ग्रन्थों के अतिरिक्त त्र्यम्बक के नाटकदीप, रय्यक की नाटकमीमासा, पुण्डरीक का नाटकलक्षण, त्रिलोचनादित्य का नाट्यालोचन तथा नन्दिकेश्वर का नाट्यार्णव इत्यादि ग्रन्थों के भी उल्लेख मिलते हैं (H S P, पृ० ४२३-४२४) ।

(६) काव्यशास्त्र के ग्रन्थ, जिनमें नाट्य सम्बन्धी विवेचन है—जिन ग्रन्थों में काव्यशास्त्र के सर्वाङ्गीण विवेचन के साथ साथ नाट्य-विषयों का भी विवेचन किया गया है, उनमें भोजराज के ग्रन्थ पाचीन कहे जा सकते हैं ।

(1) भोजराज का शृङ्गारप्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण—भोजराज का समय ११ वीं शताब्दी है । शृङ्गारप्रकाश काव्यशास्त्र का एक सुविशाल ग्रन्थ है । इसमें ३६ प्रकाश हैं । इनमें ११ वे प्रकाश से अन्त तक रस तथा भावों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है । इसी बीच १२ वे प्रकाश में रूपको का निरूपण है तथा २१ वे में नायक-नायिका का । डॉ० राघवन् ने शृङ्गारप्रकाश का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया है । सरस्वतीकण्ठाभरण में ५ परिच्छेद हैं । इसके पञ्चम परिच्छेद में रस, भाव, नायक-नायिका और उनके भेद तथा विशेषताओं, मुख आदि सन्धियों तथा भारती आदि चार वृत्तियों का निरूपण किया गया है । सरस्वतीकण्ठाभरण में ऐसे अनेक पद्य उद्धृत किये गये हैं जो धनिक की वृत्ति में हैं । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ वे सभी पद्य धनिक की वृत्ति से ही लिये गये हैं । किन्तु उनमें एक पद्य ऐसा भी है (लक्ष्मीपयोधरो० दश० ४ ७२) । जिसे धनिक ने अपना कहकर (ममैव) उद्धृत किया था । इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण का लेखक किसी अश में दशरूपक का ऋणी है ।

(11) हेमचन्द्रसूरि का काव्यानुशासन—हेमचन्द्र विवध विषयों के अनेक ग्रन्थों के कर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध है । उनका समय १२ वीं शताब्दी है । काव्यानुशासन का रचना-काल ११३६-११४३ ई० माना जाता है । यह ग्रन्थ सकलन मात्र है । ग्रन्थ के तीन अंश हैं—सूत्र, वृत्ति तथा उदाहरण । समस्त ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है, जिनमें काव्य के सभी अङ्गों का वर्णन किया गया है । नाट्य सम्बन्धी विवेचन केवल तीन अध्यायों में है । द्वितीय अध्याय में रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव तथा सात्त्विक भावों का विवेचन है । सप्तम में नायक-नायिका का तथा अष्टम में दृश्य (प्रेक्ष्य) और श्रव्य काव्य और उनके भेद एवं लक्षण आदि का निरूपण किया गया है । काव्यानुशासन में अनेक आचार्यों तथा ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है किन्तु दशरूपक अथवा धनञ्जय या धनिक का कोई उल्लेख नहीं ।

(111) विद्यानाथ का प्रतापरुद्रयशोभूषण—इसका समय चतुर्दश शताब्दी माना जाता है । ग्रन्थ के तीन अंश हैं कारिका, वृत्ति और उदाहरण । उदाहरणों

की लेखक ने स्वयं रचना की है, जिनमें तैलगाना के राजा प्रतापरुद्रदेव की प्रशंसा की गई है। इस ग्रन्थ में नौ प्रकरण हैं, जिनमें से प्रथम प्रकरण में नायक, तृतीय में नाटक तथा चतुर्थ में रस का विवेचन है। इस भाग में दशरूपक का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। लगभग १० उद्धरण दशरूपक से लिये गये हैं (Haas Intro. p xxviii) इसके अतिरिक्त दशरूपक के मन्तव्यों की छाया भी कतिपय स्थलों पर दृष्टिगोचर होती है।

(iv) विश्वनाथ का साहित्यदर्पण — विश्वनाथ का समय चतुर्दश शताब्दी है। १३००-१३८४ ई० के मध्य साहित्यदर्पण की रचना की गई होगी। अन्त साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य के आधार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है (HSP पृ० २६६-३०२)। साहित्यदर्पण में काव्यशास्त्र के सभी विषयों का सरल सुबोध भाषा शैली में विवेचन किया गया है। यह काव्यप्रकाश का शैली पर लिखा गया ग्रन्थ है। इसमें काव्यप्रकाश की अपेक्षा नायक-नायिका वर्णन तथा नाट्य-विषय का विवेचन अधिक है। इसमें दस परिच्छेद हैं। नाट्य विषय की दृष्टि से तृतीय तथा षष्ठ परिच्छेद का ही महत्त्व है। तृतीय परिच्छेद में नायक-नायिका तथा रस का विवेचन है तथा षष्ठ परिच्छेद में रूपक, उपरूपक एवं उनके विविध अङ्गों का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। इसके नाट्य सम्बन्धी विवेचन में भरत के नाट्यशास्त्र की सामग्री का उपयोग करते हुए दशरूपक और इसकी टीका का पर्याप्त आधार लिया गया है। कहीं कहीं दशरूपक की पदावली को ज्यों का त्यों और कहीं कुछ परिवर्तन के साथ ले लिया गया है। धनिक के नाम से दशरूपक को उद्धृत भी किया गया है (६.६४)।

करुण विप्रलम्भ रस के विवेचन में (३२०६) 'अभियुक्ता' (=विद्वान् शब्द का प्रयोग करके दशरूपक के मत का उल्लेख किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि दशरूपककार के प्रति विश्वनाथ का समादर भाव था। यह दूसरी बात है कि विश्वनाथ ने यत्र तत्र दशरूपक के मन्तव्यों की आलोचना भी की है। (उदाहरणार्थ दश० २४३ की सा० द० ३.४३ में आलोचना की गई है)। इसके अतिरिक्त साहित्यदर्पण में दशरूपक की अपेक्षा कुछ अधिक नाट्य विषयों का निरूपण किया गया है, जैसे वहाँ नाट्यलक्षण और नाट्यालङ्कार का विवेचन किया गया है, जिसे दशरूपक में छोड़ दिया गया है।

इसी प्रकार कतिपय अन्य ग्रन्थों में भी काव्य के विविध अङ्गों का विवेचन करते हुए नाट्य-विषय का निरूपण किया गया है। प्रायः सर्वत्र ही नाट्यविषयक विवेचन का मुख्य आधार भरत का नाट्यशास्त्र रहा है। अन्य नाट्य-ग्रन्थों का भी आश्रय लिया गया है, जिनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं। कहीं कहीं नवीन मार्ग का भी ग्रहण किया गया है। फलतः नाट्य सम्बन्धी परवर्ती ग्रन्थों में पर्याप्त मात्रा में मतभेद मिलता है। अपने पूर्ववर्ती लेखकों से सामग्री ग्रहण करना, यत्र तत्र उनकी

आलोचना करना तथा नवीन स्थापना करना—इसी मार्ग से संस्कृत नाट्यशास्त्र का विकास होता रहा है । इस विकास परम्परा में धनञ्जय के दशरूपक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है ।

२ धनञ्जय और उनका दशरूपक

(१) धनञ्जय का समय—धनञ्जय का समय निश्चित सा ही है । उन्होंने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं ही लिखा है कि उन्होंने राजा मुञ्ज की सभा में वैदग्ध्य प्राप्त किया था, मुञ्जराज की पण्डित परिषद् में उनकी धाक थी । इतिहासकारों ने राजा मुञ्ज का समय निश्चित करने का प्रयास किया है । यह भी माना गया है कि 'गौडवहो' के लेखक मुञ्ज से ये मुञ्जराज भिन्न हैं । 'गौडवहो' के लेखक मुञ्ज तो महाराज यशोवर्मन् की सभा में पण्डित थे । उनका समय अष्टम शताब्दी माना जाता है (Dr. Haas Introduction to Dasarupa, p xxii) । दूसरी ओर मुञ्जराज का समय दशम शताब्दी माना जाता है । एपिग्राफिका इण्डिका (१२२६) से विदित होता है कि मुञ्जराज के लिए विविध अभिलेखों में अनेक नामों तथा उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे वाक्पति, वाक्पतिराज, उत्पलराज, अमोघवर्ष, पृथिवीवल्लभ, इत्यादि । धनिक ने भी 'प्रणयकुपिताम्' इत्यादि पद्य को एक स्थल पर (४५८) वाक्पतिराज के नाम से तथा दूसरे स्थल पर (४६०) मुञ्ज के नाम से उद्धृत किया है । बाद में परमार राजा अर्जुनदेव (१३ वीं शती, ने भी अमरुशतक की टीका में एक पद्य उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट ही लिखा है कि यह पद्य हमारे पूर्वज महाराज मुञ्ज जिनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था, का रचा हुआ है (अस्मत्पूर्वजस्य वाक्पतिराजापरनाम्नो मुञ्जदेवस्य) ।

वाक्पतिराज मुञ्जदेव मालवा के परमारवंशी राजा थे । बुह्लर के अनुसार वे अपने पिता (सीयक) के बाद ९७४ ई० में सिंहासनाख्य हुए और ९९५ तक राज्य करते रहे । ९९५ में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी (कील्होर्न एपिग्राफिका इण्डिका २ २१४—२१५)।^१

१ इस समय की पुष्टि निम्न आधार पर भी होती है—(१) इण्डियन एन्टीक्वेरी भाग ६ पृ० ५१५२, वाक्पतिराज का एक अभिलेख ९७४ ई० (स० १०३१) का है । इसमें लिखा है कि अहिच्छत्र देश से आये धनिक पण्डित के पुत्र वसन्ताचाय को वाक्पतिराज ने भूमि दान में दी थी । (ii) इण्डियन एन्टीक्वेरी भाग १४, पृ० १५९—१६१ के अनुसार वाक्पतिराज ने सन् ९७९ ई० (स १०३६) में उज्जयिनी में भट्टेश्वरी को एक ग्राम पुरस्कार में दिया था । (iii) इण्डियन एन्टीक्वेरी भाग ३६ पृ० १७० के अनुसार तैलप द्वितीय ने मुञ्ज को हराया था । तैलप द्वितीय का मृत्युकाल शक संवत् ९१९ (९९७—९८ ई०) है (iv) अमितगति नामक विद्वान् ने 'सुभाषितरत्नसन्दोह' नामक ग्रन्थ की संवत् १०५० (९९३-९४) में मुञ्ज के शासनकाल में रचना की थी । इस प्रकार मुञ्ज ९९३ तथा ९९७ के बीच मारा गया (मि०, HSP पृ० २४६) ।

वाक्पतिराज मुञ्ज विख्यात योद्धा थे। वे अच्छे कवि थे और कवियों का आदर भी करते थे। यद्यपि आज उनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तथापि अनेक प्रमाणों के द्वारा उनका कवि होना सिद्ध होता है, जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है, धनिक ने उसका एक पद्य दो बार दो नामों से उद्धृत किया है। क्षेमेन्द्र (१०३७-१०६६) ने तीन पद्य उत्पलराज के नाम से उद्धृत किये हैं। धनञ्जय और धनिक के अतिरिक्त उनकी सभा को अनेक विद्वान् सुशोभित करते थे। तिलकमञ्जरी के लेखक धनपाल उनकी सभा के पण्डित थे। प्रसिद्ध कोषकार हलायुध ने भी अपना अन्तिम समय उनकी सभा में बिताया था। नवसाहसाङ्क चरित के रचयिता पद्मगुप्त ने भी उनका अनुग्रह प्राप्त किया था। फलतः अनेक विद्वानों ने उनकी काव्य-रचि तथा गुणग्राहिता का वर्णन किया है। पद्मगुप्त ने उन्हें सरस्वती कल्पलता का कन्द, कविबान्धव (१ ७, ८) तथा कविमित्र (११ ६३) बतलाया है। हलायुध ने पिङ्गल की टीका में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बल्लाल के भोजप्रबन्ध तथा मेरुतुङ्ग की प्रबन्धचिन्ता-मणि से भी उनके स्वयं कवि होने तथा कवियों को प्रोत्साहन देने के प्रमाण मिलते हैं।

विद्या तथा विद्वानों के प्रति मुञ्ज का यह अनुराग इस वंश में बाद में भी चलता रहा। उनके भतीजे भोजराज, शृङ्गार-प्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण आदि अनेक ग्रन्थों के कर्त्ता के रूप में विख्यात हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस वंश के एक राजा अर्जुनदेव ने अमरकशतक पर टीका लिखी है।

ऐसे विद्यानुरागी महाराज मुञ्ज के राज्यकाल में ही धनञ्जय ने दशरूपक की रचना की। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि दशरूपक का रचना काल ६७३ और ६९४ के मध्य रहा होगा।

ग्रन्थ प्रमाणों के आधार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है। दशरूपक-लोक टीका में रुद्रट की एक कारिका ('रमनाद्रसत्वम्' काव्यालङ्कार १२४ तथा दश० ४ ३५) उद्धृत की गई है तथा दश० की कारिका (४ ३६) में भी रुद्रट के मन्तव्य की ओर संकेत है। इसी प्रकार ध्वन्यालोक की कारिका भी धनिक ने उद्धृत की है। पी० वी० कार्णे के अनुसार रुद्रट का समय ८५० ई० से पूर्व है तथा ध्वन्यालोक का समय ८६० तथा ८९० ई० के मध्य है। इस प्रकार दशरूपक (कारिका तथा वृत्ति) की रचना का समय इनके पश्चात् ही हो सकता है। दूसरी ओर दशरूपक में अभिनवगुप्त के मतों का उल्लेख नहीं मिलता, न ही अभिनवगुप्त के ग्रन्थों में दशरूपक के मन्तव्यों का कोई संकेत है। इससे विदित होता है कि अभिनवगुप्त और धनञ्जय के समय में बहुत अन्तर नहीं होगा (मि० HSP पृ०-२४७-२४८)।

इस प्रकार दशरूपक का रचना-काल प्रायः निश्चित सा ही है। यह भी सुनिश्चित है कि धनञ्जय के पिता का नाम विष्णु था, जैसा कि उन्होंने स्वयं ही दशरूपक के अन्तिम श्लोक में उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त धनञ्जय की जीवनी आदि के विषय में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं होता, न ही यह विदित होता है कि दशरूपक के अतिरिक्त धनञ्जय ने किसी और ग्रन्थ की भी रचना की थी या नहीं।

(२) दशरूपक का आधार—दशरूपक नाट्यशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, (नाट्य = रूप = रूपक)। इस ग्रन्थ में दश मुख्य रूपों या रूपकों का वर्णन है। अतः यह दशरूपक कहलाता है। हाँस (Haas) का सुझाव है कि इसका नाम दशरूप रहा होगा, क्योंकि धनञ्जय ने अन्तिम श्लोक में दशरूप नाम ही दिया है (दशरूपम् एतत्), धनिक ने भी टीका का नाम दशरूपावलोक ही रक्खा है (Introduction, p XXVII)। किन्तु आज यह ग्रन्थ 'दशरूपक' नाम से प्रसिद्ध है। नाट्यशास्त्र में अत्यन्त विस्तार से वर्णित नाट्य सम्बन्धी सामग्री को संक्षेप में किन्तु विशद रूप से प्रस्तुत करना ही धनञ्जय का लक्ष्य है। नाट्यशास्त्र में नाट्यविषयक मन्तव्य इधर-उधर बिखरे हैं, विविध विषयों के विवेचन में यत्र तत्र उलभे हैं तथा अत्यधिक विस्तार से प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिये भले ही विद्वज्जन नाट्यशास्त्र के द्वारा नाट्यविद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकें, अल्पबुद्धि जनो के लिये तो वह दुरूह ही है। नाट्यविद्या को बोधगम्य बनाने के लिये ही धनञ्जय ने नाट्यशास्त्र के मन्तव्यों को प्रायः नाट्यशास्त्र के शब्दों में ही संक्षेप में ग्रथित किया है—तस्याथस्तत्पदैस्तेन सक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा' (दश० १५)। नाट्यशास्त्र का आधार लेते हुए भी धनञ्जय ने यथाम्भव नवीन उद्भावनाएँ की हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं ही बतलाया है—'नाट्यानां किन्तु किञ्चित् प्रणुणरचनया लक्षणं सक्षिपामि' (दश० १४)।

वस्तुतः धनञ्जय ने उस समय उपलब्ध समस्त नाट्य सम्बन्धी सामग्री का भली भाँति उपयोग किया है, पूर्ववर्ती आचार्यों के मन्तव्यों का परिष्कार किया है और यथावसर आलोचना भी की है। उदाहरणार्थ दशरूपक में उदभट के वृत्ति-विषयक मत की (३६१) तथा रुद्रट (४३६) एवं ध्वनिकार (४३७) के रसविषयक मत की आलोचना की गई है। अनेक स्थलों पर नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त नाम, लक्षण तथा विभाजन को परिष्कृत किया गया है। भरत ने चार प्रकार की नायिका (दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री तथा गणिका) का निरूपण किया था, किन्तु धनञ्जय ने नायिका के तीन प्रकार बतलाये हैं—स्वकीया, अन्या (परकीया) और साधारणी। इसी प्रकार भरत ने शृङ्गार रस के दो भेद किये थे—सम्भोग तथा विप्रलम्भ, किन्तु धनञ्जय ने अयोग, विप्रयोग तथा सम्भोग नाम से तीन भेद किये हैं। धनञ्जय ने कहीं पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में परिवर्तन किया है (द्र० प्रकाश १ सूत्र ३१, ७६, ८०, ६६, १०७, १२०, तथा प्र० २ सूत्र ८०, ८६ आदि), कहीं लक्षण में परिष्कार किया है (द्र० प्र० ० सूत्र ४१, ४८, ५०, ८५, ६२, १०२)। सम्भवतः इन परि-

वर्तनी और सशोधनी में उन नाट्याचार्यों के मन्तव्यो का भी प्रभाव पडा होगा, जो भरत तथा धनञ्जय के मध्य के युग में रहे होंगे ।

(२) दशरूपक की शैली—इसकी शैली भरत के नाट्यशास्त्र से नितान्त भिन्न है । नाट्यशास्त्र में कोई बात अनेक वाक्यों में विस्तार से कही गई है, श्लोक पूर्ति के लिये बहुत से शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है । इसके विपरीत दशरूपक में गिने चुने शब्दों में नाट्य के मन्तव्यों को कह दिया गया है । इसकी कारिकायें सूत्र रूप में ही तथ्य को प्रकट कर देती हैं । कहीं विवश होकर ही भर्ती के शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है । यह अवश्य है कि कहीं कहीं अत्यन्त सक्षेप के कारण अर्थ की स्पष्टता में बाधा पडती है । फलतः वृत्ति की सहायता के बिना अनेक लक्षण स्पष्ट नहीं होते । जहाँ कहीं नाट्यशास्त्र के विस्तृत विषय को प्रकट करने के लिये केवल एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, वहाँ तो नाट्यशास्त्र अथवा अन्य किसी व्याख्या की सहायता से ही अर्थ समझा जा सकता है ।

पारिभाषिक शब्दों के लक्षण करते समय धनञ्जय ने कहीं कहीं निर्वचन शैली का भी प्रयोग किया है । सम्भवतः नाट्यशास्त्र से प्रभावित होकर ही उन्होंने इस शैली का अपनाया है । उदाहरणार्थ 'अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु' (११२) 'विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण' (४७) । किसी विषय के भेद-प्रभेद दिखलाकर उनकी व्याख्या करना, यह भारतीय प्रतिपादन शैली की प्रमुख विशेषता है जो दशरूपक में आरम्भ से अन्त तक दृष्टिगोचर होती है । नायक नायिका तथा रस आदि के जो भेद-प्रभेद धनञ्जय को सम्भव प्रतीत हुए हैं, विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं । फिर भी धनञ्जय ने परवर्ती लेखकों की अपेक्षा समय से काम लिया है ।

दशरूपक पत्रमय रचना है । इस में अधिकतर यनुातुभ छन्द (श्लोक) का प्रयोग है । चारों प्रकारों के अन्तिम पद्यों में तथा अन्यत्र भी १८ बार अन्य छन्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे—५ आर्या वृत्त (१३, ४१३, ४३५, ४७६—७७) + ३ स्रग्धरा (१४, ४८, ४२८) + ३ इन्द्रवज्रा (१६, ४४६—६ चरगा, ४८६) + ४ वसन्ततिलका (१६८, ३७६, ४७२, ४८५) + १ उपजाति (२७२) + २ शार्ङ्गलविक्रीडित (४७३, ४७४) ।

छन्दों के निर्वाह के लिये भाषा में भी परिवर्तन करना पडा है । कहीं छोटे शब्दों का तथा कहीं बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं छोटे-छोटे समास हैं तो कहीं दीर्घ समास भी । समासों की विविधता छन्द-निर्वाह में बत सहायक हुई है । कभी कभी छन्द की पूर्ति के लिए 'आख्य' (११८) तथा 'अथ' इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करना पडा है । धनञ्जय ने 'स्यात्, भवेत्, द्यात्, स्मृत' इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके भी भर्ती के शब्दों को बचा दिया है । इसके अतिरिक्त छन्द-निर्वाह

के लिये (I) कही प्रसिद्ध शब्द के अर्थ में कोई अप्रसिद्ध शब्द रख दिया गया है, जैसे सूत्रधार के लिये सूत्रधृत् या सूत्रिन्, निद्रा के स्थान में स्वाप (४८२) व्याधि के लिये आर्ति (४७३) (II) कही समस्त पद के लिये केवल पद का, जैसे विरहोत्कण्ठता के लिये उक्ता (४६८), कही केवल पद के लिये समस्त पद का, जैसे शान्त के लिये शम-प्रकर्ष (४४५) का प्रयोग किया गया है। (III) कही उपसर्ग जोड़ दिया गया है, जैसे हृष के स्थान पर प्रहृष (४७२), कही उपसर्ग पृथक् कर दिया गया है, जैसे आवेग के स्थान पर वेग (४७४), कही उपसर्ग बदल दिया गया है, जैसे अवमर्श के स्थान पर विमर्श (३६०-६१), (IV) कही एक अर्थ के भिन्न भिन्न प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे आलस्य के लिये अलस्यता (४८), भाषण के लिये भाषा (१५०) अनुमान के लिये अनुमा '१४०) और (V) कही शब्द के अन्त में 'क' को पृथक् कर दिया गया है जैसे उद्घात्यक के स्थान पर उद्घात्य (३१४) जनान्तिक के स्थान पर जनान्त (१६५) (मि० Haas Intro)। इसी प्रकार के कुछ अन्य परिवर्तन भी करने पड़े हैं। वस्तुतः पद्य-बद्ध जो शास्त्रीय ग्रन्थ लिखे जाते हैं उनमें इस प्रकार के भाषागत परिवर्तन अनिवार्य ही हो जाया करते हैं। फिर भी कही कही ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि यदि सावधानी रक्खी जाती तो भाषा को और अधिक सरल बनाया जा सकता था।

कुछ दोषों के होते हुए भी अपने अपूर्व गुणों के कारण यह दशरूपक नाट्यविद्या के जिज्ञासुओं के लिये उपादेय बन गया। पठन-पाठन की दृष्टि से ही यह लोक-प्रिय नहीं हुआ, प्रत्युत परवर्ती नाट्य-विषयक कृतियों में इसका अनुसरण किया गया तथा कही कही प्रतिद्वन्द्विता के भाव से इसकी आलोचना भी की गई। जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है, भावप्रकाशन, प्रताप-रुद्रयशोभूषण तथा साहित्य-दर्पण के नाटक सम्बन्धी विवेचन पर इसका अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है, दूसरी ओर नाट्यदर्पण में इसके लिए प्रतिद्वन्द्विता की भावना दृष्टिगोचर होती है। (भा० प्र०, ना० द०, प्रता० तथा सा० द० में दशरूपक की अपेक्षा जो विशेष अन्तर है उनमें से अविकाश का टिप्पणी में यथावसर उल्लेख किया गया है)।

(४) दशरूपक की टीकाएँ और धनिक का दशरूपावलोक—भारत के नाट्यशास्त्र के पश्चात् धनञ्जय का दशरूपक ही भारतीय नाट्यविद्या का प्रसिद्ध ग्रन्थ रहा है। यह अत्यन्त सक्षिप्त है। इस लिये इस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई होंगी, ऐसी सम्भावना है। किन्तु वे सभी टीकाएँ आज उपलब्ध नहीं, न ही उन सभी के कोई सकेत ही मिलते हैं। आज तो नृसिंह भट्ट, देवपाणि कुरविराम तथा बहुरूपमिश्र की टीकाएँ हस्तलिपि में मिलती हैं। इनमें बहुरूपमिश्र की टीका बहुत उपादेय तथा प्रमेयबहुल है। (बलदेव उपाध्याय भा० सा० शा० पृ० ८३, डा० राघवन्, J O R, vol VIII, pp 321-334)। हॉल (Preface, पृ० ४ नोट्स) ने क्षोणीधर मिश्र की टीका का भी उल्लेख किया है। उपरिलिखित

टीकाओं में से वृत्सिंह की टीका धनिक की अवलोक टीका पर है (Bulletin of London School of O Studies vol IV p २८०—मि०, पी० वी० कारो HSP पृ० २४७)। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी टीकाएँ अभी तक अप्रकाशित ही पड़ी हैं, सम्भवतः, बहुरूप मिश्र की टीका प्रकाशित हो रही है (द्र० HSP पृ० २४७)। इस समय केवल धनिक की दशरूपावलोक (अवलोक) वृत्ति ही उपलब्ध है, जो अनेक बार प्रकाशित हो चुकी है। वस्तुतः आज इस वृत्ति के कारण ही दशरूपक के महत्त्व को समझा जा सकता है। दशरूपक के मन्तव्यों को स्पष्ट करने का काय इस वृत्ति ने ही किया है। कारिका और वृत्ति दोनों मिलकर ही दशरूपककार धनञ्जय के उद्देश्य को सिद्ध करती है।

(५) धनिक का समय तथा कृतिया आदि—धनिक भी विष्णु के पुत्र थे। अवलोक टीका के अन्त में यह लिखा मिलता है 'इति विष्णु-सूनोर्धनिकस्य कृती दशरूपावलोकै रसविचारो नाम चतुर्थ प्रकाशः।' इससे विदित होता है कि धनिक विष्णु के पुत्र थे, वे धनञ्जय के अनुज रहे होंगे। किन्तु कुछ उल्लेखों के आधार पर यह प्रकट होता है कि धनञ्जय और धनिक दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ, विद्यानाथ आदि ने दशरूपक की कारिकाओं को धनिक के नाम से उद्धृत किया है—यदुक्त धनिकेन 'न चातिरसतो लक्षणैः,' [दश ३ ३२-३३ तथा सा० द० ६ ६४]

सम्भवतः इन विद्वानों की दृष्टि में धनञ्जय तथा धनिक एक ही व्यक्ति थे। इस मत का समर्थन इन युक्तियों से किया जा सकता है—(i) दशरूपक की कारिकाओं से पृथक् वृत्ति में कोई मङ्गलाचरण नहीं किया गया। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि वृत्ति, भाष्य या टीका का लेखक कोई भिन्न व्यक्ति होता है, तो वह पृथक् मङ्गल किया करता है। (ii) परवर्ती आचार्यों ने धनिक की कृति के रूप में दशरूपक के उद्धरण दिये हैं जैसा अभी विश्वनाथ और विद्यानाथ के विषय में कहा गया है। (iii) यह वृत्ति दशरूपक की कारिकाओं का अभिन्न अङ्ग सा प्रतीत होती है इसके बिना दशरूपक अपूरा सा है।

दूसरी और विद्वानों का विचार है कि धनञ्जय और धनिक दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति ही हैं, क्यों कि (i) कारिका तथा वृत्ति में कतिपय स्थलों पर मत-भेद दृष्टिगोचर होता है, उदाहरणार्थ २ २२ में 'सुखार्थ' शब्द के अर्थ में धनिक ने दो सम्भावनाएँ दिखलाई हैं—'अप्रयासावाप्तधन' या 'सुखप्रयोजन' किन्तु वहाँ कोई निर्णय नहीं किया। इससे विदित होता है कि वृत्तिकार कारिकाकार से भिन्न व्यक्ति है। इसी प्रकार ३ ४० में 'त्याज्यम् आवश्यकं न च' यहाँ कारिकाकार का अभिप्रेत यह अर्थ प्रतीत होता है कि कथावस्तु के विकास के लिये जो आवश्यक हो उसे नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु वृत्ति में इसका अर्थ किया गया है—'आवश्यकं तु देवपितृ-कार्याद्यवश्यमेव क्वचित् कुर्यात्'। (२) हस्तलिखित प्रतियों में यह लिखा मिलता है—

‘धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोकै’ तथा दशरूपक की कारिकाओं के अन्त में यह लिखा है—‘धनञ्जयेन आविष्कृतम् दशरूपमेतत्’। इससे स्पष्ट विदित होता है कि दशरूपक के कर्ता धनञ्जय हैं और दशरूपावलोक नामक वृत्ति के कर्ता धनिक हैं। हाँ, धनिक जो वृत्तिकार हैं वे धनञ्जय के तात्पर्य से भली भाँति परिचित रहे होंगे तभी तो दुरुह कारिकाओं की भी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। सम्भवतः कारिकाओं की रचना में धनिक का भाग सहयोग रहा होगा (इस विषय में विशेष द्र० Dr De, S P Vol I PP 131—134)।

धनिक की जीवनी के विषय में हमारी अधिक जानकारी नहीं है, हाँल ने अपनी भूमिका (पृ० ३ नोट्स) में लिखा है कि अवलोक की एक हस्तलिपि के अनुसार धनिक उत्पलराज के यहाँ एक आफिसर थे। बुह्लर (उदयपुर प्रशस्ति E I Vol I P 227) का कथन है कि धनिक उत्पलराज के ‘महासाध्यपाल’ थे। (मि०, काणे HSP पृ० २४४—२४५ टिप्पणी ३)। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उत्पलराज मुञ्जराज का ही औपाधिक नाम माना जाता है, जिसका राज्यकाल ६६४ तक रहा। तब क्या इससे पूर्व ही अवलोक वृत्ति भी लिखी जा चुकी होगी? किन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। कारण यह है कि धनिक ने पद्मगुप्त के नवसाहस्राब्दचरित का एक पद्य (उदा० १६५) उद्धृत किया है। नवसाहस्राब्दचरित की रचना सिन्धुराज के समय में हुई और सिन्धुराज मुञ्जराज के बाद सिंहासन पर बैठे। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, किसी धनिक पण्डित के पुत्र वसन्ताचार्य को मुञ्ज ने भूमिदान में दी थी। यदि लेखपत्र का धनिक पण्डित और अवलोक वृत्ति का कर्ता धनिक एक ही व्यक्ति है तो इन सब घटनाओं का सामञ्जस्य करने में कठिनाई है। इसलिये यह मानना उचित प्रतीत होता है कि अवलोक टीका सिन्धुराज के राज्यकाल में लिखी गई होगी। इसकी रचना धनिक ने अपनी वृद्धावस्था (लगभग ८० वर्ष की आयु) में की होगी। फलतः इसकी रचनाकाल दशम शती का अन्त या एकादश शती का आरम्भ माना जा सकता है। इस प्रकार धनिक को धनञ्जय का अनुज मानने में भी कोई कठिनाई नहीं है। किञ्च, दशरूपक तथा अवलोक टीका के समय में थोड़ा ही अन्तर रहा होगा।

धनिक गम्भीर विद्वान् थे तथा काव्य भी। अवलोक टीका में पदे-पदे उनकी विद्वत्ता झलकती है, साहित्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा मीमांसा आदि के विषय में उनका पाण्डित्य प्रकट होता है। धनिक ने कारिकाओं की व्याख्या के साथ साथ उदाहरणों द्वारा भी नाट्य के नियमों को स्पष्ट किया है। काव्य तथा रूपकों में अवसर के अनुसार उद्धरण प्रस्तुत करना एक ओर तो उनके विस्तृत अध्ययन का सूचक है, दूसरी ओर उनके सूक्ष्म निरीक्षण एवं मनन को प्रकट करना है। अवलोक टीका में ३०० से अधिक उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें कुछ गद्य में भी हैं। यहाँ २४ उदाहरण धनिक के स्वर्चित हैं, जिनमें चार प्राकृत के हैं। इससे विदित होता है कि धनिक प्राकृत तथा संस्कृत के अच्छे कवि थे। वे साहित्यशास्त्र के भी

उच्चकोटि के विद्वान् थे। अथलोक टीका के एक उल्लेख से विदित होता है कि उन्होंने 'काव्यनिर्णय' नामक ग्रन्थ भी लिखा था। उस ग्रन्थ के सात पद्य अथलोक टीका में उद्धृत किये गये हैं। किन्तु दैववश वह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है।

अथलोक टीका में धनिक ने अनेक ग्रन्थों का प्रावार लिया है। आज उपलब्ध पुस्तकों से उनके उद्धरणों में कहीं पाठ भेद भी मिलता है। सम्भवतः उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर ही उदाहरण दिये होंगे, अथवा हस्तलिपियों में ही पाठ-भेद रहा होगा। धनिक ने कहीं कहीं पूरा उद्धरण न देकर प्रतीक मात्र ही उद्धृत की है। कहीं एक ही पद्य को कई नाट्य नियमों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कहीं 'प्रागुदाहृतम्' कहकर पहले उदाहरण की ओर संकेत कर दिया है। कहीं 'उदयनचरित' आदि उपाख्यानो को भी उदाहरण के रूप में दिखलाया है। उद्धरणों के विषय में धनिक की यह विशेषता है कि उन्होंने अधिकांश स्थलों पर ग्रन्थ या कवि का नामोल्लेख किया है,^१ जिससे संस्कृत कवियों के काल-निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त धनिक ने कतिपय शास्त्रीय ग्रन्थों को भी उद्धृत किया है। उनमें कहीं नामत उल्लेख किया है, कहीं नहीं भी (इन सबका परिशिष्ट एक में विवरण दिया गया है)।

दशरूपक की वृत्ति होते हुए भी दशरूपावलोक का अपना निजी महत्त्व है। इसमें अनेक विवादास्पद विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है, उदाहरणार्थ नाट्य में शान्तरस की योजना, रसों का विरोध तथा अविरोध, काव्य का रस-भाव आदि के साथ सम्बन्ध इत्यादि। इसी प्रकार दशरूपक के दुरुह स्थलों का भी स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें उचित उदाहरणों द्वारा हृदयगम कराने का प्रयास किया है। फिर भी यह टीका सचथा निर्दोष नहीं कही जा सकती। कहीं-कहीं स्पष्ट मन्तव्यों की भी विस्तृत व्याख्या कर दी गई है दूसरी ओर दुर्बल बातों को भी 'स्पष्टम्' कहकर छोड़ दिया गया है। कतिपय स्थलों पर पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। वहाँ उदाहरण दिखलाये गये हैं किन्तु शब्दों के स्पष्टीकरण के बिना वास्तविक अर्थ सन्दिग्ध ही रह जाता है। वस्तुतः इस प्रकार के दोष नगण्य हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यही वृत्ति दशरूपक के संस्कृत नाट्यशास्त्र को अथलोकित करती है।

३ दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय पर एक दृष्टि—

दशरूपक में नाट्यविषय का सक्षिप्त निरूपण किया गया है। इसमें चार प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश के आरम्भ में गरुड, विष्णु तथा शिव (द्र० टि० १२) और भरतमुनि को नमस्कार करके सरस्वती की कृपा से ग्रन्थ रचना में प्रवृत्ति, रचना का उद्देश्य तथा नाट्य (एव काव्य) का प्रयोजन बतलाया गया है यहाँ भामह के मन्तव्य पर उपालम्भ

(१) हिन्दी-अनुवाद में अधिकांश उद्धरणों के सन्दर्भ दिखलाये गये हैं। जहाँ सन्दर्भ ज्ञात नहीं हो सका है वहाँ प्रश्नचिह्न (?) रख दिया है। अथवा छाड़ दिया गया है।

करते हुए मुख्यत आनन्दानुभूति को ही नाट्य का प्रयोजन माना गया है (१६)। फिर नाट्य (=रूप =रूपक) का लक्षण करते हुए उसका नृत्य तथा नृत्त से भेद प्रकट किया गया है। साथ ही दस प्रकार के रूपको (१ नाटक २ प्रकरण, ३ भाग, ४ प्रसहन, ५ डिम, ६ व्यायोग, ७ समवकार, ८ वीथी, ९ अङ्क और १० ईहामृग) का उल्लेख करके रूपको के भेदक तीन तत्त्वों वस्तु, नेता और रस का निर्देश किया गया है। यहाँ तक इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक ग्रंथ कहा जा सकता है।

प्रथम प्रकाश का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपक की वस्तु है। वस्तु दो प्रकार की होती है—आधिकारिक और प्रासङ्गिक। प्रधान कथावस्तु (इतिवृत्त) को आधिकारिक कर्ते हैं और सहायक को प्रासङ्गिक। प्रासङ्गिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है—पताका और प्रकरी। मुख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली प्रासङ्गिक कथा पताका कहलाती है, जैसे रामायण की कथा में सुग्रीव की कथा है। मुख्य कथा के साथ थोड़ी दूर तक चलने वाली प्रकरी होती है, जैसे रामायण की कथा में श्रवण या जटायु की कथा है (१३-१४)। पताका के प्रसङ्ग से धनञ्जय ने पताका-स्थान का भी निरूपण किया है। जहाँ समान विशेषणों के द्वारा अन्योक्ति से आगे आने वाले प्रस्तुत अर्थ की सूचना दी जाती है, वह पताकास्थान या पताकास्थानक कहलाता है (१५)। भावप्रकाशन में इसे तीसरे प्रकार का प्रासङ्गिक इतिवृत्त ही बतलाया गया है। किन्तु धनञ्जय ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पताका इत्यादि मुख्य कथा के विकास में सहायक होते हैं। किन्तु यदि कथावस्तु सरल है तो इनके बिना भी हो सकती हैं। अतः ये कथावस्तु के अनिवाय अङ्ग नहीं। ये आधिकारिक और प्रासङ्गिक कथाएँ भी तीन-तीन प्रकार की होती हैं—प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित (१५) इनमें से किसी एक प्रकार की कथा वस्तु का आश्रय लेकर रूपक की वस्तु-योजना की जाती है।

वस्तु-योजना की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन—

इतिवृत्त नाट्य का शरीर है। कवि इतिवृत्त की सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित योजना करता है और क्रमिक विधास का ध्यान रखता है। इसी से कथावस्तु रोचक और ग्राह्य बनती है। नाट्यशास्त्र (१६१) के अनुसार इतिवृत्त का विभाजन ५ सन्धियों के आधार पर किया जाता है। ये ५ सन्धियाँ हैं—मुख प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहार। सन्धि का अर्थ है—इतिवृत्त के विभाग जो कि अर्थप्रकृतियों तथा कार्यावस्थाओं के आधार पर किये जाते हैं। नाटक आदि में इतिवृत्त के नायक का कोई लक्ष्य होता है वही फल कहलाता है। उस फल की सिद्धि के उपाय ही अर्थप्रकृतियाँ कहलाती हैं। ये अर्थप्रकृतियाँ पाँच हैं—बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा काय (१६)। फल को लक्ष्य करके किया गया जो नायक का व्यापार (=कार्य) है, उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ ही कार्यावस्थाएँ कहलाती हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार ये अवस्थाएँ पाँच हैं—आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम (१६-२२)।

दशरूपक (एव साहित्यदर्पण आदि) के अनुसार अथप्रकृतियों का कार्याविस्थाओं के साथ क्रमशः सम्बन्ध होने पर सन्धि का उद्भव होता है, किन्तु इसमें कुछ दोष प्रतीत होता है, अतः धनञ्जय का सन्धि का लक्षण विचारणीय ही है (१२४ टि०)। इन सन्धियों के ६४ अङ्ग हैं। उनका रूपक के विविध प्रकारों में यथासम्भव प्रयोग किया जाता है। सभी रूपकों में समस्त सन्धियों या सन्ध्यङ्गों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है (विशेष द्र०, १२४ टि०)। कीय का विचार है कि 'इन सन्ध्यङ्गों के बटन (बटवारे) का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है' (स० नाटक, पृ० ३२०)। किन्तु दशरूपक के अनुसार रूपकों में इन सन्ध्यङ्गों की योजना के ६ प्रयोजन हैं (११५)। इनकी योजना से कथावस्तु में क्रमबद्धता, रोचकता, प्रवाह तथा रसास्वादन-कता की अभिवृद्धि हुआ करती है।

वर्णन की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन—

रूपकों का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन कराना है किन्तु इतिवृत्त की सभी घटनाएँ सरस नहीं हुआ करती। साथ ही कतिपय घटनाएँ ऐसी भी होती हैं जिनका रङ्गमञ्च पर दिखलाना वाञ्छनीय नहीं होता। इसी लिये कथावस्तु के दो भाग किये गये हैं—सूच्य और दृश्य। जो घटनायें नीरस या अनुचित होती हैं, किन्तु कथा प्रवाह के लिये उनका जानना आवश्यक होता है, उनकी केवल सूचना दी जाती है (विस्तृत वर्णन नहीं), वही सूच्य इतिवृत्त है। जो रोचक तथा सरस घटनायें होती हैं, उनका विशद वर्णन किया जाता है और रङ्गमञ्च पर अभिनय भी, वही दृश्य इतिवृत्त है। सूच्य इतिवृत्त की सूचना देने के लिये रूपकों में पाँच प्रकार के अर्थोपक्षेपों (अर्थ के सूचक) का प्रयोग किया जाता है—त्रिष्कम्भक, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार और प्रवेशक (५८-६२)। दृश्य इतिवृत्त का रूपक के अङ्गों में विभाजन किया जाता है। अङ्गों की संख्या सभी रूपकों में समान नहीं होती (द्र० दश० ३)।

नाट्यधर्म (= नाट्योक्ति = नाटकीय सवाद) की दृष्टि से वस्तु-विभाजन—

भारत के नाट्यशास्त्रियों ने पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के समान सवाद को पृथक् नाटक का तत्त्व नहीं माना, अपितु वस्तु के अङ्ग के रूप में ही सवाद का विचार किया है। सवाद (कथोपकथन) की दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार की होती है—सर्वश्राव्य, नियतश्राव्य और अश्राव्य। सर्वश्राव्य को रूपकों में 'प्रकाशम्' शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। नियतश्राव्य दो प्रकार का होता है—जनान्तिक और अपवारित। अश्राव्य को 'स्वगत' भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त 'आकाशभाषित' नामक एक अन्य प्रकार की नाट्योक्ति भी होती है। (द्र० १६३-६७)।

द्वितीय प्रकाश, नायक-नायिका के भेद-प्रभेद—

नायक शब्द का मुख्य अर्थ है नाटक आदि का मुख्य पात्र। किन्तु कभी-कभी 'नायक' शब्द का सामान्यतः किसी भी पात्र के लिये प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकाश के आरम्भ में नायक के सामान्य गुणों का वर्णन किया गया

है (२१-२)। फिर नायक के चार प्रकार (धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत) और उनके लक्षण बतलाकर शृङ्गारी नायक की चार अवस्थाओं (वक्षिण, शठ, घृष्ट तथा अनुकूल) का निरूपण किया गया है (२६-७)। यहाँ नायक के सहायकों का निरूपण भी है। इनमें पताका नामक इतिवृत्त का नायक 'पीठमद' कहलाता है जैसे रामायण की कथा में सुग्रीव है (२८)। विट और विदूषक नायक के शृङ्गारी सहायक हैं (२९)। मन्त्री इत्यादि कायसिद्धि में, पुरोहित आदि धर्म में, सामन्त, सैनिक आदि दण्ड में और वषवर आदि अन्त-पुर में नायक के सहायक होने हैं (२४२-४६) यहाँ कञ्चुकी का उल्लेख नहीं किया गया। रूपक में नायक के चरित्र को निखारन के लिये प्रतिनायक की योजना की जाती है अतः उसके स्वरूप का भी निरूपण किया गया है (२९)। तदनन्तर नायक के शोभा आदि आठ सात्त्विक गुणों का निरूपण है (२१०-१४)।

नायिका भी समान्यतः नायक के गुणों से युक्त होती है। वह तीन प्रकार की होती है—स्वकीया, परकीया, तथा साधारण स्त्री (वेश्या)। स्वकीया भी तीन प्रकार की होती है—मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। नायिका की स्वाधीनपतिका आदि आठ अवस्थाएँ हुआ करती हैं (२२३-२८)। नायक के समान नायिका की भी सहायिकाएँ होती हैं, जो प्रायः दासी, सखी, पडौसिन, भिक्षुणी आदि होती हैं और दूती का काम भी करती हैं (२२९)। नायिका के सन्दर्भ में युवतियों के २० सात्त्विक अलङ्कारों का भी वर्णन किया गया है। हाव, भाव, हेला इत्यादि युवतियों के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी हेतु इन्हें युवतियों के अलङ्कार कहा जाता है (२३०-४२)।

इसके पश्चात् नाट्यवृत्तियों का वर्णन है। नायक आदि के मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापार ही नाट्य में वृत्तियाँ कहलाती हैं। नाट्यवृत्तियाँ चार हैं—सात्वती, भारती, कैशिकी तथा आरभटी। इनमें भारती विशेषकर शब्दवृत्ति है और शेष तीनों अर्थवृत्तियाँ कहलाती हैं। उद्भट के अनुयायी 'अर्थवृत्ति' नाम की एक अन्य वृत्ति मानते रहे, घनञ्जय ने उनके मत का निराकरण किया है (२६०-६१)। दशरूपक में अङ्गो सहित चारों वृत्तियों का निरूपण करते हुए यह भी दिखलाया गया है कि किस रस में कौन सी वृत्ति हुआ करती है (२४७-६२)।

द्वितीय प्रकाश के अन्त में प्रवृत्तियों का वर्णन है। प्रवृत्ति का अभिप्राय है, देश-भेद के कारण पात्रों के भिन्न-भिन्न वेष-भूषा तथा भाषा आदि होना। यहाँ अत्यन्त संक्षेप में भाषा-प्रयोग तथा सम्बोधन के प्रकार दिखलाये गये हैं। इस विषय का नाट्यशास्त्र तथा साहित्यदर्पण आदि में विशद विवेचन है। दशरूपक का यह निरूपण उनके सामने अधूरा ही है। इस प्रकार द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिका तथा उनके विविध व्यापारों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त ना० शा०

तथा साहित्यदर्पण आदि मे ३३ नाट्यानङ्कारो तथा ३६ नाट्यलक्षणो का वर्णन किया गया है, जिनका पृथक् वर्णन करना धनञ्जय को अभीष्ट नहीं (४८४) ।

तृतीय प्रकाश, दशरूपको का स्वरूप निरूपण—

यहाँ प्रथमतः नाटक का वर्णन किया गया है, क्योंकि दस रूपको में नाटक ही प्रमुख है । नाटक के का रचना-विधान पर विचार करते हुए नाटक की स्थापना इत्यादि नाट्य-प्रयोगभी निरूपण किया गया है, किन्तु पूरवर्ज का वर्णन यहाँ नहीं किया गया । नान्दीपाठ का तो यहाँ उल्लेख भी नहीं है । वस्तुतः दशरूपक का उद्देश्य रूपक के रचना-विधान का विवेचन करना है, नाट्य-प्रयोग का विवेचन नहीं । तदनन्तर नाटक की स्थापना के प्रसङ्ग में भारती वृत्ति का अङ्गो सहित वर्णन किया गया है (३४-२१) । फिर नाटक के नायक, वस्तु-सघटन (दर्शनीय तथा वर्जित घटनाओं का निर्देश) और रस-योजना आदि का विशद निरूपण किया गया है (३२२-२२) । इसके उपरान्त प्रकरण, भाण प्रहसन, डिम, व्यायोग समवकार, वीथी, उत्सृष्टकाङ्क (अङ्क) और ईहामृग नामक रूपको का निरूपण किया गया है । नाटक और प्रकरण का निरूपण करते हुए प्रसङ्ग से इन दोनों के सङ्कीर्ण रूप नाटिका का भी निरूपण किया गया है (३४३-४८) । दशरूपक के अनुसार प्रकरणका को नाटिका से भिन्न नहीं माना जाता (३४४—४५) ।

उपर्युक्त रूपको के अनिश्चित परवर्ती आचार्यों ने उपरूपको का भी विवेचन किया है, जैसे भावप्रकाशन के अनुसार २० उपरूपक है, साहित्यदर्पण के अनुसार १८ इत्यादि । नाटयशास्त्र में उन भेदों का उल्लेख नहीं किया गया तथापि उनमें से कुछ का संकेत अवश्य मिल सकता है । ना० शा० (१८५७) में जो नाटिका का वर्णन किया गया है उसकी व्याख्या में अभिनवगुप्त ने बतलाया है कि नाटिका का लक्षण करके भरतमुनि ने अन्य सङ्कीर्ण रूपको का भी दिग्दर्शन करा दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि धनञ्जय एवं धनिक भी उपरूपको से परिचित थे । धनिक ने शङ्का के रूप में डोम्बी इत्यादि सात अन्य रूपको का उल्लेख किया है (१८) । किन्तु धनञ्जय तथा धनिक डोम्बी आदि को, 'तृत्य' कहते हैं । वे इन्हे रूपको से पृथक् मानते हैं, क्योंकि ये रसास्वादन के अनुकूल (रसाश्रय) नहीं होते (१९) । उनके विचार में सङ्कीर्ण रूपको में केवल नाटिका ही वाञ्छनीय है, अन्य नहीं (४४३) ।

दशरूपक में प्रतिपादित रूपको में वस्तु, नायक, वृत्ति तथा रस आदि की दृष्टि से परस्पर भेद है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

१ नाटक—प्रख्यात (ऐतिहासिक या पौराणिक) वस्तु, पाँचों सन्धियाँ, ५ से १० तक अङ्क, धीरोदात्त (नृप या दिव्य) नायक, चारों (कैशिकी, आरभटी,

सात्वती और भारती) वृत्तियाँ, अङ्गी रस वीर या शृङ्गार तथा अङ्ग अन्य सभी रस । (द्र० कारिका ३ १-३८) ।

२ प्रकरण—कल्पित (उत्पाद्य) वस्तु, पाँचो सन्धियाँ, ५ से १० तक अङ्क, धीर प्रशान्त (अमात्य, विप्र, वरिष्क) नायक, (कुलस्त्री या गणिका या दोनो नायिका), वृत्तियाँ तथा रस नाटक के समान । ३ ३६-४२) ।

[नाटिका—कल्पित (प्रकरण के समान), पाँचो सन्धियाँ किन्तु अवमर्श सन्धि अत्यन्त सक्षिप्त, चार अङ्क, धीरललित (प्रख्यात नृप नाटक के समान), देवी तथा प्राप्या कुलीन नायिकाएँ, विशेष रूप से कैशिकी वृत्ति, शृङ्गार रस । (३ ४३-४८) ।]

३ भाण—वृत्तचरित विषयक—कल्पित वस्तु, मुख-निर्वहण सन्धि, एक अङ्क । कुशल तथा बुद्धिमान् विट नायक, अधिकतर भारती वृत्ति, वीर या शृङ्गार की सूचना मात्र, आकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन तथा कथोपकथन, लास्य के दस अङ्गो का प्रयोग । (३ ४६-५२) ।

४ प्रहसन - कल्पित वस्तु, मुख-निर्वहण सन्धि, एक अङ्क, पाखण्डी विप्र कामुक आदि पात्र, अधिकतर भारती वृत्ति, अङ्गी हास्य रस, भाण के समान लास्य के दस अङ्गो का प्रयोग । (३ ५४-५६) ।

५ डिम्भ—प्रख्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-गभ निर्वहण चार सन्धियाँ, चार अङ्क, १६ उद्धत पात्र (पिशाच आदि), कैशिकी को छोड़कर शेष तीन वृत्तियाँ, अङ्गो रस रौद्र तथा अङ्ग रस वीर, बीभत्स, अद्भुत, करुण और भयानक । (३ ५७-६०) ।

६ व्यायोग—प्रख्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-निर्वहण सन्धियाँ, एक अङ्क, उद्धत प्रख्यात अधिक पुरुष पात्र, कैशिकी—भिन्न वृत्तियाँ, हास्य शृङ्गार से भिन्न ६ रस । (३ ६०-६२) ।

७ समवकार—प्रख्यात वस्तु (देव तथा असुरो से सम्बद्ध), विमर्श से भिन्न ४ सन्धियाँ, तीन अङ्क, विख्यात उदात्त प्रकृति के देव और दानव बारह नायक, कैशिकी की अल्पता के साथ चारो वृत्तियाँ, वीर रस की प्रधानता अन्य सभी रस विशेष रूप से शृङ्गार अङ्ग रूप में । (३ ६२-६८) ।

८ वीथी—कल्पित वस्तु, मुख-निर्वहण दो सन्धियाँ, एक अङ्क, एक या दो पात्र, कैशिकी वृत्ति, प्रधानत सूच्य रस शृङ्गार अन्य रसो का स्पशमात्र । (३ ६८-७०) ।

९ अङ्क (उत्सृष्टिकाङ्क)—प्रख्यात वस्तु, मुख-निर्वहण सन्धि, एक अङ्क, साधारण जन नायक, अधिकतर भारती वृत्ति (भाणवत्), अङ्गी रस करुण । (३ ७०-७२) ।

१० ईहामृग—मिश्रित वस्तु, मुख-प्रतिमुख-निर्वहण तीन सन्धियाँ, चार अङ्क, नायक धीरोद्धत प्रख्यात देव तथा नर, सभी वृत्तियाँ (?), शृङ्गार (शृङ्गाराभास-भी) रस । (३ ७२-७५) ।

उपर्युक्त विषयो मे आचार्यों का कुछ मत-भेद भी है जो भा० प्र०, ना० द० तथा सा० द० आदि से जाना जा सकता है। (विशेष द्र० Mankad, The Types of Sanskrit Drama)।

चतुर्थ प्रकाश, रस-विचार

रस के विषय मे भी दशरूपक की कुछ मौलिक उद्भावनाएँ हैं, जिनका अग्रिम पृष्ठो मे विशद विवेचन किया जायेगा। चतुर्थ प्रकाश मे प्रथमतः यह बतलाया गया है कि विभाव, अनुभाव सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारी भावो के द्वारा आस्वादन योग्य होकर स्थायी भाव ही रस कहलाता है। रस का आस्वादन सहृदय सामाजिक को होता है, अनुकाय को नहीं (४१, ३८-३९)। यहाँ विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारी भावो के स्वरूप तथा प्रकारो का निरूपण किया गया है (४२-३३)। तदन्तर स्थायी भाव का लक्षण करते हुए (अवलोक टीका मे) रसो के विरोध-अविरोध का विवेचन किया गया है [४३४]। यह विवेचन परवर्ती ग्रन्थो के विवेचन के समान स्पष्ट नहीं प्रतीत होता। दशरूपक मे आठ स्थायी भाव माने गये हैं। शम नामक स्थायी भाव की पुष्टि रूपक मे नहीं हो सकती, अतः नाट्य मे शान्त रस नहीं होता, इस मतव्य की व्याख्या अन्य मतो का निराकरण करते हुए की गई है। यह भी दिखलाया गया है कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त नायक है धीरप्रशान्त नहीं [४३५-३६]। इसके उपरान्त विशेषकर अवलोक वृत्ति मे विस्तारपूर्वक यह दिखलाया गया है कि रस-भाव आदि और काव्य का व्यञ्जकभाव सम्बन्ध नहीं है अपितु भाव्य-भावक सम्बन्ध है, रस आदि भाव्य है और काव्य भावक है [४३७]। यहाँ रस-प्रक्रिया भी दिखलाई गई है [४४०-४२]। साथ ही रसो का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। फलतः धनञ्जय एव धनिक के अनुसार काव्यार्थ से होने वाली आत्मानन्द की अनुभूति ही रस है। यह आनन्द की अनुभूति सभी रसो मे समान रूप से हुआ करती है। फिर भी भावक सामग्री [विभाव आदि] के भेद से इसमे चित्त की चार अवस्थाएँ हो जाती हैं—विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप। शृङ्गार मे चित्त का विकास होता है, वीर मे विस्तार, वीभत्स मे क्षोभ और रौद्र मे विक्षेप। हास्य, अद्भुत, भयानक और करुण मे भी क्रमशः विकास आदि चारो हुआ करते हैं। इनमे एक-एक अवस्था का दो दो रसो से सम्बन्ध है इसलिये आठ ही रस होते हैं (४४३-४५)। प्रीति, भक्ति तथा मृगया, द्यूत आदि को भी किन्हीं आचार्यों ने भाव तथा रस के रूप मे माना था। उनका दशरूपक मे हर्ष, उत्साह आदि मे ही अन्तर्भाव किया गया है [४८३]। नाट्य मे तो शान्त रस होता नहीं, यदि अर्थ्य काव्य मे शान्त रस होता भी है तो उसमे मुदिता, मंत्री, करुणा तथा उपेक्षा ये चार चित्त की अवस्थाएँ हुआ करती हैं, जिनका विकास आदि चार अवस्थाओ मे ही समावेश हो जाता है [४४५]। धनिक ने यह भी स्पष्ट बतलाया है कि सभी

रस आनन्दात्मक होते हैं। करुण आदि में भी सुखदुःखात्मक एक विशेष प्रकार के आनन्द की अनुभूति हुआ करती है। साथ ही काव्य नाट्य से भावित करुण आदि रस लौकिक शोक आदि की अपेक्षा नितान्त भिन्न होता है (४४३-४५)। कोई स्थायी भाव आस्वादनिय = आस्वाद्य = आस्वादनयोग्य होकर ही रस कहलाता है अतः अवस्था का भेद है ही (मि० ४ ४६-४७)। इसके पश्चात् शृङ्गार आदि आठ रसों के लक्षण, भेद तथा उदाहरण दिखलाते हुए चतुर्थ प्रकाश समाप्त होता है। ग्रन्थ के अन्त में धनञ्जय ने अपना अत्यन्त सक्षेप में परिचय भी दिया है।

४ रस-सिद्धान्त और दशरूपक का मन्तव्य

(१) आचार्य भरत—सहृदयो को रस की अनुभूति कराना ही नाट्य का मुख्य प्रयोजन है। अतः रूपको में रस का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रथमतः नाट्य के प्रसङ्ग में ही रस सिद्धान्त की उद्भावना की गई थी। आज भरत के नाट्यशास्त्र में रस का सर्वप्रथम विवेचन उपलब्ध होता है। किन्तु नाट्यशास्त्र में रस का स्वरूप पर्याप्त विकसित अवस्था में मिलता है। इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि इससे पूर्व ही रस-सिद्धान्त की उद्भावना हो चुकी थी। भरत से पूर्व रस-सिद्धान्त का विकास किस प्रकार हुआ यह आज विदित नहीं है। भरत के अनुसार नाट्य के ११ तत्त्व हैं—

रसा भावा ह्यभिनया धर्मी, वृत्तिप्रवृत्तयः ।

सिद्धि स्वरास्तथातोद्य गान रङ्गश्च सग्रहः ॥६१०॥

इनमें रस ही प्रधान है। भरत ने रस के स्वरूप, सख्या तथा भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों का विस्तार से विवेचन किया (ना० शा० अ०-६, ७)। भरत का रस-सूत्र है—विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्तिः। नाट्यशास्त्र में रूपको के ८ रसों का उल्लेख किया गया है, किन्तु पाठान्तर के अनुसार वहाँ शान्त रस का भी वर्णन है। अभिनवगुप्त ने इस पाठान्तर को प्रामाणिक माना है और उन्होंने विस्तार के साथ शान्त रस का विवेचन किया है (अभि० भा० अ० ६ का अन्त)।

(२) अलङ्कारवादी आचार्यों का रसविषयक दृष्टिकोण—भरत के अनन्तर साहित्याचार्यों ने रस-सिद्धान्त को इतना महत्त्व नहीं दिया। आज जो उस समय के साहित्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें रस-सिद्धान्त का स्पष्ट निरूपण नहीं किया गया। सम्भवतः उस समय के कुछ ग्रन्थों में रस-सिद्धान्त का विकसित रूप अवश्य रहा होगा किन्तु वे ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं। उस समय के उपलब्ध ग्रन्थों में सबसे प्राचीन भामह का काव्यालङ्कार माना जाता है, जिसमें रस को नगण्य सा स्थान दिया गया है। इसके पश्चात् दण्डी ने यद्यपि अलङ्कार और रीति को ही अधिक महत्त्व दिया है तथापि आठों रसों का उदाहरण सहित वर्णन करते हुए काव्य में रसों के महत्त्व को स्वीकार किया है। वामन

ने 'कान्ति' नामक गुण के नाम से काव्य में रस की महत्ता स्वीकार की है (दीप्तरसत्व कान्ति, काव्यालङ्कार सूत्र ३२१४)। उद्भट की रचनाओं में रस सिद्धान्त के प्रति कुछ अधिक आदर भाव परिलक्षित होता है। उद्भट ने 'समाहित' नामक रसालङ्कार की नवीन उद्भावना की तथा यह भी दिखलाया कि नाटक में भी शान्त रस होता है —

शृङ्गारहास्य-करुण-रौद्र वीर-भयानका

बीभत्सादभुत-शान्ताश्च नव नाट्ये रसा स्मृता ॥

(काव्यालङ्कारसंग्रह ४४)।

सगीतरत्नाकर (व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्भटशङ्कुका ११६) से विदित होता है कि उद्भट की नाट्यशास्त्र पर कोई टीका थी। सम्भवतः उसमें उद्भट ने रस-सिद्धान्त का विशद विवेचन किया होगा। भामह से उद्भट पर्यन्त के युग में रस का विशेष सम्बन्ध नाट्य से ही माना जाता रहा। नाट्य से भिन्न काव्य में रस का विचार 'रसवत्' श्रलङ्कार आदि के रूप में ही विशेषतः किया गया। फिर भी कहीं-कहीं महाकाव्य के लिये भी रस को आवश्यक तत्त्व बतलाया गया है, जैसे 'युक्त' लोकस्वभावेन रसैश्च सकलै पृथक्' (भामह काव्या० १२१) तथा 'श्रलङ्कृतमसक्षिप्त रसभावनिरन्तरम्' (दण्डी, काव्यादर्श ११८)।

इसके पश्चात् रुद्रट ने काव्य में रस के महत्त्व की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया। उन्होंने बतलाया कि कवि को महान् प्रयास करके काव्य को रसमय बनाना चाहिए। उन्होंने शांत रस को भी स्वीकार करते हुए प्रेथान् नामक एक अन्य रस का उल्लेख किया (काव्यालङ्कार १२२-३)। साथ ही यह भी बतलाया कि निर्वेद आदि सभी भाव रसरूपता को प्राप्त कर सकते हैं (वही १२४)। दशरूपक में इस मत को उद्धृत करते हुए इसका निराकरण किया गया है (दश० ४३६)। फिर भी रुद्रट श्रलङ्कारवादी आचार्य माने जाते हैं उन्होंने प्रासङ्गिक रूप से ही रस का विवेचन किया है। किन्तु रुद्र भट्ट नामक एक अन्य आचार्य ने शृङ्गारतिलक में नव रसों का विशद विवेचन किया है। इससे प्रकट होता है कि उस समय रस के प्रति आचार्यों का आदर भाव बढ रहा था।

(३) ध्वनिवादी आचार्य तथा रससिद्धान्त—इसके उपरान्त ध्वनिवादी आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बतलाते हुए रस-योजना में ही कवियों को विशेष रूप से उद्यत रहने की प्रेरणा दी —

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विचित्रे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥ ध्वन्या० ४५ ॥

उन्होंने रस को ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट रूप बतलाया तथा यह भी कि रस काव्य का व्यङ्ग्य ही हो सकता है वाच्य या लक्ष्य नहीं। इस व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव के मतव्य को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए दशरूपक में इसका खण्डन

किया गया है (४ ३६-३७)। इस व्यञ्ज्यव्यञ्जक भाव की अभिनवगुप्त ने विशद व्याख्या की तथा ध्वनि-सिद्धान्त और रस-सिद्धान्त का सामञ्जस्य करके रस-सिद्धान्त का परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया। धनञ्जय तथा धनिक की कृतियों में अभिनव गुप्त के मन्तव्यो का कोई सकेत नहीं मिलता, यह ऊपर कहा जा चुका है।

(४) ध्वनि विरोधी किन्तु रसवादी आचार्य—यद्यपि ध्वनिकार ने अत्यन्त दृढ आधारो पर ध्वनिवाद की स्थापना की थी तथापि ध्वनिवाद का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। वे आचार्य नाट्य एव काव्य में रस की महत्ता तो स्वीकार करते रहे, किन्तु रस आदि काव्य द्वारा व्यञ्ज्य है, इस मन्तव्य का उन्होंने खण्डन किया है। इन आचार्यों की एक शक्तिशाली परम्परा रही है। जिसमें प्रतिहारेन्दुराज, भट्टलोल्लट, शड कुक, भट्टनायक, कुन्तक, धनञ्जय तथा व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट इत्यादि आचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं।

प्रतीहारेन्दुराज भामह एव उद्भट के अलङ्कार सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे मुकुट भट्ट के शिष्य थे। उनका मत है कि वस्तु, अलङ्कार तथा रस तीनों प्रकार की ध्वनियों का पर्यायोक्त, श्लेष तथा रसवद् आदि अलङ्कारों में समावेश किया जा सकता है अत व्यञ्ज्य अर्थ को पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं। साथ ही वे रस को काव्य की आत्मा मानना उचित ही समझते हैं। (काव्यालङ्कार-संग्रह लघुवृत्ति ६७-८, मि भा प्र भूमिका पृ २४)। वक्रोक्तिकार कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का 'जीवित' बतलाते हुए भी रस को काव्य का अमृत माना है, जिससे काव्य में श्रान्तरिक चमत्कार का आधान हुआ करता है—काव्यामृतरसेनाऽन्तश्चमत्कारो वितन्यते, वक्रोक्ति ०१५। कुन्तक ने ध्वनि का वक्रोक्ति में ही समावेश किया है—उपचार चक्रताभि सर्वो ध्वनिप्रपञ्च स्वीकृत, वक्रोक्ति०। महिमभट्ट ने रस को काव्य का मुख्य तत्त्व माना है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया कि रस व्यञ्ज्य है, वे ध्वनि (या व्यञ्जना) का एक विशेष प्रकार के अनुमान (काव्यानुमिति) में अन्तर्भाव करते हैं।

भट्टलोल्लट, शड कुक तथा भट्टनायक तीनों ध्वनि-विरोधी आचार्य रस के व्याख्याकार के रूप में विख्यात हैं। उनके रस-सम्बन्धी मन्तव्यो पर कुछ विस्तार से विचार करना वाञ्छनीय है, तभी दशरूपक के रस-सम्बन्धी मन्तव्य के साथ उनके मन्तव्य का तुलनात्मक अनुशीलन किया जा सकता है। भट्टलोल्लट आदि के ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं। अभिनवभारती, ध्वन्यालोकलोचन तथा काव्यप्रकाश आदि के आधार पर ही उनके रस-सम्बन्धी मन्तव्यो का निरूपण किया जा सकता है। संक्षेप में उनके मन्तव्यो का स्वरूप इस प्रकार है —

(५) भरत के रससूत्र की विविध व्याख्यायें —भरत के रस-सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। रस-सूत्र की व्याख्या करते हुए विद्वानों के तीन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है—

(क) रस किसमे रहता है (अर्थात् रस का आस्वादन किसे होता है) ? (ख) रस का स्वरूप क्या है ? और (ग) रस-प्रक्रिया क्या है ? या रस-निष्पत्ति कैसे होती है ?

(1) भट्टलोल्लट — इनका रस—निष्पत्ति—विषयक मत रसोत्पत्तिवाद कहलाता है। यह मत मीमांसा सिद्धान्त पर आधारित समझा जाता है। इसके अनुसार रस (= रति आदि स्थायी भाव) मुख्य रूप से ऐतिहासिक या आख्यान-प्रसिद्ध राम आदि (अनुकार्य) में रहता है। सीता आदि तथा उद्यान आदि लौकिक कारण ही आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव है। वे राम आदि के चित्त में रति आदि भाव के उत्पादक तथा उद्दीपक हैं। राम आदि के भुज फडकना आदि अनुभाव है। उनके द्वारा राम आदि के चित्त में स्थित रति आदि भाव प्रतीति योग्य हुआ करता है। निर्वेद, चिन्ता इत्यादि सहकारी कारण ही व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, जिनकी सहायता से रति आदि स्थायी भाव पुष्ट हो जाता है। राम आदि के चित्त में पुष्ट हुआ रति आदि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। यह मुख्य रूप से राम आदि (अनुकार्य) में रहता है। किन्तु राम आदि के समान वेष-भूषा से सुसज्जित होकर कोई अभिनेता (नट) राम का अभिनय करता है और राम सम्बन्धी काव्य वा पाठ करता है तो सामाजिक जन उस अभिनेता को राम समझ लेते हैं और उसमें भी रति आदि भाव की प्रतीति होने लगती है। यह भ्रान्ति से होने वाली प्रतीति ही सामाजिक को आनन्द प्रदान करती है। इस प्रकार विभावों से उत्पन्न तथा उद्दीप्त होकर, अनुभावों से प्रतीतियोग्य होकर तथा व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर अनुकार्य के चित्त में स्थित (लौकिक) रति आदि भाव ही रस है।

इस मत की परवर्ती शङ्कु आदि आचार्यों ने आलोचना की है। इसके अनुसार रस का आश्रय सामाजिक नहीं हो सकता। फिर राम आदि में स्थित या नट में प्रतीति होने वाले रस में सामाजिक को आनन्द की अनुभूति कैसे हो सकती है ? किञ्च इस प्रकार सामाजिक को होने वाली रस-प्रतीति भ्रान्तिमात्र होगी और काव्य आदि भ्रमोत्पादक होंगे अतः उपादेय न होंगे। धनञ्जय ने भी रस के अनुकार्य गत होने का विरोध किया है, क्योंकि (1) रसानुभूति के समय अनुकार्य राम आदि तो विद्यमान नहीं होते, (11) उनके रसास्वादन के लिये काव्य लिखे भी नहीं जाते, न ही उनके लिये नाट्य का अभिनय किया जाता है। (111) यदि अनुकार्य राम आदि में रस माना जाये तो श्रोता या दशक को 'इसमें रति भाव है' इस प्रकार की प्रतीति मात्र होगी तथा लज्जा, ईर्ष्या और राग-द्वेष आदि होने लगेंगे (४ ३८ ३९)। लोल्लट द्वारा निरूपित विभाव आदि का स्वरूप भी दशरूपक को अभिमत नहीं कहा जा सकता। लोल्लट के मत की देवल यही बात धनञ्जय की अभिमत कही जा सकती है कि रति आदि स्थायी भाव पुष्ट होकर रस कहलाता है। किन्तु उसकी पुष्टि की प्रक्रिया में तो दोनों आचार्यों का नितान्त भिन्न मत है।

(111) श्रीशङ्कु — इसके दूसरे व्याख्याकार श्रीशङ्कु है उनका मत रसानुमितिवाद कहलाता है। वह न्याय-सिद्धान्त पर आधारित माना जाता है। उनके अनुसार जब अभिनेता जन चिपुणता के साथ राम आदि का अभिनय करते हैं और तत्सम्बन्धी काव्य का पठ करते हैं तो सामाजिक उस अभिनेता को चित्र-तुरग न्याय से (जैसा चित्र में चित्रित अश्व को अश्व कह दिया जाता है वस्तुतः वह अश्व नहीं होता) 'यह राम है' ऐसा समझ लेते हैं तथा उस काव्यार्थ का अनुसन्धान करते हुए अभिनय द्वारा प्रदर्शित नायिका आदि (कारण), भुजाक्षेप आदि (कार्य) एवं औत्सुक्य इत्यादि (सहकारी) को कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम नहीं समझते। इस प्रकार के ये नायिका आदि ही काव्य-नाट्य में विभाव आदि कहलाते हैं। इन विभाव आदि के द्वारा अभिनेता में रति आदि भाव का अनुमान कर लिया जाता है। यह अनुमित रति आदि भाव कलात्मक होने के कारण अन्य अनुमित वस्तुओं से विलक्षण होता है तथा सौन्दर्यमय होने के कारण आस्वादीय हो जाता है इसीलिये सहृदय सामाजिक अपनी वासना द्वारा इसका आस्वादन कर लेते हैं। इस प्रकार अभिनेता तथा सामाजिक द्वारा आस्वाद्यमान रति आदि भाव ही रस है। विभाव आदि के संयोग अर्थात् अनुमाप्य-अनुमापक भाव सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति (अनुमिति) होती है।

इस मत के अनुसार वस्तुतः रति आदि स्थायी भाव अनुकार्य राम आदि में ही होता है किन्तु आन्ति से उसका नट में अनुमान कर लिया जाता है। फिर भी (क) लौकिक कारण आदि से भिन्न विभाव आदि की कल्पना तथा (ख) सामाजिक के द्वारा अपनी वासना से रस चर्चणा—इस मत की ये दोनों बातें सिद्धान्त मत की ओर ले जाने वाली हैं। अभिनवभारती आदि में इस मत के दोष दिखलाए गए हैं। मुख्य दोष यह है कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही चमत्कार या आस्वादन उत्पन्न कर सकती है, केवल रति आदि भाव की अनुमित से सामाजिक को आस्वादन नहीं हो सकता। किञ्च सहृदयों का अनुभव बतलाता है कि रस का साक्षात्कार होता है (रस साक्षात् करोमि), अनुमान नहीं। धनञ्जय के अनुसार इस मत का निराकरण इसी कथन से हो जाता है कि रसिक में ही रस रहा करता है (४ ३८-३९)। यदि नट भी काव्यार्थ की भावना से आस्वादन करता है तो वह भी रसिक ही है, अन्यथा उसमें रस नहीं रहता। शङ्कु की विभाव आदि के स्वरूप की कल्पना कुछ अश में धनञ्जय के मत की ओर ले जाने वाली अवश्य है फिर भी दोनों के विभाव आदि के स्वरूप में अन्तर प्रतीत होता है, शङ्कु के मत में कृत्रिम कारण आदि ही विभाव आदि कहलाते हैं किन्तु धनञ्जय के मत में काव्य के अतिशयोक्ति व्यापार के द्वारा विशिष्ट हो जाने वाले कारण आदि विभाव इत्यादि कहलाते हैं। शङ्कु के चित्र-तुरग न्याय और धनञ्जय के मिट्टी के हाथी के उदाहरण को भी समान नहीं कहा जा सकता। चित्र-तुरग न्याय तो यह बतलाता है कि सामाजिक राम का अभिनय करने

वाले नट को राम कैसे समझ लेते हैं। दूसरी ओर मिट्टी के हाथी आदि का दृष्टान्त इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि यदि काव्य में राम एव सीता आदि केवल (उदात्त आदि अवस्था वाले) पुरुष एव स्त्री के रूप में होने हैं तो राम कथा सीता के रूप में उनका वर्णन क्यों किया जाता है (द्र० ४ ८१)।

(iii) भट्टनायक—रस के तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक हैं। उन्होंने भट्ट लोल्लट्ट तथा शङ्कु क दोनो के मत के दोष दिखलाकर अपने मत की स्थापना की है। उनके मतानुसार विभाव आदि के द्वारा भोज्य-भोजक-भाव सम्बन्ध से (सयोगात्) सामाजिक को रस का भोग = आस्वादन (= निष्पत्ति) होता है। इसीलिये यह मत रसभुक्तिवाद कहलाता है। यह सायमिद्धान्त पर आधारित समझा जाता है। तदनुसार काव्य-नाट्य में शब्द के अग्निधा व्यापार के समान ही भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो अन्य व्यापार होते हैं। काव्यार्थ का बोध हो जाने के पश्चात् भावकत्व व्यापार द्वारा काव्यनाट्यगत नायक-नायिका आदि विभाव का, भुजाक्षेप आदि अनुभाव का तथा चिन्ता जादि व्यभिचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है, अर्थात् सीता आदि की सामान्य नायिका के रूप में (= साधारणीकृत) प्रतीति होती है (प्रदीप) अथवा उनकी केवल शृङ्गार रस के आलम्बन विभाव आदि के रूप में प्रतीत होती है (उद्योत)। साधारणीकृत विभाव आदि के द्वारा भावित हुए रति आदि स्थायी भाव का भोजक व्यापार द्वारा सामाजिक को आस्वादन होता है। रस का आस्वादन (= रस-भोग) यही है कि सहृदय के चित्त में सत्त्व का उद्भूत होकर आनन्दमय एव प्रकाशात्मक अनुभूति हुआ करती है।

भट्टनायक ने रसिक में ही रस माना है, रस की अलौकिक अवस्था की ओर भी संकेत किया है। साथ ही विभाव आदि के साधारणीकरण की नवीन उद्भावना की है। यह भट्टनायक की रस-सिद्धान्त को अपूर्व देन है। ध्वन्यालोकलोचन (रसश्च व्यङ्ग्य एव, तस्य च शब्दवाच्यत्व तेनापि नोपगतम् पृ० १२६) से यह विदित होता है कि भट्टनायक रस को वाच्य नहीं मानते। फिर क्या उन्होंने रस को व्यङ्ग्य माना है? नहीं, वे रस को भावकत्व व्यापार का विषय मानते हैं।^१ भावकत्व व्यापार से रस भावित होता है और भोजकत्व व्यापार से रस का आस्वादन होता है—

१ पी० वी० कारे का यह कथन "It appears from the Locana that Nayaka accepted that Rasa was the soul of poetry or drama and that it was व्यङ्ग्य" (H S P. 371) विचारणीय है।

किन्त्वन्यशब्दवैलक्षण्य काव्यात्मन शब्दस्य त्र्यशताप्रसादात् । तत्राभिधायकत्व वाच्यविषयम्, भावकत्व रसविषयम् भोगकृत्व सहृदयविषयम् इति त्रयोशभूता व्यापारा (लोचन २४) ।

इस प्रकार भट्टनायक ध्वनि को नहीं स्वीकार करते । हाँ, यह अवश्य मानते हैं कि सहृदयो को रसास्वादन कराना ही काव्य का प्रयोजन है ।

भट्टनायक के मत का दोष यह है कि यहाँ भावकत्व और भोजकत्व नामक दो ऐसे काव्य-व्यापारों की कल्पना की गई है, जिनमें कोई प्रमाण नहीं । किञ्च भुक्ति या भोग अनुभूति मात्र है इसका अभिव्यक्ति में ही अन्तर्भाव हो सकता है । इसके अतिरिक्त भट्टनायक ने सामाजिक के चित्त में रति आदि भाव की स्थिति का उल्लेख भी नहीं किया ।

पी० वी० कारो का विचार है कि धनिक का रस-सम्बन्धी मत कुछ अंशों में भट्टनायक के मत के सपान प्रतीत होता है (H S P p 246) । वस्तुतः यह समानता आपाततः प्रतीत होती है । एक तो धनिक ने भावकत्व व्यापार की अलग से कल्पना नहीं की, इतना अवश्य कहा है 'काव्य हि भावकम्, भाव्या रसादयः ।' किन्तु यहाँ तो काव्य तात्पर्य वृत्ति के द्वारा रस आदि का भावक होता है, भावकत्व नामक व्यापार के द्वारा नहीं । किञ्च, भट्टनायक का भावकत्व व्यापार तो साधारणीकरण के रूप में है (साधारणीकरण-आत्मना भावकत्वव्यापारेण, का० प्र० वृत्ति ४२८), दशरूपक में ऐसा नहीं है । इसके अतिरिक्त दोनों की रसानुभूति की प्रक्रिया में भी अन्तर है, भट्टनायक के अनुसार तो भोजकत्व नामक व्यापार के द्वारा सत्त्व का उद्रेक होकर आनन्दमय अनुभूति होती है, किन्तु धनिक के अनुसार काव्य के अर्थ के साथ सहृदय के चित्त की तन्मयता होने से आत्मनन्द की अनुभूति होती है । यह केवल शब्दों का भेद नहीं है, धारणा का भेद है ।

(iv) अभिनवगुप्त—रस सूत्र के सवश्रेष्ठ व्याख्याकार अभिनवगुप्त हैं । उनकी व्याख्या ही यत्किञ्चित् परिवर्तन के साथ परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत होती रही है । तदनुसार स्थायी भाव का विभाव आदि के साथ व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव सम्बन्ध होने से रस की अभिव्यक्ति होती है । यह मत रसाभिव्यक्ति या रसव्यक्तिवाद कहलाता है और शैवागम पर आधारित माना जाता है । इसके अनुसार रस सहृदय के चित्त में अभिव्यक्त हुआ करता है । रस-प्रक्रिया तथा रस-स्वरूप इस प्रकार है—सहृदयों के चित्त में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप में विद्यमान होते हैं । सहृदय जन लोक में भी ललना आदि कारणों के द्वारा रति आदि भाव का अनुमान करने में निपुण हुआ करते हैं । वे समझते हैं कि जहाँ प्रमदा इत्यादि कारण, कार्य तथा सहकारी होते हैं वहाँ लोक में रति आदि भाव का उद्भव देखा जाता है । फिर वे काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या नाटक देखते हैं तो वहाँ प्रमदा आदि का विभाव आदि के रूप में अनुभव करते हैं [अर्थात् काव्य नाट्य में प्रमदा आदि रति आदि भाव के कारण के रूप में नहीं होते अपितु अपने विभावन

(=रति आदि मे आस्वादयोग्यता का आविर्भाव करना) आदि व्यापार के कारण अलौकिक विभाव आदि का रूप धारण कर लिया करते हैं।] काव्य नाट्य मे ये विभाव आदि साधारणीकृत रूप मे भासित होते हैं। अथवा कहिये कि 'ये मेरे ही हैं, शत्रु के हैं तटस्थ के हैं या 'ये मेरे नहीं हैं, शत्रु के नहीं हैं तटस्थ के नहीं हैं'— इन प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति उन विभाव आदि के विषय मे हुआ करती है, यही इनका साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकृत विभाव आदि के द्वारा सहृदयो के चित्त मे स्थित रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता है। इस अवस्था मे सहृदय सामाजिक का परिमित प्रमातृभाव भी नहीं रहता वह अपरिमित हो जाता है तथा रति आदि भाव की सामान्य रूप से प्रतीति हुआ करती है। समस्त सहृदय जन समान रूप से उसका आस्वादन किया करते हैं। यह आस्वादन ब्रह्मानन्द के समान किसी विलक्षण आनन्द का अनुभव मात्र है, यही रस है। यह रस स्थायी भाव से विलक्षण है (स्थायिविलक्षण एव रस) आस्वादन का विषय है या कहिये आस्वादन रूप ही है—तेन विभावादिसयोगाद् रसना यतो निष्पद्यतेऽ तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोऽर्थो रस इति तात्पर्यं सूत्रस्य (अभि० भा० पृ० २८६)। यह रस न कार्य है, न ज्ञाप्य, अपितु विभाव आदि के द्वारा व्यङ्ग्य है। यही मुख्य रूप से काव्य की आत्मा है। राजशेखर, मम्मट, रुय्यक, शौद्धोदनि तथा विश्वनाथ कविराज इत्यादि ने भी प्राय इसी प्रकार का रस सिद्धान्त स्वीकार किया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिनवगुप्त का मन्तव्य धनञ्जय एव धनिक के सामन नहीं था। उन्होंने ध्वनिकार के व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भाव का ही विरोध किया है।

(६) दशरूपक का रस-विषयक मन्तव्य

दशरूपक का रस सम्बन्धी मत सक्षेप मे इस प्रकार है—रस की अनुभूति रसिक को ही होती है। रसिक के चित्त मे रति आदि भाव पहले से ही विद्यमान होते हैं। जब काव्य के द्वारा विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भावों की उपस्थिति कराई जाती है तो उनके द्वारा रसिक के चित्त मे स्थित रति आदि भाव पुष्ट (=आस्वादन योग्य) हो जाता है। यही आस्वाद्यमान रति आदि भाव रस है जो विशेष प्रकार की आत्मानन्द की अनुभूति ही है। किन्तु प्रश्न यह है कि काव्य-नाट्य से रस की अनुभूति कैसे होती है।

काव्य के शब्दों के वाच्य जो नायक आदि है उनका शब्दों के द्वारा सामान्य रूप उपस्थित होता है, अर्थात् वे राम तथा सीता आदि के रूप मे नहीं प्रतीत होते अपितु सामान्यतः किसी उदात्त नायक या नायिका आदि के रूप मे प्रतीत हुआ करते हैं। शब्दों द्वारा उपस्थित किया गया उनका वह रूप रसिकों के चित्त मे साक्षात् सा भासित होने लगता है। इस प्रकार काव्य के अतिशयोक्ति रूप व्यापार द्वारा विशिष्ट रूप मे होकर लौकिक प्रमदा आदि काव्य नाट्य मे विभाव आदि

कहलाने लगते हैं। वस्तुतः काव्य द्वारा रसिकों की बुद्धि में उपस्थित होने वाला प्रमदा आदि का रूप ही आलम्बन विभाव आदि हुआ करता है, बाह्य सीता आदि की आलम्बन आदि के रूप में अपेक्षा नहीं होती (४२ अवलोक)। रसिक जन यह जानते हैं कि ये विशेष प्रकार के भाव तथा चेष्टाएँ रति आदि भाव के बिना नहीं हुआ करते। इसीलिए विभाव आदि के बोध से लक्षणा द्वारा रति आदि स्थायी भाव की प्रतीति हो जाया करती है, रति आदि भाव व्यञ्जना का विषय नहीं है। जिस प्रकार वाक्य में पदार्थों का बोध होने के पश्चात् शब्द द्वारा उक्त या प्रकरण आदि द्वारा जानी गई क्रिया कारको से अन्वित होकर वाक्य का अर्थ होती है, उसी प्रकार काव्य के शब्दों द्वारा बोधित विभाव आदि से अन्वित (ससृष्ट) शब्द द्वारा उक्त या लक्षणागम्य रति आदि स्थायी भाव काव्य का अर्थ ही है, जो तात्पर्य वृत्ति द्वारा जाना जाता है। विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव के साथ सहृदय के चित्त की तन्मयता (=सभेद) हो जाती है और सहृदयों को विशेष प्रकार के आत्मानन्द का आस्वादन होता है। यही आस्वादन रस है (स्वाद काव्यार्थसम्भेदा-दात्मानन्दसमुद्भव ४४३)। काव्य रस का भावक होता है या कहिये कि काव्य के वाच्याथ विभाव आदि भावक होत हैं और रस आदि भाव्य होते हैं। अतः रस आदि तथा काव्य में भाव्य-भावक सम्बन्ध है।

धनिक के रस-सम्बन्धी मन्तव्य में रति आदि भाव की सामाजिक के चित्त में पहिले से विद्यमानता, लौकिक कारण आदि का काव्य के द्वारा विभाव आदि के रूप में हो जाना तथा काव्यार्थ=विभाव आदि से ससृष्ट रति आदि स्थायी भाव के साथ रसिक के चित्त की तन्मयता=स्वपर विभाग का लुप्त हो जाना इत्यादि तथ्य अभिनवगुप्त के मत से अधिकांश में समानता रखते हैं। सम्भवतः इसीलिए कीथ जैसे विद्वानों का विचार है कि "अभिनवगुप्त के द्वारा प्रतिपादित रस-सिद्धान्त दशरूपक का भी सिद्धान्त है, यद्यपि वहाँ पर प्रतिपादन की सक्षिप्तता के कारण वह अधिक दुरूह हो गया है"। (संस्कृत नाटक, पृ० ३४२)। वस्तुतः दशरूपक का रस विषयक मन्तव्य साहित्य जगत् में प्रसिद्ध अन्य सभी रस सम्बन्धी मन्तव्यों से पृथक् है। जैसा कि अभी ऊपर दिखलाया गया है, भट्ट लोल्लट, शङ्कुक तथा भट्टनायक के मत के साथ भी इसकी आशिक रूप से समानता दृष्टिगोचर होती है, फिर भी पूर्ण रूप में यह उनसे भिन्न ही है। उन तीनों के मिश्रित मन्तव्यों की अपेक्षा भी दशरूपक का रसविषयक मन्तव्य भिन्न ही है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दशरूपक का रससम्बन्धी मत भट्टलोल्लट, शङ्कुक तथा भट्टनायक के मतों का समिश्रण मात्र है। अभिनवगुप्त तथा दशरूपक के रस सम्बन्धी मन्तव्यों में भी मौलिक भेद है। दशरूपक के अनुसार रस आदि तथा काव्य में जो भाव्य-भावक सम्बन्ध है, वह अभिनवगुप्त के अभिमत अभिव्यक्तिवाद (=व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव) से नितान्त भिन्न है। अभिनवगुप्त का अभिमत साधारणीकरण एव प्रमाता का अपरिमित भाव इत्यादि भी दशरूपक के

रस-सम्बन्धी मन्तव्य मे परिलक्षित नहीं होते । मीमासा के आधार पर परिकल्पित दशरूपक के रस-सिद्धान्त मे शैवागम की भित्ति पर स्थापित अभिनवगुप्त के रस सिद्धान्त के साथ केवल ऊपरी समानता ही हे । दशरूपक के रस-सम्बन्धी मन्तव्य का अपना एक विशिष्ट रूप ही हे ।

५ संस्कृत साहित्यशास्त्र विशेषकर नाट्यशास्त्र को दशरूपक की देन

दशरूपक का लक्ष्य है रूपक के मुख्य तत्त्व-वस्तु, नायक और रस का विवेचन तथा रूपक के दस भेदों का निरूपण । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये विशेष रूप से भरत के नाट्यशास्त्र का आश्रय लिया गया है । साथ ही उस समय उपलब्ध नाट्य-विद्या के अन्य ग्रन्थों से भी सहायता ली गई है । सम्भवतः कोहल इत्यादि के मन्तव्य का भी इस पर प्रभाव पड़ा है इसके अतिरिक्त भामह उद्भट आनन्दवदन, रुद्रट आदि के साहित्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । उस समय उपलब्ध रूपको तथा काव्यों से यथावसर उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं तथा नाट्य सम्बन्धी विषयों के स्पष्टीकरण में भी उनसे सहायता ली गई है जैसे दूती के गुणों का निरूपण करते हुए मालतीमाधव को उद्धृत किया गया है (२२६ वृत्ति) । यहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों के मन्तव्यों का बुद्धिपूर्वक स्वीकरण अथवा आवश्यकतानुसार युक्तिपूर्वक निराकरण किया गया है साथ ही नवीन मन्तव्यों की उद्भावना भी की गई है । संक्षेप में दशरूपक की विशिष्ट देन इस प्रकार है—

(i) नाट्य-सम्बन्धी सामग्री का नवीन ढंग से विश्लेषण करना ।

(ii) मुख्य रूप से परमानन्द रूप रसास्वादन ही रूपको का प्रयोजन है, यह स्थापना करना (१६) । (iii) नृत्य तथा नृत से भेद दिखलाते हुए नाट्य का लक्षण (iv) रूपक के भेदक तत्त्वों का निर्देश । (v) विविध दृष्टियों (योजना, वर्णन, नाट्योक्ति) से वस्तु-विभाजन । (vi) नायक नायिका और उनके सहायकों का सरल सुबोध वर्णन । (viii) भारती आदि वृत्तियों तथा देश-भेद से भिन्न-भिन्न भाषा आदि की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त निरूपण (viii) उद्भट के अनुयायियों के मत का निराकरण करते हुए यह स्थापना करना कि कौशिकी, सात्त्वती, लंथा आरभटी अर्थवृत्तियाँ हैं, इनसे भिन्न कोई अर्थवृत्ति नहीं है (२६०-६१) । (xi) रस-प्रक्रिया विषयक मौलिक मत की उद्भावना, रस आदि और काव्य में व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव सम्बन्ध है, ध्वनिवादियों के इस मत का निराकरण करते हुए भाव्य-भावक सम्बन्ध दिखलाना । (x) नाट्य में शान्त रस का निषेध (४.३५,—४५) । (xi) रसास्वादन के क्रम में मानसिक प्रक्रिया के यथार्थ स्वरूप के निरूपण का प्रयास, “उसके आधार पर रसों के भेद बतलाये गये हैं । शृङ्गार, वीर, बीभत्स और रौद्र—ये चार रस मूल रस माने गये हैं । इन चारों का सम्बन्ध चार

चित्तभूमियो से है—विकास, विस्तर, क्षोभ और विक्षेप। स्पष्ट है कि इन चित्त-भूमियो तक अन्तर्दर्शन के द्वारा पहुँचा जा सकता है। इनकी यह विशेषता नाट्य-शास्त्र में वर्णित चार मुख्य (मूल) और चार गौण रसों के सिद्धान्त का अर्थ-मनोवैज्ञानिक तार्किक आधार प्रस्तुत करती है।' (कीथ, संस्कृत नाटक, पृ० ३४३) (XII) रस दस होते हैं, या इनसे भी अधिक हो सकते हैं इत्यादि रुद्रट (काव्या-लङ्कार १२ ३-४) के मत का निराकरण करके 'अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता' की स्थापना (दश० ४ ३५, ३६), (XIII) प्रीति, भक्ति आदि अन्य भाव तथा रसों का हर्ष उत्साह आदि में अन्तर्भाव दिखलाना (४ ८३)। (XIV) नाट्यालङ्कार तथा नाट्य-लक्षणों का उपमा आदि अलङ्कारों तथा हर्ष उत्साह आदि भावों में अन्तर्भाव मानना (४ ८६) जब कि भरतमुनि ने इनका पृथक्, निरूपण किया था और धनञ्जय के परवर्ती विश्वनाथ इत्यादि ने भी पृथक् निरूपण किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि दशरूपक की प्रवृत्ति सरलता और सुबोधता की ओर रही है। (XV) नाटक अदि के लक्षणों में भी दशरूपक की अपनी विशेषताएँ हैं। (जिनका यथावसर निर्देश किया गया है) उदाहरणार्थ 'प्रकरण का नायक धीर प्रशान्त ही होता है, यह स्थापना, ना०द० (३ ११७) में इसका, विरोध किया गया है। (XVI) प्रसङ्गवश रूपको के किसी तत्त्व की समीक्षा, जैसे नागानन्द में शान्त रस नहीं अपितु दयावीर है उसका नायक जीमूतवाहन धीर प्रशान्त नहीं अपितु धीरोदात्त है तथा परोपकार में प्रवृत्ति भी विजिगीषा कही जा सकती है (२ ४ ५ तथा ४ ३५)। (XVII) नामो-ल्लेख करके रूपको तथा काव्यों के उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसा कि कम आचार्यों ने किया है। इससे अनेक कवियों तथा ग्रन्थों के समय-निर्धारण में सहायता मिलती है। इसी प्रकार दशरूपक की अन्य देन भी खोजी जा सकती है।

कतिपय परवर्ती आचार्यों ने यत्र तत्र दशरूपक के मन्तव्यों की आलोचना अवश्य की है। किन्तु उनके ग्रन्थों के परिशीलन से विदित होता है कि वे किसी न किसी अर्थ में दशरूपक के ऋणी हैं। जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भावप्रकाशन में दशरूपक का पर्याप्त आधार लिया गया है, नाट्यदर्पण भी किसी रूप में दशरूपक से प्रभावित है, यद्यपि प्रतिद्वन्द्विता की भावना के कारण यहाँ धनञ्जय के लिये कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है (द्र० ऊपर)। प्रतापरुद्र यशोभूषण में दशरूपक का बहुत प्रभाव परिलक्षित होता है तथा साहित्यदर्पण में भी। भानुदत्त की रसतरङ्गिणी भी दशरूपक की ऋणी प्रतीत होती है। सम्भवतः वहाँ लौकिक रस और अलौकिक रस का भेद दशरूपक के आधार पर किया गया है। इस प्रकार परवर्ती आचार्यों ने जाने, अनजाने में दशरूपक का महत्त्व स्वीकार करके अपनी गुणग्राहिता का परिचय दिया है। धनञ्जय एव धनिक की यह कृति अत्यन्त महत्त्व पूर्ण है। उनका दशरूपक नाट्यशास्त्र का अपूर्व ग्रन्थ है।

अथ

॥धनञ्जयविरचित॥

दशरूपकम्

धनिककृतावलोकसहित हिन्दीव्याख्योपेत च

प्रथमः प्रकाशः

इह सदाचार प्रमाणयद्भिरविघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थमिष्टयो प्रकृताभिमत-
देवतयोर्नमस्कार क्रियते श्लोकद्वयेन—

(१) नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते ।

मदाभोगधनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥१॥

यस्य कण्ठ पुष्करायते = मृदङ्गवदाचरति, मदाभोगेन धनध्वान = निविड-
ध्वनि, नीलकण्ठस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते वृत्ते, तस्मै गणेशाय नमः । अत्र
खण्डश्लेषाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्कार - नीलकण्ठस्य = मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनिः
पुष्करायत इति प्रतीते ।

आचार्य धनञ्जय का दशरूपक नाट्य (रूपक) की विवेचना का एक
प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें रूपक के विविध अङ्गों का सक्षिप्त किन्तु विशद
विवेचन है । प्रतिपाद्य विषय का चार प्रकाशों में विभाजन किया गया है । प्रथम
प्रकाश में मङ्गल से आरम्भ करके ग्रन्थ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपको
के भेदक तत्त्वों (वस्तु, नेता तथा रस) का निरूपण करते हुए 'वस्तु' तत्त्व का वर्णन
किया जा रहा है ।

मङ्गलाचरण

शिष्टों के आचार को प्रमाण मानते हुए इस प्रकरण ग्रन्थ की निविघ्न
समाप्ति के लिये (धनञ्जय ने) दो श्लोकों द्वारा अभीष्ट = प्रकृत और अभिमत (दो)
देवताओं को नमस्कार किया है—

जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता (आभोग) से गम्भीर ध्वनि-
वाला कण्ठ, नीलकण्ठ (शिव) के ताण्डव (नृत्य) में मृदङ्ग का काम करता
है, उन गणेश जी को नमस्कार है ॥१॥ (अनुष्टुभ् वृत्त)

जिन (गणेश) का कण्ठ मृदङ्ग (=पुष्कर) के समान कार्य करता है
(पुष्करायते = पुष्कर इव आचरति), क्योंकि वह मद के आभोग (परिपूर्णता, वृद्धि)
से गम्भीर (=धन) ध्वनि वाला है, कहां ? नीलकण्ठ अर्थात् शिव के ताण्डव
(=उद्धत) नृत्य में, उन गणेश जी के लिये नमस्कार है । यहाँ खण्डश्लेष के द्वारा
उपमा अलङ्कार की छाया प्रकट हो रही है, क्योंकि नीलकण्ठ अर्थात् नीले कण्ठ वाले
मयूर के ताण्डव में जैसे मेघ की ध्वनि मृदङ्ग का काम करती है (उसी प्रकार शिव)

(२) दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका ।

नम सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च ॥२॥

के ताण्डव नृत्य मे गरुश की कण्ठध्वनि मृदङ्ग का काम करती है) — यह प्रतीति हो रही है ।

टिप्पणी (१) मङ्गलाचरण करने में शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है । शिष्ट जन ग्रन्थ के आरम्भ में मङ्गलाचरण किया करते हैं । उनके आचरण को प्रमाण मानते हुए ग्रन्थकार (धनञ्जय) भी यहाँ मङ्गलाचरण कर रहे हैं । मङ्गलाचरण का फल है—ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति (विशेष द्र०, न्यायमुक्तावली, मङ्गलश्लोक दिनकरी तथा रामरुद्री टीका) । (२) प्रकरण—दशरूपक एक प्रकरण ग्रन्थ है । जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित, सक्षिप्त किन्तु विशद विवेचन होता है, वह प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है । दशरूपक में साहित्य शास्त्र या कहिये कि नाट्यशास्त्र के एक अंश दशरूपको का सक्षिप्त तथा विशद विवेचन है । (३) प्रकृताभिमतदेवतयो — इष्ट देवता को नमस्कार करना ही मङ्गलाचरण का स्वरूप है । यहाँ इष्ट देवता दो प्रकार के हैं—(क) प्रसङ्ग के अनुकूल = प्रकृत = प्रकरण प्राप्त (ख) अभिमत पूजनीय । प्रथम तथा द्वितीय श्लोक में अभिमत देव गरुश तथा विष्णु को साक्षात् रूप से नमस्कार किया गया है किन्तु साथ ही दो प्रकृत देवो— नाट्य में नृत्त (एव नृत्य) के प्रवर्तक शिव को तथा प्रयोग के प्रवर्तक भरत—को भी नमस्कार किया जा रहा है । (४) खण्डश्लेष—श्लेष दो प्रकार का है अखण्ड और सखण्ड (या खण्डश्लेष) । जहाँ किसी पद के खण्ड मात्र में श्लेष होता है वहाँ खण्डश्लेष कहलाता है यहाँ पर 'मदाभोगधनध्वान' इस पद के 'धनध्वान' इस खण्ड में ही श्लेष है अतः खण्डश्लेष है । (५) उपमाच्छाया—जहाँ उपमा शब्दों द्वारा कही जाती है वहाँ उपमा वाच्य या अभिधेय होती है तथा स्पष्ट होती है । किन्तु यहाँ उपमा केवल तात्पर्य (तात्पर्यवृत्ति) द्वारा जानी जाती है वहाँ उपमाच्छाया (= अस्पष्ट उपमा या तात्पर्य से प्रतीत होने वाली उपमा) कहलाती है । इसी प्रकार अन्य अलङ्कारों के विषय में भी कहा जा सकता है । यहाँ उपमाच्छाया का अर्थ उपमा-व्यञ्जना या उपमाध्वनि नहीं है क्योंकि धनञ्जय एव धनिक व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते (द्र०, आगे ४ ३७) ।

उन सर्वविद् (१. सर्वज्ञ तथा २ नाट्य-विद्या के पूर्ण ज्ञाता) विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है जिनके दशरूपों (१ दस अवतारों, २. नाटक आदि दशरूपको) के अनुकार (१ ध्यान, २ अभिनय) के द्वारा भक्तक जन (१. ध्यान करने वाले, २. रसिक) प्रसन्न हो जाते हैं (माद्यन्ति) ॥२॥ (अनुष्टुभूच्छन्द)

एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुद्देशेन, अन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य भावका = ध्यातारो रसिकाश्च, माद्यन्ति = हृष्यन्ति, तस्मै विष्णवेऽभिमताय प्रकृताय भरताय च नम ।

श्रोतु प्रवृत्तिनिमित्त प्रदर्श्यते—

(३) कस्यचिदेव कदाचिद्द्वयया विषय सरस्वती विदुष ।

घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धीम् ॥३॥

त कञ्चिद्विषय = प्रकरणादिरूप कदाचिदेव कस्यचिदेव कवे सरस्वती योजयति येन = प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति ।

एक (विष्णु) पक्ष मे (दशरूपानुकारेण का अर्थ है, -मत्स्य, कूर्म आदि रूपो (प्रतिमा) को लक्ष्य करके, दूसरे (भरत) पक्ष मे अनुकृति रूप जो नाटक आदि रूपक है उनके द्वारा । जिसके भावक = (१) (विष्णु-पक्ष मे) ध्यान करने वाले, (२) (भरत-पक्ष मे) रसिक जन । माद्यन्ति = हर्षित हो जाते हैं । उन विष्णु के लिये जो अभिमत देव है तथा भरत के लिये जो प्रकृत (प्रकरण के अनुकूल) हैं—नमस्कार है ।

टिप्पणी = (१) यहाँ श्लिष्ट विशेषणो द्वारा नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि की स्तुति की गई है, 'दशरूपानुकारेण' तथा 'भावक' दोनो पदो मे श्लेष है (द्र० अनुवाद) । (२) विष्णु शब्द के प्रयोग द्वारा यहाँ ग्रन्थकार धनञ्जय ने अपने पिता को भी नमस्कार किया है । (द्र० भूमिका) ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन

किसी रचना के दो प्रकार के प्रयोजन होने हैं—१ पाठको की दृष्टि से और २ लेखक की दृष्टि से । दोनो का क्रमश निरूपण किया जा रहा है ।

श्रोता (पाठक) की (इस ग्रन्थ मे) प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया है—

सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान् को किसी ऐसे विषय से घटित कर देती है, जिससे अन्य जन भी पाण्डित्य को प्राप्त हो जाते है । ॥३॥ (आर्यावृत्त)

अर्थात् उस किसी विषय को = प्रकरण आदि के विषय को, कभी ही किसी प्रतिभाशाली जन के लिये (कवे) सरस्वती घटित करती है, जिस प्रकरण आदि से अन्य जन विद्वान् हो जाते है ।

ग्रन्थकार (इस ग्रन्थ की रचना मे) अपने प्रवृत्त होने का प्रयोजन दिखलाते है—

स्वप्रवृत्तिविषय दर्शयति —

(४) उद्धृत्योद्धृत्य सार यमखिलनिगमान्नाट्यवेद विरिञ्चि-
श्चक्रे यस्य प्रयोग मुनिरपि भरतस्ताण्डव नीलकण्ठ ।

शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपर लक्ष्म क कर्तुं मीष्टे

नाट्याना किन्तु किञ्चित्प्रगुणरचनया लक्षण सक्षिपामि ॥४॥

य नाट्यवेद वेदेभ्य सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्, यत्सबद्धमभिनय भरतश्चकार करणाञ्जहारानकरोत्, हरस्ताण्डवमुद्धत नृत कृतवान्*, लास्य सुकुमार नृत पार्वती कृतवती, तस्य सामस्त्येन लक्षण कर्तुं क शक्त तदेकदेशस्य तु दशरूपस्य सक्षेप क्रियत इत्यर्थ ।

ब्रह्मा ने समस्त वेदों का सार निकाल निकाल कर जिस नाट्यवेद की रचना की, मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग (अभिनय) किया, शिव (नीलकण्ठ) ने जिसका ताण्डव तथा पार्वती ने जिसका लास्य किया, उस (नाट्यवेद) का प्रतिपद (प्रत्येक अङ्ग का) लक्षण कौन कर सकता है तथापि किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल (प्रगुण) रचना के द्वारा मैं नाट्य के कुछ लक्षणों को सक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ॥४॥ (स्रग्धरा)

जिस = नाट्य वेद को, वेदों से सार लेकर ब्रह्मा ने रचा, जिसका अभिनय = करण तथा अङ्गहार भरत ने किया, शिव ने ताण्डव = उद्धत नृत और पार्वती ने लास्य = सुकुमार नृत किया उसका पूर्णरूप से (= सामस्त्येन = प्रतिपदम्) लक्षण कौन कर सकता है? किन्तु यहाँ उस (नाट्यवेद) के एक भाग दशरूपक का सक्षेप (संक्षेप) किया जा रहा है ।

टिप्पणी—(१) यहाँ नाट्यवेद की रचना के विषय में प्रचलित भारतीय परम्परा की ओर संकेत किया गया है । भरत के नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति तथा अभिनय आदि के प्रवर्तन यज्ञ की कहानी कही गई है । (३० भ० पृ० १) । (२) करण और अङ्गहार—हाथ-पैर इत्यादि का व्यवस्थित करने का क्रम ही करण कहलाता है—हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करण भवेत्, (भरत) । कलात्मक ढंग से अङ्गों का विक्षेप ही अङ्गहार है—अङ्गहारोऽङ्गविक्षेप (भरत) ।

[शङ्का हो सकती है कि जब इसी विषय का नाट्यवेद में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है तो इस ग्रन्थ की रचना विष्टपेक्षणा (पुनरुक्ति) मात्र है] । अतः विषय की एकता के कारण होने वाली पुनरुक्ति का परिहार करते हैं —

* 'नृत कृतवान्' क्वचिन्नास्ति

विषयैक्यप्रसक्त पौनरुक्त्य परिहरति—

(५) व्याकीर्णं मन्दबुद्धीना जायते मतिविभ्रम ।

तस्यार्थस्तत्पदैस्तन सक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा ॥५॥

व्याकीर्णं = विक्षिप्ते विस्तीर्णं च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीना पुसा मतिमोहो भवति, तेन तस्य नाट्यवेदस्याथस्तत्पदैरेव सक्षिप्य ऋजुवृत्त्या क्रियत इति ।

इद प्रकरण दशरूपज्ञानफलम् । दशरूप ऋ फलमित्याह—

(६) आनन्दनिःस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धि ।

योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नम स्वादुपराड्मुखाय ॥७॥

तत्र केचित्—

‘धर्माधिकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च ।

करोति कीर्त्ति प्रीति च साधुका यनिषेवणम् ।’

इत्यादिना त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छन्ति तन्निरासेन स्वसवेद्य परमानन्दरूपो रसास्वादो दशरूपाणा फल न पुनरितिहासादिवत् त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति-मात्रमिति दर्शितम् । नम इति सोल्लुण्ठम् ।

विस्तृत ग्रन्थ मे मन्दबुद्धि वाले जनो को बुद्धि-भ्रम (Confusion) हो जाता है इसलिये उस (नाट्यवेद) का विषय (अथ) यहाँ सक्षिप्त करके उसी के शब्द द्वारा सरल रीति से (निरूपित) किया जा रहा है ॥५॥ (अनुष्टुभ्)

व्याकीर्णं = बिखरे हुए तथा विस्तृत रसशास्त्र (नाट्यवेद) मे, मन्दबुद्धि वाले जनो का मतिमोह हो जाता है इसलिये उस नाट्यवेद का अर्थ नाट्यवेद के शब्दो के ही द्वारा सक्षिप्त करके सरल रीति से (अञ्जसा = ऋजुवृत्त्या) प्रतिपादित किया जा रहा है ।

इस प्रकार इस प्रकरण ग्रन्थ का प्रयोजन है—दशरूपको का ज्ञान । दशरूपको का क्या प्रयोजन होता है, यह बतलाते हे—

जो अल्पबुद्धि वाला आनन्द को प्रवाहित करने वाले रूपको का फल भी इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति (धर्म आदि का ज्ञान) को ही बतलाता है उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है ॥६॥ (इन्द्रवज्रा)

“सत् काव्य का सेवन (रचना तथा अनुशीलन) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (के विषय) का ज्ञान तथा कलाओ मे प्रवीणता, (कवि की) कीर्त्ति एव (पाठक के हृदय मे) प्रीति को उत्पन्न करता है” इस प्रकार कहते हुए कुछ आचार्यों (भामह काव्यालङ्कार १२) ने त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) आदि के ज्ञान को ही काव्य का प्रयोजन माना है । उसका निराकरण करके (धनञ्जय ने) यह दिखल या है कि (सहृदयो की) अपनी अनुभूति का विषय स्वसवेद्य जो परम आनन्द रूप रसास्वादन है वह दशरूपको का प्रयोजन है, इतिहास आदि के समान त्रिवर्ग आदि का ज्ञान ही इनका प्रयोजन नहीं है । “रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है” वह कथन उपालम्भ के लिये है ।

‘नाट्याना लक्षण सक्षिपामि’ इत्युक्तम्, किं पुनस्तन्नाट्यमित्याह—

(७) अवस्थानुकृतिर्नाट्य—

काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्थानुकारश्चतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाट्यम् ।

टिप्पणी—(१) प्राचीन काल से ही आचार्यों ने काव्य तथा रूपको के प्रयोजन पर विचार किया है। इस विषय में आचार्यों के विविध दृष्टिकोण हैं। यहाँ भामह (१२) के मत का निराकरण किया गया है। धनञ्जय के मत में रूपको का मुख्य प्रयोजन है—परम आनन्द की अनुभूति कराना, किन्तु त्रिवग आदि का ज्ञान कराना भी रूपको का गौण प्रयोजन है ही। ‘व्युत्पत्तिमात्रम्’ में प्रयुक्त ‘मात्र’ पद से यह तथ्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है। दूसरी ओर भामह के अनुसार धर्म आदि का ज्ञान कराना काव्य या रूपक का मुख्य प्रयोजन है। साथ ही ‘प्रीति’ भी काव्य का प्रयोजन है ही। यदि प्रीति का अभिप्राय ‘आनन्द’ लिया जाता है तो भामह के अनुसार आनन्दानुभूति भी काव्य का प्रयोजन होगा। चाहे वह गौण ही क्यों न हो। तब तो धनञ्जय ने भामह को स्वादुपराड्मुख कहते हुए जो उन पर आक्षेप किया है इसका तात्पर्य यही है कि धनञ्जय के अनुसार परम आनन्द की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। (२) इस प्रकार ग्रन्थकार ने अनुबन्धचतुष्टय का सक्षेप में निरूपण किया है। अनुबन्धचतुष्टय है—विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन। इस ग्रन्थ का विषय दशरूपक है। दशरूपको के ज्ञान का इच्छुक जन इसका अधिकारी है। विषय और प्रकरण ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक—भाव सम्बन्ध है, अर्थात् दस प्रकार के रूपक प्रतिपाद्य है और ग्रन्थ उनका प्रतिपादक। इस ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन है—रूपको का स्पष्ट तथा सक्षिप्त विवेचन, जिससे मन्दबुद्धि वाले जन भी दशरूपक का ज्ञान कर सकें। पाठक की दृष्टि से इस ग्रन्थ का प्रयोजन है—दशरूपक का ज्ञान। किन्तु इस ज्ञान का भी कुछ फल होना चाहिये? क्योंकि दशरूपको से परमानन्द की प्राप्ति होती है इसलिये दशरूपको का ज्ञान भी सप्रयोजन ही है। इस प्रकार परम आनन्द की अनुभूति ग्रन्थ के प्रयोजन का प्रयोजन है। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रति श्रोता को आकृष्ट करने के लिये ही यह विवेचन किया गया है।

नाट्य या रूपक का स्वरूप

‘नाट्य के लक्षणों को सक्षिप्त करता हूँ’, यह कहा गया है, अब ‘वह नाट्य क्या है?’ यह बतलाते हैं :—

अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है।

काव्य में वर्णित (नायक को) धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण, अर्थात् चार प्रकार के अभिनय द्वारा (अनुकार्य के साथ) एकरूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है।

टिप्पणी—नाट्य (१)—नट का भाव या कर्म नाट्य कहलाता है। वह कर्म है—नायक की उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अथवा अभिनय-कौशल के

(८) —रूप दृश्यतयोच्यते ।

तदेव नाट्य दृश्यमानतया, रूपमित्युच्यते, नीलादिरूपवत् ।

(९) रूपक तत्समारोपात्—

नटे रामाद्यवस्थारोपेण वतमानत्वाद् रूपक मुखचन्द्रादिवत्, इत्येकस्मिन्नर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य 'इन्द्र पुरन्दर शक्र' इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तभेदो दर्शित ।

द्वारा नट का अनुकार्य (राम आदि) के साथ तादात्म्य (नटमे 'यह राम है' इस प्रकार की एकरूपता) प्राप्त करना । जो काव्य अभिनय के योग्य (अभिनेय) होता है वह भी नाट्य या रूपक कहलाता है । फलतः अभिनेय काव्य = नाट्य = दृश्य = रूप = रूपक । (11) अभिनय चार प्रकार का होता है—आङ्गिक, वाचिक, आहाय्य और सात्त्विक । भुजा आदि अङ्गों का अभिनय आङ्गिक है । वचन के द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक है, इसे पाठ्य भी कहते हैं । आहाय्य = आह्वय, नाट्य के योग्य अलङ्कार आदि धारण करना, वेश रचना आदि के द्वारा जो अभिनय किया जा ॥ हे वह आहाय्य कहलाता है । दूसरे के सुख दुःख की भावना से भावित अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं । सत्त्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्त्विक कहे जाते हैं । उन स्तम्भ, स्वेद आदि सात्त्विक भावों के द्वारा किया गया अभिनय सात्त्विक कहलाता है ।

दृश्य होने के कारण यह नाट्य रूप भी कहलाता है ।

भाव यह है कि जिस प्रकार दृश्य (चाक्षुष ज्ञान का विषय) होने के कारण नील इत्यादि रूप कहलाते हैं उसी प्रकार दृश्य होने के कारण नाट्य भी 'रूप' कहलाता है ।

आरोप किया जाने के कारण वह (तत्) नाट्य रूपक कहलाता है ।

जिस प्रकार मुख में चन्द्रमा का आरोप किया जाने के कारण 'मुख चन्द्र' में रूपक (अलङ्कार) कहलाता है, इसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था (रूप) का आरोप होने के कारण नाट्य को भी 'रूपक' कहते हैं । इस प्रकार एक ही अर्थ (दृश्य) काव्य में प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप और रूपक—इन तीनों शब्दों का 'इन्द्र पुरन्दर तथा शक्र आदि के समान प्रवृत्तिनिमित्त का भेद दिखलाया गया है ।

टिप्पणी—(१) धनञ्जय के अनुसार 'रूप' शब्द की व्युत्पत्ति होगी—रूप्यते दृश्यत इति । नाट्यदपण के अनुसार—रूप्यन्ते अभिनीयन्त इति रूपाणि नाटकादीनि (पृ० १२) । (२) रूपक—रूपम् एव रूपकम् (रूप + कम्) या रूपयति इति अथवा आरोपयति इति (√रुह् + णिच्) । नट में राम आदि (अनुकार्य) के रूप का आरोप करना ही रूपक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है । (३) प्रवृत्तिनिमित्त—जिस निमित्त से किसी अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कहलाता है, जैसे गोत्व के कारण गायों में गो शब्द का प्रयोग होता है अतः गोत्व गो शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । एक ही अर्थ (वस्तु) के लिये भिन्न-भिन्न निमित्तों से

(१०) - दशधैव रसाश्रयम् ॥८॥

रसानाश्रित्य वर्तमान दशप्रकारकम्, एवेत्यवधारण शुद्धाभिप्रायेण । नाटिकाया सकीरणात्वेन वक्ष्यमाणत्वात् ।

तानेव दशभेदानुद्दिशति—

(११) नाटक सप्रकरण भाण प्रहसन डिम ।

व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्कहामृगा इति ॥८॥

अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । वहाँ उन शब्दों के अर्थ में तो भेद नहीं होता किन्तु उन शब्दों के प्रयोग का निमित्त भिन्न-भिन्न हो सकता है । जैसे एक ही व्यक्ति परम ऐश्वर्यवान् होने के कारण इन्द्र तथा पुरो को विदीर्ण करने के कारण पुरन्दर कहलाता है । इसी प्रकार अभिनेय या दृश्य काव्य में उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है अतः वे नाट्य कहलाते हैं, वे दृश्य हैं इसी से वे रूप कहलाते हैं और वहाँ नट में राम आदि के रूप का आरोप किया जाता है इसीलिये वे रूपक कहलाते हैं । ये तीनों शब्द एकार्थवाचक हैं किन्तु प्रवृत्तिनिमित्त का भेद है । नाट्य के प्रकार (भेद)

रस पर आश्रित होने वाला यह रूपक दस प्रकार का ही होता है ॥७॥

भाव यह है कि रूपक रसों पर आश्रित होते हैं, वे दस प्रकार के ही हैं (अधिक नहीं) । यहाँ शुद्ध रूपको की दृष्टि (अभिप्राय) से ही 'एव' (=ही) शब्द द्वारा अवधारण (रूपक दस प्रकार के ही हैं, इस प्रकार का नियम) किया गया है क्योंकि सकीर्ण रूपक के रूप में आगे नाटिका कही जायेगी ।

टिप्पणी—भाव यह है कि प्रथमतः रूपक दो प्रकार के हो सकते हैं—
१. शुद्ध २ सकीर्ण । धनञ्जय के अनुसार वस्तु, नेता और रस के आचार पर एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले दस ही रूपक हैं । ये रूपक के शुद्ध भेद हैं । इनमें से दो या तीन के कतिपय लक्षणों का मिश्रण (सकीर्णता) जिस रूपक में पाया जाता है वह रूपक का सङ्कीर्ण भेद है जैसे नाटिका एक सङ्कीर्ण रूपक है, यह आगे (३४३) बतलाया जायेगा । यह नाटिका भी रस पर आश्रित होती है तथापि यह रूपक का शुद्ध भेद नहीं है अपितु सङ्कीर्ण भेद है । इस प्रकार धनञ्जय का अभिप्राय यह है कि रस पर आश्रित होने वाले अभिनय रूपक कहलाते हैं । इन रूपकों के दो प्रकार हैं—शुद्ध और सङ्कीर्ण । शुद्ध रूपक १० प्रकार के ही होते हैं । इनके अतिरिक्त सङ्कीर्ण रूपक (नाटिका) आदि भी होते हैं । उन सभी का विवेचन करना आवश्यक नहीं है ।

उक्त दस भेदों का निर्देश करते हैं —

१ नाटक, २ प्रकरण, ३. भाण, ४ प्रहसन, ५. डिम, ६ व्यायोग, ७ समवकार, ८. वीथी, ९. अङ्क और १० ईहामग ।

ननु—

‘डोम्बी श्रीगदित भाणो भाणीप्रस्थानरासका ।

काव्य च सप्त नृत्यस्य भेदा स्युस्तेऽपि भाणवत् ॥’

इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह—

(१२) अन्यद्भावाश्रय नृत्यम्—

रसाश्रयात्त्राट्याद्भावाश्रय नृत्यमन्यदेव । तत्र भावाश्रयमिति विषयभेदान्नृत्य-
मिति नृतेर्गात्रविक्षेपार्थत्वेनाङ्गिकाबाहुल्यात् तत्कारिषु च नतकव्यपदेशाल्लोकेऽपि च अत्र
प्रेक्षणीयकम्’ इति व्यवहारान्नाटकादेरन्यन्नृत्यम् । तद्धृदत्वाच्छ्रीगदितादेरवधारणोपपत्ति ।

नाटकादि च रसविषयम्, रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिकसर्गात्मकवाक्याथ-
हेतुकत्वाद्वाक्यार्थीभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दर्शितम् । नाट्यमिति च ‘नट
अवस्पन्दने’ इति नटे काञ्चच्चलनार्थत्वात्सात्त्विकबाहुल्यम्, अत एव तत्कारिषु
नटव्यपदेश । यथा च गात्रविक्षेपार्थत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्नृत्य तथा

(शङ्का) डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान रासक और काव्य—ये
नृत्य के सात भेद होते हैं । वे सभी भाण के समान हैं ।” इस प्रकार अन्य प्रकार के
रूपक भी विद्यमान हैं अतः ‘दस प्रकार के ही रूपक हैं’ इस प्रकार का, अवधारण
(नियम) नहीं बन सकता ?

इस प्रकार की शङ्का उठाकर कहते हैं—

भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य (नाट्य से) भिन्न ही होता है ।
नाट्य रस पर आश्रित है किन्तु नृत्य भाव पर आश्रित है अतः नाट्य से
नृत्य भिन्न ही होता है । यहाँ ‘भावाश्रय’ इस शब्द से विषय का भेद और ‘नृत्य’
इस शब्द से आङ्गिक अभिनय की प्रचुरता दिखलाई गई है, क्योंकि (नृत्य शब्द)
नृत् धातु से बना है) नृत् धातु का अर्थ है—गात्र-विक्षेप—अङ्गो का चलाना । साथ
ही नृत्य करने वाले के लिये नतक शब्द का प्रयोग होता है और लोक में भी ‘यहाँ
(नृत्य में) दर्शनीय है’—यह व्यवहार होता है । अतः नृत्य नाटक आदि रूपको से
भिन्न ही है । क्योंकि श्रीगदित आदि नृत्य के भेद हैं (तद्-भेदत्वात्) (नाट्य के नहीं
इसलिये (दस ही रूपक हैं, यह) नियम ठीक बन जाता है ।

दूसरी ओर नाटक आदि (रूपक) रसपरक होते हैं । ‘रसाश्रयम्’ इस कथन
से यह दिखला दिया गया है कि रस वाक्यार्थ के अभिनय रूप में हुआ करता है,
क्योंकि विभाव आदि पदों के अर्थ (पदार्थ) हैं और उन पदार्थों का ससर्ग (अन्वय)
वाक्यार्थ है तथा वही वाक्यार्थ रस-निष्पत्ति का (रसस्य) हेतु होता है । किञ्च,
‘नाट्य’ इस शब्द से प्रकट होता है कि नाट्य में सात्त्विक अभिनय की प्रचुरता हुआ
करती है, क्योंकि (नाट्य) शब्द की निष्पत्ति नट्धातु से होती है) ‘नट् अवस्पन्दने’
इस धातु का अर्थ है—कुछ चलना (अतः नाट्य में आङ्गिक क्रिया कम है और
सात्त्विक अभिनय की प्रधानता होती है) इसीलिये अभिनय (नाट्य) करने वाले के
लिये नट् शब्द का प्रयोग होता है (नतक शब्द का नहीं) और, जिस प्रकार (नृत्य
तथा नृत्त में) गात्र-विक्षेप अर्थ की समानता होने पर भी नृत्त से नृत्य इसलिये भिन्न

वाक्यार्थाभिनयात्मकान्नाट्यात्पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति ।

प्रसङ्गान्नृत व्युत्पादयति —

(१३)—नृत्त ताललयाश्रयम् ।

तालश्चञ्चत्पुटादि, लयो द्रुतादि, तन्मात्रापेक्षोऽङ्गविक्षेपोऽभिनयशून्यो नृत्तमिति । अनन्तरोक्त द्वितीय व्याचष्टे—

(१४) आद्य पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम् ॥६॥

नृत्य पदार्थाभिनयात्मक माग इति प्रसिद्धम्, नृत्त च देशीति । द्विविधस्यापि द्वैविध्य दर्शयति—

(१५) मधुरोद्धतभेदेन तद् द्वय द्विविध पुन ।

लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारम् ॥१०॥

सुकुमार द्वयमपि लास्यम्, उद्धत द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसङ्गोक्तस्योपयोग दर्शयति—तच्च नाटकाद्युपकारमिति, नृत्यस्य क्वचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेन नाटकादावुपयोग इति ।

है, क्योंकि उस (नृत्य) में अनुकरण होता है (नृत्त में नहीं), उसी प्रकार नाट्य से भी नृत्य भिन्न है, क्योंकि नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, किन्तु नृत्य में पदार्थ का अभिनय ।

प्रसङ्गवश नृत्त का स्वरूप बतलाते हैं—

नृत्त ताल और लय पर आश्रित होता है ।

चञ्चत्पुट (हाथ की ताली) इत्यादि ताल है । द्रुत (मध्यम, विलम्बित) इत्यादि लय है । केवल उन्हीं (ताल, लय) पर आश्रित होने वाला अङ्ग-विक्षेप (अङ्गो का संचालन) नृत्त कहलाता है उसमें अभिनय बिल्कुल नहीं होता ।

अभी कहे गये दोनों (नृत्य तथा नृत्त) की व्याख्या करते हैं—

इनमें से पहिला (नृत्य) पदार्थाभिनय है जो मार्ग कहलाता है और दूसरा (नृत्त) देशी कहलाता है ॥६॥

अर्थात् नृत्य में पदार्थों का अभिनय होता है । वह 'मार्ग' नाम से प्रसिद्ध है और नृत्त 'देशी' नाम से ।

उन दोनों के ही दो दो प्रकार होते हैं, यह दिखलाते हैं—

वे दोनों (नृत्य और नृत्त) मधुर तथा उद्धत भेद से लास्य और ताण्डव रूप में दो दो प्रकार के होते हैं, जो नाटक आदि (रूपको) के उपकारक हुआ करते हैं ॥१०॥

अर्थात् दोनों (नृत्य तथा नृत्त) ही सुकुमार होने पर लास्य और उद्धत होने पर ताण्डव कहलाते हैं । प्रसङ्ग से कहे गये नृत्य और नृत्त का 'नाटकाद्युपकारकम्' इस कथन द्वारा नाट्य में उपयोग दिखलाया गया है । भाव यह है कि कहीं कहीं नाटक आदि में अत्रान्तर पदार्थों के अभिनय के रूप में नृत्य का और शोभा बढ़ाने के लिये नृत्त का उपयोग किया जाता है ।

टिप्पणी—१-यहाँ प्रसङ्ग से ही नाट्य, नृत्य और नृत्त का निरूपण किया गया है। धनञ्जय और धनिक ने इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हुए इनका अन्तर भी दिखलाया है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है—(क) नाट्य और नृत्य दोनों में अभिनय होता है, किन्तु (१) नाट्य में अवस्था की अनुकृति होती है, नृत्य में भावों की। (२) नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, क्योंकि इसे रसाश्रित कहा गया है और दशरूपककार के अनुसार रस-निष्पत्ति वाक्यार्थ रूप में होती है। (द्र० आगे ४ ३७)। दूसरी ओर नृत्य में पदार्थों का अभिनय होता है। (३) नाट्य में सात्त्विक अभिनय की बहुलता होती है किन्तु नृत्य में आङ्गिक अभिनय की। (४) 'नाट्य' शब्द नट् धातु से निष्पन्न होता है। नट् धातु का अर्थ है- कुछकुछ चलना, फलतः नाट्य में बाह्य अङ्गविक्षेप की अपेक्षा सात्त्विक अभिनय की प्रचुरता होती है, किन्तु नृत्य शब्द नृत् धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—गात्रविक्षेप। इस प्रकार नृत्य में आङ्गिक अभिनय की प्रचुरता होती है। (५) नाट्य रस पर आश्रित है किन्तु नृत्य भाव पर। (६) नाट्य में अभिनय के साथ-साथ पाठ्य (काव्य) भी होता है, जो श्रव्य होता है किन्तु नृत्य में सुनने के लिये कुछ नहीं होता इसीलिये यह कहा जाता है कि नृत्य केवल दशनीय होता है। (७) नाट्य के कलाकार को नट और नृत्यकार को नर्तक कहते हैं।

(ख) **नृत्य और नृत्त—**(१) दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति नृत् धातु से की जाती है। नृत् धातु का अर्थ है—गात्रविक्षेप। इन दोनों में ही अङ्गों का विक्षेप होता है। (२) दोनों के दो दो भेद हैं सुकुमार (लास्य) और उदघत (ताण्डव)। (३) साथ ही ये दोनों नाट्य में उपयोगी हैं, अवान्तर पदार्थों का अभिनय करके नृत्य किसी नाट्य को पूर्ण करता है और नृत्त किसी अभिनय की शोभा बढ़ाता है। इन दोनों में अन्तर यह है—(१) नृत्य में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पदार्थ का अभिनय होता है इसी से इसे मार्ग भी कहा जाता है। किन्तु नृत्त में कोई अभिनय नहीं होता। इसमें जो अङ्गविक्षेप होता है वह शास्त्रीय पद्धति के अनुसार नहीं अपितु लोकसरणि के अनुसार, इसीलिये इसे देशी कहा जाता है। (२) नृत्य भाव पर आश्रित है किन्तु नृत्त ताल, लय पर आश्रित है।

२-दशरूपक के परवर्ती ग्रन्थों में भी नाट्य तथा नृत्त का विवेचन उपलब्ध होता है, जिनमें शारदातनय का भावप्रकाशन, विद्यानाथ का प्रतापरुद्रीय तथा शाङ्ग-देव का सङ्गीतरत्नाकार आदि उल्लेखनीय हैं सिद्धान्तकौमुदी में भी 'नट् नृत्तौ' धातु के प्रकरण में इन तीनों शब्दों की व्याख्या मिलती है। प्रता०, स० रत्ना० तथा सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या में दशरूपक का अनुसरण किया गया है किन्तु भावप्रकाश का एतद्विषयक विवेचन दशरूपक से नितान्त भिन्न है (विशेष द्र० The types of Sanskrit Drama पृ० १२-२२) ३-नृत्य और नृत्त का विस्तृत विवेचन सङ्गीत शास्त्र के ग्रन्थों में द्रष्टव्य है।

अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्किञ्चित् भेद इत्याशङ्क्याह—

(१६) वस्तु नेता रसस्तेषा भेदक —

वस्तुभेदान्नायकभेदाद् रसभेदाद् रूपाणामन्योन्य भेद इति ।

वस्तुभेदमाह—

(१७)—वस्तु च द्विधा ।

कथमित्याह—

(१८) तत्राधिकारिक मुख्यमङ्ग प्रासङ्गिक विदु ॥११॥

प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्त, तदङ्गभूत प्रासङ्गिक यथा तत्रैव विभीषणसुग्रीवादिवृत्तान्त इति ।

निरुक्त्याऽऽधिकारिक लक्षयति—

(१९) अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु ।

तन्निर्वृत्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम् ॥१२॥

रूपको के भेदक तत्त्व

सभी रूपक अनुकरणात्मक है अतः उनमें कोई भेद न होगा फिर उनमें भेद किस निमित्त से किया जाता है ? यह शङ्का होने पर कहते हैं—

वस्तु, नायक और रस उन (रूपको) के भेदक तत्त्व हैं—

कथावस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपको का परस्पर भेद हो जाता है ।

टिप्पणी—इन तीन भेदक तत्वों (वस्तु, नेता तथा रस) के विषय में यह समझा जाता है कि ये अरस्तू द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के ६ तत्वों (१ कथावस्तु, २ चरित्र-चित्रण, ३ शैली, ४ विचार (मवाद) ५ अभिनेयता और ६ गीत) के समान ही हैं और इनमें उन सभी का समावेश हो जाता है । वस्तुतः दोनों में कुछ समानता होते हुए भी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं ।

वस्तु (कथावस्तु) के भेद प्रभेद

वस्तु के भेद बतलाते हैं—वस्तु दो प्रकार की होती है ।

किस प्रकार यह बतलाते हैं—

उनमें मुख्य कथावस्तु को आधिकारिक और अङ्ग रूप वस्तु को प्रासङ्गिक कहते हैं ।

प्रधान कथावस्तु आधिकारिक कहलाती है जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तान्त है उस प्रधान कथावस्तु को अङ्गरूप वस्तु प्रासङ्गिक है जैसे रामायण में ही विभीषण तथा सुग्रीव आदि का वृत्तान्त ।

टि०—मि०, नाट्यशास्त्र १९२ तथा सा० द० ६, ४२ ।

व्युत्पत्ति दिखलाते हुए आधिकारिक कथावस्तु का लक्षण करते हैं—

अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना । उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है । उस अधिकारी के द्वारा किया हुआ या उससे सम्बद्ध (काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है ॥१२॥

टि०, नाट्यशास्त्र १९३—५, सा० द० ६, ४३ ।

फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोऽधिकार फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधि-
कारिणा वा निर्वृत्तम् फलपर्यन्तना नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम् ।

प्रासङ्गिक व्याचष्टे—

(२०) प्रासङ्गिक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गत ।

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तत्प्रसङ्गात्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्प्रासङ्गिक-
मितिवृत्त प्रसङ्गनिर्वृत्त ।

प्रासङ्गिकमपि पताकाप्रकरीभेदाद् द्विविधमित्याह—

(२१) सानुबन्ध पताकाख्य प्रकरी च प्रदेशभाक् ॥१३॥

दूर यदनुवतते प्रासङ्गिक सा पताका सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्, पताकेवासाधारण
नायकचिह्नवत्तदुपकारित्वाद् । यदल्प सा प्रकरी श्रवणादिवृत्तान्तवत् ।

भाव यह है कि फल के साथ स्व-स्वामि भाव सम्बन्ध (फल का स्वामी होना)
अधिकार कहलाता है और फल का स्वामी अधिकारी । उस अधिकार या अधिकारी
के द्वारा किया गया, फल प्राप्त तक पहुंचने वाला जो वृत्त या कथा है वही आधि-
कारिक वस्तु है ।

प्रासङ्गिक वस्तु की व्याख्या करते हैं—

दूसरे (प्रधान प्रयोजन) की सिद्धि के लिये होने वाली जिस (कथा)
का प्रसङ्ग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, वह प्रासङ्गिक है ।

जो इतिवृत्त दूसरे (आधिकारिक कथा) के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता
है किन्तु प्रसङ्ग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है, वह प्रासङ्गिक
इतिवृत्त कहलाता है, क्योंकि उसकी प्रसङ्ग से सिद्धि होती है ।

(ट०—(१) ना०शा० १९३-४, सा० द० ६४३—४४, भा० प्र० २०१ प० १-२ ।

प्रासङ्गिक—प्रसङ्गात् निर्वृत्तम्—प्रासङ्गिकम्, प्रसङ्ग से होने वाला । इस
शब्द की व्युत्पत्ति के अनुकूल ही प्रासङ्गिक वस्तु का लक्षण किया गया है । यह कथा-
वस्तु आधिकारिक कथा की फलसिद्धि में सहायक होती है, किन्तु प्रसङ्ग से इसका
अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाया करता है । उदाहरणार्थ रामचरित में राम की
कथा मुख्य (आधिकारिक) है उसका फल रावण-वध तथा सीता की प्राप्ति आदि है ।
सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण है, किन्तु उस कथा का फल
बालि-वध और राज्य-लाभ भी प्रसङ्ग से सिद्ध हो जाता है ।

प्रासङ्गिक कथावस्तु के भेद (पताका और प्रकरी)

प्रासङ्गिक इतिवृत्त भी पताका और प्रकरी के भेद से दो प्रकार का
होता है—

इनमें अनुबन्ध सहित (दूर तक चलने वाला) प्रासङ्गिक वृत्त पताका
कहलाता है और एक प्रदेश में रहने वाला प्रकरी ॥१३॥

पताकाप्रसङ्गेन पताकास्थानक व्युत्पादयति—

(२२) प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसूचकम् ।

पताकास्थानक तुल्यसविधानविशेषणम् ॥१४॥

प्राकरणाकस्य भाविनोऽथस्य सूचक रूप पताकावद्भवतीति पताकास्थानकम् ।

तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारम्—अन्योक्तिसमासोक्तिभेदात् । यथा रत्नावल्याम्—

जो प्रासङ्गिक वृत्त (प्रधान इतिवृत्त के साथ) दूर तक चलता है वह पताका कहलाता है, जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तान्त (जो रामकथा के साथ दूर तक चलता है) । जिस प्रकार पताका (ध्वजा) नायक का असाधारण चिह्न होती है और उसका उपकार करती है इसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक (तथा तत्सम्बन्धी कथा) का उपकार करता है इसीलिये इसे पताका कहते हैं । जो प्रासङ्गिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है, वह प्रकरी कहलाता है, जैसे (रामायण आदि में) श्रवण आदि का वृत्तान्त है ।

टि०—(१) ना० शा० १९ २४—२५, सा० द० ६ ६७—६९ । भा० प्र० पृ० २०१—२०२ ।

(२) सानुबन्ध = अनुबन्ध सहित, अनुबन्ध = पीछे बधना, अनुवर्तन, दूर तक साथ चलना अथवा फल । इस प्रकार जो प्रासङ्गिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है जिसका अपना भी प्रयोजन होता है वह पताका कहलाती है । (३) पताका और प्रकरी दोनों ही प्रासङ्गिक कथावस्तु हैं, दोनों आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देती हैं और प्रधानफल की सिद्धि में सहायक होती हैं, फिर भी दोनों में अन्तर है—(क) पताका-नायक का कुछ अपना भी प्रयोजन होता है । वह अपने प्रयोजन की सिद्धि के साथ-साथ प्रधान नायक के कार्य की सिद्धि में सहायक होता है जैसे 'रामचरित' में सुग्रीव है जो बालि-बध या राज्य प्राप्ति के रूप में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये राम का सहायक होता है । दूसरी ओर 'प्रकरी' का नायक अपने किरी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है जैसे रामचरित में जटायु है (ख) पताका की कथा काव्य या नाट्य में बहुत दूर तक चलती है किन्तु प्रकरी की कथा एकदेशी होती है ।

पताकास्थानक

पताका के प्रसङ्ग से पताकास्थानक का निरूपण करते हैं ।

जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगन्तुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताकास्थानक कहलाता है, वह समान इतिवृत्त (सविधान) तथा समान विशेषण (भेद से दो प्रकार का) होता है ॥१४॥

प्राकरणाक किन्तु आगे आने वाले अर्थ का सूचक इतिवृत्त (रूप) जो पताका के समान होता है, पताकास्थानक कहलाता है । वह अन्योक्ति तथा समासोक्ति के भेद से दो प्रकार का है; अर्थात् १. समान इतिवृत्त के द्वारा (प्रस्तुत आगन्तुक अर्थ का सूचक) २. सम विशेषणों द्वारा । (समान इतिवृत्त द्वारा) जैसे रत्नावली (३.६) में—

‘यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया ।

प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति ॥१॥

यथा च तुल्यविशेषणतया—

उद्दामोत्कलिका विपाण्डुररुच प्रारब्धजृम्भा क्षणा-

दायास श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मन ।

अद्योद्यानलतामिमा समदना नारीमिवान्या ध्रुव

पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुख देव्या करिष्याम्यहम् ॥२॥

“हे कमलनयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ । सोती हुई तुमको प्रात मुझे ही जगाना है, इस प्रकार अस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट करने वाला यह सूर्य मानो कमलिनी को आशवासन (प्रत्यायना) दे रहा है ।

टिप्पणी—(१) यह राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है । इसमें सूर्य और कमलिनी के वृत्तान्त द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी गई है । सूर्य और कमलिनी का पुनर्मिलन तथा उदयन और रत्नावली का मिलन समान घटनाएँ हैं । यहाँ उदयन तथा रत्नावली की कथा प्रस्तुत है, उसकी दृष्टि से सूर्य और कमलिनी का वृत्तान्त अन्य (अप्रस्तुत) ही है । इसलिये यह अन्योक्ति के आधार पर पताकास्थानक का उदाहरण है ।

(२) यहाँ अन्योक्ति का अर्थ है—समान इतिवृत्त द्वारा प्रस्तुत अर्थ का कथन । इसी प्रकार समान विशेषण द्वारा प्रस्तुत अर्थ की सूचना यहाँ समासोक्ति कही गई है । अन्योक्ति और समासोक्ति अलङ्कारों के लक्षण इन पर घटित करना वाञ्छनीय नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः अन्योक्ति और समासोक्ति अलङ्कार हैं, यह निश्चित नहीं ।

समान विशेषणों के द्वारा (प्रस्तुत अर्थ की सूचना) जैसे—(रत्नावली २४)—चटखती कलियो वाली (नायिका पक्ष में—उत्कट अभिलाषा वाली), (पुरुषों से या विरह से) पाण्डुर वरुण वाली, अभी-अभी खिलती हुई (जम्माई लेती हुई), निरन्तर वायु के सञ्चार से अपना विस्तार (आयास) करती हुई [—निरन्तर निश्वासी के निकलने से अपनी पीडा (आयास) को प्रकट करती हुई], मदननामक वृक्ष के आश्रित (—काम-भावना से युक्त) दूसरी नारी जैसी इस उद्यानलता को देखता हुआ मैं आज अवश्य ही देवी (वासवदत्ता) के मुख को कोप से आरक्त कान्ति वाला कर दूँगा ।

टिप्पणी—(१) यह राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है । इसमें तुल्य विशेषणों द्वारा रत्नावली-सम्बन्धी भावी वृत्त की सूचना दी गई है । आगे चलकर जो रत्नावली (सागरिका) और राजा के मिलन के निमित्त से देवी वासवदत्ता के क्रोध का वर्णन किया जायेगा, उसी की ओर यहाँ सकेत किया गया है । इस प्रकार यह तुल्य विशेषणों के द्वारा भावी प्रस्तुत अर्थ का सूचक द्वितीय पताकास्थानक है ।

एवमाधिकारिकद्विविधप्रासङ्गिकभेदात्त्रिविधस्यापि त्रिविध्यमाह—

(२३) प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्त्रेधापि तत्त्रिधा ।

प्रख्यातमितिहासादेरुत्पाद्य कविकल्पितम् ॥१५॥

मिश्र च सङ्करात्ताभ्या दिव्यमर्त्यादिभेदत ।

इति निगदव्याख्यातम् ।

(२) यहाँ वनिक ने जो अन्योक्ति तथा समासोक्ति शब्दों का प्रयोग किया है वह भ्रामक है। न तो धनिक से पूर्व ना० शा० में ही इन शब्दों का प्रयोग है, न ही अर्वाचीन ग्रन्थों नाट्यदर्पण या साहित्यदर्पण आदि में ही, हाँ, भा० प्र० (२०२-१६) में इन शब्दों का प्रयोग अवश्य किया गया है। (२) पताका और पताकास्थानक— इन दोनों में नामसाम्य ही नहीं है अपितु पताका के समान ही पताकास्थानक भी प्रधानफल में उपकारक इतिवृत्त ही होता है (नाट्यदर्पण १३०)। भा० प्र० (२०१ ११) के अनुसार तो प्रासङ्गिक इतिवृत्त ३ प्रकार का है—पताका, प्रकरी और पताकास्थानक। इसीलिए यहाँ पताका के प्रसङ्ग से पताकास्थानक का वर्णन किया गया है। इसमें पताका से अन्तर यह है—(क) यह पताका के समान दूर तक चलने वाला इतिवृत्त नहीं होता। (ख) अन्य के वर्णन द्वारा प्रधान इतिवृत्त सम्बन्धी किसी भावी घटना की सूचना देता है, उसका शब्दों से वर्णन नहीं करता (ग) पताका के समान क्रमबद्ध इतिवृत्त नहीं होता अपितु कही बीच-बीच में इसका एक बार या अनेक बार निबन्धन किया जाता है। यह नाट्य और काव्य का अलङ्करण माना जाता है (द्र०, ना० द० १३०)। (४) धनञ्जय और धनिक ने केवल दो प्रकार का पताका-स्थानक बतलाया है किन्तु नाट्यशास्त्र (१९३१—३४) में चार प्रकार का पताका-स्थानक बतलाया गया था। बाद में नाट्यदर्पण (१.३१) तथा साहित्यदर्पण (६४४—४६) में भी चार प्रकार के पताकास्थानक का उदाहरण सहित निरूपण किया गया है। दशरूपक का जो (उद्दामोत्कलिकाम्) द्वितीय पताकास्थानक है विश्वनाथ ने उसे चतुर्थ पताकास्थानक माना है। किन्तु अभिनवगुप्त के अनुसार यह पताकास्थानक का उदाहरण ही नहीं है (अभि० १९३४)। इसके अतिरिक्त दशरूपक के प्रथम उदाहरण को साहित्यदर्पण आदि ने लिया ही नहीं है। इसका अन्तर्भाव साहित्यदर्पण के किस पताकास्थानक में हो सकेगा, यह कहना कठिन ही है। यह भी चिन्तनीय है कि धनञ्जय ने भरत द्वारा कथित चारों प्रकारों का विवेचन क्यों नहीं किया।

इस प्रकार एक प्रकार का आधिकारिक और दो प्रकार के प्रासङ्गिक (कुल मिला कर) इस तीन प्रकार के इतिवृत्त के फिर तीन तीन प्रकार बतलाते हैं—

वह तीन प्रकार का (इतिवृत्त) भी फिर १ प्रख्यात, २ उत्पाद्य और ३ मिश्र भेद से तीन-तीन प्रकार का होता है। इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त प्रख्यात, कवि द्वारा (स्वयं) कल्पित उत्पाद्य तथा इन दोनों के मिश्रण से मिश्र कहलाता है। ये सभी इतिवृत्त दिव्य, मर्त्य (अदिव्य) आदि भेद से भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

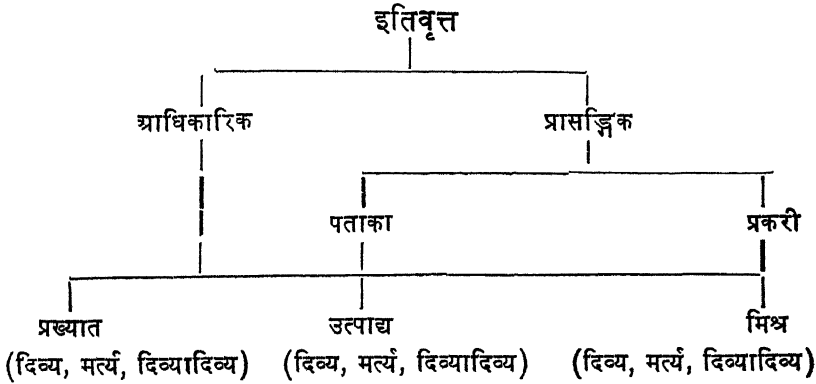
इस [कारिका] की ग्रन्थ में ही व्याख्या हो गई है।

तस्येतिवृत्तस्य किं फलमित्याह—

(२४) कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च ॥१६॥

धर्मार्थकामा फल तच्च शुद्धमेकैकमेकानुबन्ध द्वित्र्यनुबन्ध वा ।

टिप्पणी—(१) दिव्यमर्त्यादिभेदत — यहाँ आदि शब्द से दिव्यादिव्य का ग्रहण होता है। जैसा कि साहित्यदपण (६६) में बतलाया गया है, श्रीकृष्ण आदि का वृत्त दिव्य का उदाहरण है। जो दिव्य होकर भी अपने आपको मानव समझते हैं वे श्री रामचन्द्र आदि दिव्यादिव्य के उदाहरण हैं। मर्त्य कथावस्तु का उदाहरण मृच्छकटिक इत्यादि है। प्रख्यात आदि इतिवृत्त के उदाहरण आगे यथावसर दिखलये जायेंगे। इस प्रकार इतिवृत्त के अनेक भेद हो जाते हैं, जैसे—

इतिवृत्त का फल

उस इतिवृत्त का क्या फल होता है, यह बतलाते हैं—

उसका फल त्रिवर्ग होता है। यह कभी तो शुद्ध (त्रिवर्ग में से कोई एक ही) और कभी (अन्य, एक से अनुगत तथा कभी अनेक (दो) से अनुगत होता है ॥२६॥

धर्म, अर्थ और काम (मुख्य) इतिवृत्त का फल होता है। वह फल कभी तो केवल शुद्ध अर्थात् तीनों में से कोई एक, कभी एक से अन्वित एक (जैसे अर्थ से अनुगत धर्म आदि) कभी दो से अन्वित एक (जैसे अर्थ और काम से अन्वित धर्म आदि) और कभी तीन से अन्वित एक (जैसे अर्थ, काम और मोक्ष से अन्वित धर्म आदि) होता है।

टिप्पणी—पुरुषार्थ चार है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किन्तु केवल मोक्ष कभी भी रूपक के इतिवृत्त का फल नहीं हो सकता। इसी हेतु शान्त रस को रूपक में स्वीकार नहीं किया गया है। और, इसी से त्रिवर्ग को ही इतिवृत्त का फल

तत्साधन व्युत्पायदति—

(२५) स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तार्यनेकधा ।

स्तोकोद्दिष्ट कायसाधक पुरस्तादनेकप्रकार विस्तारी हेतुविशेषो बीजवद्बीज यथा रत्नावल्या वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरनुकूलदैवो यौगन्धरायणव्यापारो विष्कम्भके न्यस्त । यौगन्धरायण —क सन्देह (द्वीपादन्यस्मान् —' इति पठति), इत्यादिना 'प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतो' इत्यन्तेन ।

यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसयमनहेतुर्भीमक्रोधोपचितयुधिष्ठिरोत्साहो बीजमिति । तच्च महाकार्यावान्तरकायभेदादनेकप्रकारमिति ।

माना गया है, मोक्ष को नहीं । फिर भी मोक्ष से अनुगत धम आदि तो रूपक के इति वृत्त का फल ही सकता है । धनिक की व्याख्या का यही स्वारस्य प्रतीत होता है भामह आदि प्राचीन आचार्यों ने तथा विश्वनाथ (सा० द० १२) इत्यादि अर्वाचीन आचार्यों ने चतुर्वर्ग प्राप्ति को वाव्यो का फल स्वीकार किया भी है ।

फलप्राप्ति के साधन (अर्थप्रकृतियाँ)

उस फल के साधन बतलाते हैं —

उस फल का निमित्त बीज कहलाता है, जिसका (प्रारम्भ मे) सूक्ष्म रूप से सकेत किया जाता है और (आगे चलकर) अनेक प्रकार से विस्तार होता है ।

विशेष प्रकार का (इतिवृत्त के) फल (अर्थ) का निमित्त जो किसी बीज के समान प्रारम्भ मे सूक्ष्म रूप से फटा जाता है और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है, वह बीज कहलाता है, जैसे रत्नावली नाटिका (१-६-७) मे वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति फल है, उसका हेतु है—दैव की अनुकूलता से युक्त यौगन्धरायण का उद्योग, उसे विष्कम्भक मे (बीज रूप से) रखा गया है—यौगन्धरायण कहता है—'इसमे क्या सन्देह है ? (द्वीपा० १.६), 'अनुकूल दैव दूसरे द्वीप से भी, सागर के मध्य से भी, विशाग्रो के छोर से भी अभीष्ट वस्तु को लाकर शीघ्र मिला देता है' । इस उक्ति से लेकर (प्रारम्भे १७) 'स्वामी के अभ्युदय के लिये प्रारम्भ किये गये इस कार्य मे दैव ने भी इस प्रकार हाथ का सहारा दे दिया है । अतः सचमुच ही इसकी सिद्धि मे सन्देह नहीं है । फिर भी अपनी इच्छा से ही सब कुछ करने वाला मैं स्वामी से डर रहा हूँ ।' इस कथन तक बीज का निर्देश किया गया है ।

इसी प्रकार वेणीसंहार (अङ्क १) मे द्रौपदी का केश-सयमन फल है । उसका हेतु है—भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, वही बीज है । जिसको 'स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा' १८ से लेकर 'मन्थायस्त०' १-२२ तक सूचित किया गया है ।

यह बीज महाकार्य तथा अवान्तर कार्य का हेतु होने से अनेक प्रकार का होता है ।

अवान्तर बीज का दूसरा नाम बतलाते हैं—

अवान्तरबीजस्य सन्नान्तरमाह—

(२६) अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् ॥१७॥

यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानङ्गपूजापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छेदे सत्य-
नन्तरकार्यहेतु — उदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते । सागरिका—(श्रुत्वा) कह एसो सो उदय-
णारिन्दो जस्स अह तादेण दिण्णा ।' (कथमेष स उदयननरेन्द्रो यस्याह तातेन दत्ता)
इत्यादि । बिन्दु — जले तैलबिन्दुवत्प्रसारित्वात् ।

अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के (मुख्य) प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद (सातत्य) का कारण होता है, वह बिन्दु कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (१ २३) में कामदेव की पूजा एक अवान्तर कार्य है । उसकी समाप्ति पर कथा के (मुख्य) प्रयोजन (रत्नावली-समागम) का विच्छेद होने लगता है । तब उसके अनन्तर होने वाले कार्य का हेतु है—मागधो की 'उदयनस्येन्दो-रिवोद्वीक्षते' (जन-समुदाय चन्द्रमा की फिरणो के समान उदयन के चरणों) की प्रतीक्षा कर रहा है) इत्यादि उक्ति । इसको सुनकर सागरिका कह उठती है—'क्या यही वह राजा उदयन है जिसके लिये मुझे पिता ने बिया है' इत्यादि ।

जिस प्रकार जल में तैलबिन्दु फँस जाता है उसी प्रकार यह (फलोपाय) नाट्य में फँसा होता है इसलिये यह बिन्दु कहलाता है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६ २२), भा० प्र०पृ० २०४, ना० द० (१ ३२), प्रता० (३ ७) तथा सा० द० (६ ६६) आदि ग्रन्थों में भी बिन्दु का स्वरूप विवेचन किया गया है । इनमें प्रता० तथा सा० द० का बिन्दुलक्षण दशरूपक से ही लिया गया प्रतीत होता है । भावप्रकाशन का लक्षण यह है—

फले प्रधाने विच्छिन्ने बीजस्यावान्तरै फले ।

तस्याविच्छेदको हेतु बिन्दुरित्याह कोहल ॥

ना० द० में प्रायः नाट्यशास्त्र (अभि०) का अनुसरण किया गया है । इन सभी की व्याख्या में कुछ अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं तथापि ना० द० में इसका विशद वर्णन मिलता है । (२) बिन्दु का स्वरूप है—रूपक की कथावस्तु का एक प्रधान फल होता है जो महाकार्य कहलाता है । इसके हेतु का संक्षेप में निर्देश किया जाता है । वह बीज कहलाता है । किन्तु बीच-बीच में कथाशो के अनेक प्रयोजन हुआ करते हैं जो अवान्तर कार्य कहलाते हैं । जैसे रत्नावली नाटिका में महाकार्य है—रत्नावली समागम तथा चक्रवर्तित्व प्राप्ति (काम तथा अर्थ की सिद्धि) । किन्तु इसकी कथावस्तु में अन्य अनेक अवान्तर प्रयोजन हैं जैसे अङ्गपूजा की घटना का प्रयोजन है—सागरिका के हृदय में विस्मय उत्पन्न करना इत्यादि । इस प्रकार के अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति हो जाने पर मुख्य प्रयोजन के विच्छिन्न होने का अवसर उपस्थित हो जाता है किन्तु 'उदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते, इत्यादि कथन के द्वारा अग्रिम प्रयोजन

इदानीं पताकाद्य प्रसङ्गाद्वचुत्क्रमोक्त क्रमाथमुपसहरन्नाह—

(२७) बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणा ।

अर्थप्रकृतय पञ्च ता एता परिकीर्तिता ॥१८॥

अर्थप्रकृतय = प्रयोजनसिद्धिहेतव ।

की सिद्धि का निमित्त प्रस्तुत बार दिया जाता है। वह है—सागरिका के मन में 'श्रौत्सुक्य' उत्पन्न करना। इस प्रकार दशरूपक की दृष्टि से सागरिका के हृदय में श्रौत्सुक्य या अनुराग आदि की उत्पत्ति ही अवान्तर बीज (बिन्दु) है। इसके द्वारा आगे कथा तन्तु अविच्छिन्न रूप में चलता रहता है। अभि० तथा० ना० द० में बिन्दु का स्वरूप अधिक स्पष्ट किया गया है। तदनुसार अवान्तर कार्य से मुख्यफल के विच्छिन्न होने लगने पर जो मुख्यफल का नायक आदि के द्वारा अनुसन्धान किया जाता है, वही बिन्दु कहलाता है। यह भी बीज के समान समस्त नाटक आदि में अन्त तक विद्यमान रहा करता है (ना० द० १ ३४)। तैल बिन्दु के समान इतिवृत्त में फैल जाने के कारण ही इसे बिन्दु कहते हैं। यह शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त बतलाया गया है। यह बिन्दु फल-प्राप्ति के कारणों का अनुग्राहक है तथा स्वयं भी परम कारण है। इसका दूसरा नाम अवान्तर बीज भी है। नायक अथवा उसके सहायकों के द्वारा अनेक फल का अनुसन्धान किया जा सकता है अतः किसी नाटक आदि में अनेक बार बिन्दु का योग हुआ करता है। (३) बीज और बिन्दु—समानता (क) दोनों फल-प्राप्ति के उपाय (अर्थप्रकृति) है (ख) फल की प्राप्ति तक दोनों विद्यमान रहते हैं। अन्तर यह है—(क) सक्षेप में निर्दिष्ट मुख्य फल का हेतु बीज कहलाता है जैसे रत्नावली में रत्नावली की प्राप्ति का हेतु है—द्वैव की अनुकूलता से युक्त यौगन्धरा-यण का व्यापार। दूसरी ओर मुख्य फल का अनुसन्धान करना बिन्दु है जैसे सागरिका का यह अनुसन्धान कि यही राजा उदयन है जिसके लिये मुझे पिना ने दिया है। (ख) बीज का तो मुखसन्धि के आरम्भ में निर्देश कर दिया जाता है किन्तु बिन्दु का निर्देश बाद में होता है।

ऊपर प्रसङ्गवश बिना क्रम के ही पताका इत्यादि को बतला दिया गया है, अब क्रमशः बिल्लाने के लिये उपसहार करते हुए कहते हैं—

बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य नामक ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ कही गई हैं ॥१८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६, २०—२१), ना० द० (१ २८), भा० प्र०, पृ० २०४ २०५, सा० द० (६ ६४—६५)। (२) अर्थप्रकृति—यहाँ 'अर्थ' शब्द फल या प्रयोजन का वाचक है। प्रकृति शब्द का अर्थ है—हेतु या कारण। इस प्रकार फल की सिद्धि के उपाय ही अर्थप्रकृतियाँ कहलाती हैं (अर्थ फल तस्य प्रकृतय उपायाः

अन्यदवस्थापञ्चकमाह—

(२८) अवस्था पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभि ।

आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमा ॥१६॥

यथोद्देश लक्षणमाह—

(२९) औत्सुक्यमात्रमारम्भ फललाभाय भूयसे ।

इदमह सपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रत्नावल्याम्—
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दैवे चेत्थ दत्तहस्तावलम्बे ।' इत्यादिना सचिवायत्त-
सिद्धेवत्सराजस्य कार्याग्म्भो यौगन्धरायणमुखेन दर्शित ।

फलहेतव इत्यथ—अभिनवभारती (१९२०) । नाट्यदपण मे भी अथप्रकृतियों को 'उपाय' कहा गया है (१२८) । अभिनवभारती और नाट्यदपण के अनुसार इन पाँच उपायों में से बीज और काय दोनों जड़ (अचेतन) हैं । तीन, बिन्दु, पताका और प्रकरी चेतन हैं । किन्तु यह चेतन और अचेतन का विभाग युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । सम्भवत इसी हेतु सा० द० (६६४—६५) आदि में इसे छोड़ दिया गया है । (२) बीज, बिन्दु और काय, ये तीन आवश्यक अर्थप्रकृतियों मानी गई हैं, पताका और प्रकरी का सभी रूपको में होना अनिवार्य नहीं है । जहाँ प्रधान नायक को सहायक की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पताका और प्रकरी भी नहीं होती (मि० ना० द० १३५) (४) यहाँ 'कार्य' शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । कारिका १६ में 'काय' शब्द का अर्थ इतिवृत्त का फल या प्रयोजन है जो त्रिवर्ग प्राप्ति के रूप में है । किन्तु अर्थप्रकृतियों में जिस 'काय' का समावेश है वह फल नहीं है, अपि तु फल-प्राप्ति का उपाय है । इस प्रकार फल के अधिकारी व्यक्ति का व्यापार ही काय नामक अर्थप्रकृति है । यह काय (नायक-व्यापार) आरम्भ से लेकर फल प्राप्ति तक चलता रहता है इसी हेतु कार्य शब्द का फल के अर्थ में भी प्रयोग कर दिया गया है ।

कार्य की पाँच अवस्थाएँ

और भी पाँच अवस्थाओं को बतलाते हैं—

फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरम्भ किये गये कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं— १ आरम्भ, २ यत्न, ३ प्राप्त्याशा, ४ नियताप्ति और ५ फलागम ॥१६॥

नामनिर्देश के क्रम से इनका लक्षण बतलाते हैं—

१ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिये उत्सुकता मात्र होना ही आरम्भ कहलाता है ।

भाव यह है कि "इस कार्य को मैं करूँगा" इस प्रकार का निश्चय करना ही आरम्भ कहलाता है, जैसे रत्नावली नाटिका (१७) में 'स्वामी के अभ्युदय के लिये किये गये तथा बँब के द्वारा हाथ का सहारा दिये गये इस काय में' आदि कथन के द्वारा वत्सराज उदयन के कार्य का आरम्भ यौगन्धरायण मन्त्री के मुख से बिखलाया गया है, क्योंकि उस (वत्सराज) की कार्यसिद्धि मन्त्री पर आश्रित है ।

अथ प्रयत्न —

(३०) प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वित ॥२२॥

तस्य फलस्याप्राप्तावुपाययोजनादिरूपचेष्टाविशेष प्रयत्न । यथा रत्नावल्या-
मालेख्याभिलेखनादिवत्सराजसमागमोपाय — 'तहावि एत्थि अण्णो दसरगुवाओ ति
जहां-तहा आलिहिअ जघासमीहिअ करिस्सम्' (तथापि नास्त्यन्यो दशनोपाय इति
यथा-तथालिख्य यथासमीहित करिष्यामि ।) इत्यादिना प्रतिपादित ।
प्राप्त्याशामाह—

(३१) उपायापायशङ्काभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिः सम्भव ।

उपायस्यापायशङ्कायाश्च भावादनिर्धारितैकान्ता फलप्राप्ति प्राप्त्याशा । यथा
रत्नावल्या तृतीयेऽङ्के वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणा-
पायशङ्काया.— 'एव यदि अआलवादानो विअ आअच्छिअ अण्णोदो ए एइस्सदि
वासवदत्ता ।' ('एव यद्यकालवातालीवागत्यान्यतो न नेप्यति वासवदत्ता ।) इत्या-
दिना दर्शितत्वादनर्धारितैकान्ता समागमप्राप्तिरुक्ता ।
नियताप्तिमाह—

(३२) अपायाभावत प्राप्तिः नियताप्ति सुनिश्चिता ॥२१॥

१ प्रयत्न यह है—

फल के प्राप्त न होने पर (उसके लिये) अत्यन्त वेगपूर्वक उद्योग
करना ही प्रयत्न कहलाता है ॥२०॥

जब फल प्राप्त नहीं होता और उसके लिये अनेक साधनों को जुटाना
इत्यादि विशेष प्रकार की चेष्टा की जाती है तो वही प्रयत्न कहलाता है । जैसे रत्ना-
वली नाटिका (अङ्क २) में (सागरिका द्वारा) चित्र बनाना इत्यादि वत्सराज उदयन
से मिलने के उपाय है— 'तथापि (वत्सराज के) दर्शन का दूसरा उपाय नहीं है इसलिये
किसी प्रकार चित्र बनाकर मनचाही करूँगी ।

३. प्राप्त्याशा को बतलाते हैं—

उपाय के होने तथा विघ्न की शङ्का होने से जो फलप्राप्ति की स-
म्भावना (मात्र) होती है, वह प्राप्त्याशा कहलाती है ।

उपाय के होने पर भी विघ्न की शङ्का होने के कारण जब फलप्राप्ति का
एकान्तत निश्चय नहीं होता, वही अवस्था प्राप्त्याशा कहलाती है जैसे रत्नावली
नाटिका के तृतीय अङ्क में (सागरिका द्वारा) वेष परिवर्तन और अभिसरण आदि
मिलन के उपाय होने पर वासवदत्ता रूपी विघ्न की शङ्का इस प्रकार (विवृषक के
कथन द्वारा) दिखाई गई है— 'ऐसा ही है, यदि अकाल की वायु के समान आकर
वासवदत्ता इसे बदल न दे' । इस प्रकार यहाँ एकान्तत निश्चित न की हुई (रत्नावली
से) मिलन की प्राप्ति बतलाई गई है ।

४ नियताप्ति को बतलाते हैं—

विघ्नो के अभाव से फल की निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति
कहलाती है ॥२१॥

अपायाभावादवधारितैकान्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्—
विदूषक — सागरिका दुक्कर जीविस्सदि' (सागरिका दुक्कर जीविष्यति ।) इत्युप-
क्रम्य 'किं ए उपाय चिन्तेसि ।' ('किं नोपाय चिन्तयसि ?) इत्यनन्तरम् राजा—
वयस्य । देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।' इत्यनन्तराङ्कार्थविन्दुनानेन
देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान्नियता फलप्राप्ति सूचिता ।

फलयोगमाह—

(३३) समग्रफलमपत्तिं फलयोगो यथोदित ।

यथा रत्नावल्या रत्नावलीलाभचक्रवर्तित्वादाप्तिरिति ।

विघ्नो के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितान्त निश्चय ही नियताप्ति है ।
जैसे रत्नावली नाटिका (३१५-१६, मे (वासवदत्ता द्वारा सागरिका को बन्दी
बना लिये जाने पर) 'सागरिका कठिनाई से जीवित रहेगी' इस प्रकार आरम्भ
करके विदूषक (राजा से) कहता है—'उपाय क्या नहीं सोचते' । इसके पश्चात्
राजा उदयन कहते हैं—मित्र, देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अतिरिक्त मुझे
कोई उपाय दिखलाई नहीं देता' । यहाँ अग्रिम (चतुर्थ) अङ्क की कथा का बिन्दु जो
देवी प्रसादन है, उसके द्वारा देवीरूपी विघ्न का निवारण हो जाने से निश्चित फल-
प्राप्ति की सूचना दी गई है ।

५ फलागम को बतलाते हैं—

पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है, जैसा कि पहले कहा गया है ।

जैसे रत्नावली नाटिका में (उदयन को) रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती
पद की प्राप्ति-(फलागम अवस्था) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६८—१४), भा० प्र० पृ० २०६, ना० द०
(१३७-४२), सा० द० (६७०-७३) इत्यादि । (२) यथोदित = जैसा कहा गया है ।
यद्यपि फलागम का स्वरूप ऊपर नहीं कहा गया तथापि 'कार्यं त्रिवर्गं' (का० ११६)
इत्यादि में यह बतलाया गया है कि कहीं तो फल धर्म, अर्थ, काम में से कोई एक
(शुद्ध) होता है और कहीं एक के साथ अन्य किसी एक का अथवा दो का अन्वय भी
होता है । जिस रूपक का जो फल होता है शुद्ध या अन्य से अन्वित (अनुबद्ध) उसकी
पूर्णात् प्राप्ति ही फलागम है । रत्नावली नाटिका में काम-सिद्धि का हेतु रत्नावली-
समागम रूप फल है जो अथ सिद्धि के हेतु चक्रवर्तित्व-प्राप्ति से समन्वित है । अतः
दोनों के प्राप्त होने पर ही फल की पूर्णतः सिद्धि अर्थात् फलागम कहलाता है ।

(३) अर्थप्रकृतियाँ और कार्यावस्थाएँ—इन दोनों के स्वरूप विवेचन से यह
स्पष्ट है कि बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य—ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ फल-सिद्धि
के उपाय हैं । यहाँ कार्य = नायक का व्यापार । फल को लक्ष्य करके किये गये कार्य
(अर्थात् नायक-व्यापार) की पाँच अवस्थाएँ ही कार्यावस्थाएँ हैं । यद्यपि नाट्यशास्त्र
आदि में इतिवृत्त के सन्दर्भ में ही अर्थप्रकृतियाँ तथा कार्यावस्थाओं का उल्लेख

सन्धिलक्षणमाह—

(३४) अर्थप्रकृतय पञ्च पञ्चावस्थासमन्विता ॥२२॥

यथासख्येन जायन्ते मुखाद्या पञ्च सन्धय ।

अर्थप्रकृतीना पञ्चाना यथासख्येनावस्थाभि पञ्चभिर्योगात् यथासङ्ख्येनैव
वक्ष्यमाणा मुखाद्या पञ्च सन्धयो जायन्ते ।

सन्धिसामान्यलक्षणमाह—

(३५) अन्तरकार्यसम्बन्ध सन्धिरेकान्वये सति ॥२३॥

एकेन प्रयोजनेनान्विताना कथाशानामवान्तरैकप्रयोजनसबन्ध सन्धि ।

के पुनस्ते सन्धय —

(३६) मुखप्रतिमुखे गर्भं सावमर्शोपसहृति ।

किया गया है तथापि अर्थप्रकृतियों का साक्षात् सम्बन्ध इतिवृत्त के फल के साथ है, ये उसी फल की सिद्धि के उपाय होती है। कार्यावस्थाओं का साक्षात् सम्बन्ध नायक के व्यापार (कार्य) के साथ है। इन दोनों का इतिवृत्त के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं, किन्तु परम्परया सम्बन्ध तो है ही। इसीलिये भारतीय नाट्यशास्त्र में इन दोनों के आधार पर इतिवृत्त का पाँच भागों में विभाजन किया गया है, जिसे पञ्चसन्धि के नाम से कहा जाता है। भरत मुनि ने बतलाया है—“इतिवृत्त नाट्य का शरीर है, उसका विभाग ५ सन्धियों द्वारा किया जाता है (ना० शा० १९१)। इस प्रकार अर्थप्रकृति, कार्यावस्था तथा सन्धि का भेद स्पष्ट ही है। अर्थप्रकृति = फल सिद्धि के उपाय। कार्यावस्था = फल को लक्ष्य कर किये गये व्यापार की अवस्थाएँ। सन्धि = अर्थप्रकृति और कार्यावस्थाओं के आधार पर किये गये इतिवृत्त के विभाग।

पाँच सन्धियाँ

सन्धि शब्द का अर्थ है—सन्धान, मिश्रण, ठीक ढग से मिलाना। यहाँ पर किसी रूपक की कथावस्तु की सुव्यवस्थित योजना का नाम ही सन्धि है, अर्थात् कथा वस्तु को विभक्त करके ठीक रूप से सगठित करना। सन्धि के स्वरूप, सामान्य लक्षण प्रकार तथा अङ्गों का आगे निरूपण किया जा रहा है।

सन्धि का लक्षण बतलाते हैं—

पाँच अवस्थाओं से समन्वित होकर पाँच अर्थप्रकृतियाँ ही क्रम से मुख इत्यादि पाँच सन्धियाँ बन जाती हैं ॥२१॥

(बीज, बिन्दु, पताका प्रकरी और कार्य इन) पाँच अर्थप्रकृतियों का क्रमशः धारम्भ आदि पाँच अवस्थाओं के साथ योग होने से क्रमशः आगे कही जाने वाली मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसहृति—ये पाँच सन्धियाँ बन जाती हैं।

सन्धि का सामान्य-लक्षण बतलाया है—

एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ सम्बन्ध होना ही सन्धि कहलाता है ॥२३॥

किसी एक (मुख्य) प्रयोजन से सम्बन्ध रखने वाले कथा भागों का दूसरे एक अवान्तर प्रयोजन के साथ सम्बन्ध होना ही सन्धि है।

ये सन्धियाँ कौनसी हैं ?

मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श और उपसहृति ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० १८१, ३७, भा० प्र० पृ० २०७-२०८, ना० द० १३७, सा०द० ६७४-८१ ।

(२) धनञ्जय के अनुसार सन्धि का लक्षण यह है—किसी रूपक में कई कथाएँ होती हैं उनके अपने-अपने प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न होते हैं किन्तु वे इतिवृत्त के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते हैं और किसी अवान्तर प्रयोजन के साथ भी उन सब का सम्बन्ध हुआ करता है। यही सम्बन्ध सन्धि कहलाता है अर्थात् मुख्य प्रयोजन से अन्वित कथाओं का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से सम्बन्ध। सन्धियों का रचनात्मक स्वरूप है—

- १ बीज + प्रारम्भ = मुखसन्धि, २- बिन्दु + प्रयत्न = प्रतिमुख सन्धि,
 ३ पताका + प्राप्त्याशा = गभ सन्धि, ४ प्रकरी + नियताप्ति = अवमश,
 ५ कार्य + फलागम = उपसंहृति ।

किन्तु यदि अर्थप्रकृतियों का अवस्थाओं के साथ क्रमशः सम्बन्ध होने पर सन्धि का अविर्भाव होता है तो कठिनाई यह है कि अर्थप्रकृतियों में पताका के पश्चात् प्रकरी आती है, रामकथा में पताका का उदाहरण सुग्रीव कथा है और प्रकरी का उदाहरण शबरी या जटायु की कथा, किन्तु सुग्रीव-कथा का जटायु की कथा के बाद में वर्णन किया गया है अतः सन्धि में अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं का क्रमशः सम्बन्ध कैसे सम्भव है ? इसके अतिरिक्त ये सन्धियाँ पताका में भी होती हैं जिन्हें अनुसन्धि कहा जाता है (ना० शा० १२८), फिर अर्थप्रकृति तथा अवस्थाओं के योग से सन्धि का अविर्भाव कैसे माना जा सकता है ? तथ्य यह है कि सन्धियाँ कार्यावस्थाओं का अनुगमन करती हैं (ना० शा० १६३७—४३ तथा ना० द० १३७) । इस प्रकार प्रारम्भ आदि अवस्थाओं के अनुसार क्रमशः मुख आदि पाँच सन्धियाँ होती हैं । विभिन्न सन्धियों में कथावस्तु का क्रमिक विकास निहित है और नायक का फल-प्राप्ति की ओर अग्रसर होना भी । अर्थप्रकृतियों के साथ सन्धियों का क्रमिक सम्बन्ध नहीं बन सकता । हाँ, बीज, बिन्दु और कार्य जो किसी भी रूपक के लिये अनिवार्य अर्थप्रकृतियाँ हैं और जो इतिवृत्त में व्याप्त सी रहती हैं, उनकी विविध अवस्थाओं का पञ्च सन्धियों से योग अवश्य रहता है, विशेषकर बीज तथा कार्य की अवस्थाओं का । इस प्रकार दशरूपक (तथा साहित्यदर्पण) का सन्धि का स्वरूप-विवेचन युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । किन्तु इससे अर्थप्रकृतियों का विभाजन व्यर्थ नहीं हो जाता, जैसा कि कीथ आदि विद्वानों ने कहा है (संस्कृत नाटक) । अर्थप्रकृतियाँ तो कार्य-सिद्धि के उपाय हैं । कथावस्तु के सघटन तथा विकास में उनका अपना महत्त्व है । (३) प्रश्न यह है कि क्या ये पाँच सन्धियाँ सभी प्रकार के रूपकों में अनिवार्य हैं ? ना० शा० (१६१७, ४४) के अनुसार नाटक तथा प्रकरण में पाँच सन्धियाँ अनिवार्य हैं किन्तु अन्य रूपकों में इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाता है । अभिनव भारती (१६१७) में उद्धृत उपाध्याय-मत के अनुसार तो प्रत्येक इतिवृत्त पञ्चसन्धि समन्वित ही होता है ।

यथोद्देश लक्षणमाह—

(३७) मुख बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा ।

अङ्गानि द्वादशैतस्य बीजारम्भसमन्वयात् ॥२४॥

बीजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमुखसन्धिरिति व्याख्येय
तेनात्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव बीजत्वमिति ।

नाम निर्देश के क्रम से (सन्धियो का) लक्षण बतलाते है—

जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुखसन्धि है । बीज और आरम्भ के समन्वय से इसके बारह अङ्ग हो जाते है ॥२४॥

जहाँ बीजो की उत्पत्ति होती है और जो अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस की निष्पत्ति का निमित्त होती है वह मुख सन्धि है—ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । इस प्रकार जिनका त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) फल नहीं है ऐसे प्रहसन इत्यादि (रूपको) में भी रसोत्पत्ति का हेतु ही बीज होता है ।

टिप्पणी—नानार्थरससम्भवा—यहाँ 'अथ' शब्द का अभिप्राय यदि त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) लिया जाये तो दोष यह आता है कि प्रहसन आदि जो रूपक है वे तो केवल रसनिष्पत्ति के हेतु है, उनसे धर्म, अर्थ, काम इत्यादि की सिद्धि नहीं मानी जाती, फिर उनमें मुखसन्धि का लक्षण कैसे घटित हो सकेगा ? इस दोष को दूर करने के लिये यहाँ अर्थ शब्द का तात्पर्य 'प्रयोजन' माना गया है, त्रिवर्ग नहीं । फिर भी इस समस्त पद का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है (1) नानार्थानां प्रयोजनानां रसानां च सम्भवो यस्या बीजसमुत्पत्तिः = जो बीजोत्पत्ति अनेक प्रकार के प्रयोजनो तथा रसो की हेतु होती है । (11) नानार्थस्य = अनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य सम्भवो यस्या = जिससे अनेक प्रकार के प्रयोजन वाले रस की निष्पत्ति होती है, यहाँ 'नानार्थ' शब्द रस का विशेषण है (द्र० प्रता० टीका ३८) । धनिक की व्याख्या से ये दोनों अर्थ निकल सकते है । (1) भाव यह है कि जहाँ बीज की उत्पत्ति अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस-निष्पत्ति का हेतु होती है, वह मुख सन्धि है । (11) अथवा रसनिष्पत्ति के भी अनेक प्रयोजन हो सकते है जैसे आनन्दानुभूति तथा सुखपूर्वक त्रिवर्ग की व्युत्पत्ति आदि । प्रहसन आदि में भी आनन्दानुभूति होती है । यद्यपि वहाँ त्रिवर्ग की व्युत्पत्ति नहीं होती तथापि अनेक प्रकार के प्रयोजन वाले रस की निष्पत्ति बन ही जाती है अतः कोई दोष नहीं । फिर भी यहाँ धनञ्जय का क्या आशय है, यह विचारणीय ही हैं । भावप्रकाश (पृ० २०७ २०८) के अनुसार तो शृङ्गार आदि रस भो त्रिवर्ग प्राप्ति में उपयोगी है अतः यहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय 'त्रिवर्ग' माना जाये तो भी कोई कठिनाई नहीं ।

अस्य च बीजारम्भार्थयुक्तानि द्वादशाङ्गानि भवन्ति तान्याह—

(३८) उपक्षेप परिकर परिन्यासो विलोभनम् ॥२५॥

युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना ।

उद्भेदभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम् ॥२६॥

एतेषा स्वसञ्ज्ञाव्याख्यातानामपि सुखार्थं लक्षणं क्रियते—

(३९) बीजन्यास उपक्षेप —

यथा रत्नावल्याम्—(नेपथ्ये)

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिर्धेशोऽप्यन्तात् ।

आनीय ऋटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूत ॥३॥

इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूलदैव स्वव्या-
पार बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप ।

परिकरमाह—

(४०)—तद्बाहुल्य परिक्रिया ।

इस (मुखसन्धि) के बीज, आरम्भ तथा प्रयोजन से समन्वित बारह अङ्ग होते हैं । उनको बतलाते हैं—

१ उपक्षेप, २ परिकर, ३ परिन्यास, ४ विलोभन, ५ युक्ति, ६ प्राप्ति ७ समाधान, ८ विधान, ९ परिभावना, १० उद्भेद, ११ भेद और १२ करण ये अन्वर्थ नाम हैं । इनके लक्षण हैं ॥२५, २६॥

यद्यपि इनके नाम से ही इनकी व्याख्या हो गई है तथापि सुगमता के लिये इनका लक्षण किया जाता है ।

१, उपक्षेप

बीज का (शब्दों में) रखना ही उपक्षेप है ।

जैसे रत्नावली नाटिका में (नेपथ्य में) द्वीपाद् इत्यादि १६ (अनुकूल दैव दूसरे द्वीप से भी, सागर के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी अभीष्ट वस्तु को लाकर शीघ्र मिला देता है) में यौगन्धरायण ने वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति का हेतु जो दैव अनुकूलता सहित अपना (यौगन्धरायण का) उद्योग है, उसको बीज रूप में रख दिया है अतः यह उपक्षेप है ।

२ परिकर को बतलाते हैं—

उस (बीज) की वृद्धि ही परिकर है ।

जैसे वही (रत्नावली १६-७)—‘यदि ऐसा (दैव की अनुकूलता) न होता तो सिद्धों के कथन पर विश्वास करके (वत्सराज के लिये) मांगी हुई सिंहलेश्वर

यथा तत्रैव—ग्रन्थया क्व सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थिताया सिंहलेश्वरदुहितु समुद्रे प्रवहराभङ्गमग्नोत्थिताया फलकासादनम् ।’ इत्यादिना ‘सवथा स्पृशन्ति स्वामिन-मभ्युदया ।’ इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेव बहूकरणात्परिकर ।

परिन्यासमाह—

(४१) तन्निष्पत्ति परिन्यास—

यथा तत्रैव—

प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दंवे चेत्य दत्तहस्तावलम्बे ।

सिद्धेभ्रान्तिर्नास्त सत्य तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भर्तुं ॥४॥

इत्यनेन यौगन्धरायण स्वव्यापारदैवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यास ।

विलोभनमाह—

(४२)—गुणाख्यान विलोभनम् ॥२७॥

यथा रत्नावल्याम्—

अस्तापास्तसमस्तभासि नभस पार प्रयाते रवा-

वास्थानी समये सम नृपजन सायतने सपतन् ।

की पुत्री जलयान के टूट जाने पर डूबती हुई उठकर तख्ते को कैसे प्राप्त कर लेती ? —यहाँ से लेकर ‘स्वामी (वत्सराज) को सब प्रकार से अभ्युदय प्राप्त हो रहे है ।’ यहाँ तक बीज की उत्पत्ति का ही बाहुल्य दिखलाया गया है अत यह परिकर है ।
३ परिन्यास को बतलाते है—

उस (बीज) की निष्पत्ति (सिद्धि) परिन्यास कहलाता है ।

जैसे वहाँ (रत्नावली १७ मे ही)—‘स्वामी के अभ्युदय के लिये आरम्भ किये गये इस कार्य मे दंवे ने भी इस प्रकार हाथ का सहारा दे दिया है अत सचमुच ही इसकी सिद्धि मे सन्देह नहीं है । फिर भी अपनी इच्छा से कार्य करने वाला मे स्वामी से डर रहा हू ।’ इसके द्वारा यौगन्धरायण ने अपने उद्योग और दंवे की सिद्धि बतलाई है अत यह परिन्यास है ।

टिप्पणी—(१) जिस प्रकार खेत मे डाला गया बीज फूलकर अङ्कुरोत्पादन के लिये समर्थ हो जाता है उसी प्रकार नाट्य का बीज भी उपक्षिप्त होकर तथा पुष्ट होकर फल की सिद्धि मे समर्थ हो जाता है, यही बीजनिष्पत्ति है जिसे परिन्यास कहते है । (२) ना० द० (१५२) के अनुसार ‘विनिश्चय. परिन्यास’ यह लक्षण है किन्तु तात्पर्य यही है ।

४ विलोभन को बतलाते हैं—

गुणो का वर्णन विलोभन कहलाता है ॥२७॥

जैसे रत्नावली (१२३) में—‘समस्त किरणो को अस्तावल पर डाल चुकने वाले सूर्य के आकाश के पार चले जाने पर सायकाल नृप-समुदाय एक साथ सभा भवन की ओर जा रहा है-और इस समय वह चन्द्रमा की किरणो के समान

सप्रत्येष सरोरुहद्युतिमुष पादास्तवासेवितु
प्रीत्युत्कर्षकृतो दृशामुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते ॥५॥

इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणावर्णनया सागरिकाया समागमहे-
त्वनुराग-बीजानुगुण्येनैव विलोभनाद्विलोभनमिति ।

यथा च वेणीसहारे—

मन्थायस्तार्णवाम्भ प्लुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीर
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसघट्टचण्ड ।
कृष्णाक्रोधाग्रदूत कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवात
केनास्मिँसहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥६॥
इत्यादिना 'यशोदुन्दुभि' इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति ।

अथ युक्ति—

(४३) सप्रधारणमर्थाना युक्ति—

यथा रत्नावल्याम्—'मयापि चैना देवीहस्ते सबहुमान निक्षिपता युक्तमेवा-
नुष्ठितम् । कथितं च मया यथा बाभ्रव्य कञ्चुकी । सिंहलेश्वरामात्येन वसुभूतिना

कमल की कान्ति को हरने वाले एव आनन्द का अतिशय उत्पन्न करने वाले तुभ
उदयन के चरणों की सेवा करने की प्रतीक्षा कर रहा है ।'

यहाँ वैतालिक के मुख से चन्द्रमा-सदृश वत्सराज के गुणों के वर्णन द्वारा
सागरिका का विलोभन किया गया है जो (उदयन और रत्नावली के) समागम के हेतु
अनुराग रूपी बीज का जनक है' अतः यहाँ विलोभन (नामक मुख सन्धि का अङ्ग)
है ।

टिप्पणी—आनुगुण्य = अनुकूलता = जनकता । रत्नावली समागम का अवान्तर
बीज है—अनुराग । वत्सराज के गुणों का श्रवण करके सागरिका (रत्नावली) के हृदय
में यह अनुरागरूपी बीज उत्पन्न होता है ।

और, जैसे वेणीसहार (१२२) में—मन्थन से क्षुब्ध सागर के जल से भरी
हुई गुफा वाले, घूमते हुए मन्दराचल की ध्वनि के समान गम्भीर, वादन दण्ड के
ताडन के समय (कोणाघातेषु) गरजती हुई प्रलय-काल की घन-घटाओं के परस्पर
टकराने के समान प्रचण्ड, द्रौपदी के क्रोध का अग्रदूत, कुरुवश के विनाश के सूचक
प्रचण्ड वायु के समान, हमारे सिंहनाद की प्रतिध्वनि का मित्र यह नगाडा किसने
पीटा है ?'

यहाँ से आरम्भ करके यशोदुन्दुभि (१२५) तक (का अंश) द्रौपदी विलोभन
करने के कारण विलोभन (नामक मुखसन्धि का अङ्ग) है ।

५ युक्ति

प्रयोजनों का निर्णय करना ही युक्ति है ।

जैसे रत्नावली (१६-७) में यौगन्धरायण कहता है—'मैंने भी इस
(सागरिका) को आदरपूर्वक देवी (वासवदत्ता) के हाथ में सौंपकर उचित ही किया

सह कथकथमपि समुद्रादुत्तीर्य कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटित ।' इत्यनेन सागरिकाया अन्त पुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादिप्रयोजनावधारणाद् बाभ्रव्य-सिंहलेश्वरामात्ययो स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणाद्युक्तिरिति ।

अथ प्राप्ति —

(४४)—प्राप्ति सुखागम ।

यथा वेणीसंहारे—'चेटी—भट्टिणि, परिकुविदो विभ्र कुमारो लक्खीअदि ।' [भन्नि, परिकुपित इव कुमारो लक्ष्यते ।] इत्युक्रमे भीम —

मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाद् दु शासनस्य रुविर न पिबाम्युरस्त ।

सञ्चूणयामि गदया न सुयोवनोरू सन्धि करोतु भवता नृपति पणेन ॥७॥

द्रौपदी = [श्रुत्वा सहर्षम्] गाध, अस्सुदपुञ्ज खुए द वअण ता पुणो पुणो भण ।' (नाथ, अश्रुतपूर्व खल्वेतद्वचन तत्पुन पुनभण) इत्यनेन भीमक्रोधीबीजान्वयेनैव सुख-प्राप्त्या द्रौपद्या प्राप्तिरिति ।

यथा च रत्नावल्याम्—'सागरिका—[श्रुत्वा सहर्षं परिवृत्य सस्पृह पश्यन्ती] कध अअ सो राअा उदयणो जस्स अह तादेण दिण्णा ता परण्पेसण्णसिद मे जीविद

है । मैने भी कह दिया है कि बाभ्रव्य नाम का कञ्चुकी सिंहलराज के वसुभूमि नामक अमात्य के साथ किसी प्रकार सागर से पार होकर कौशल के त्रिनाश के लिये गये हुए रुमण्वान् से मिल गया है ।'

इस (कथन) के द्वारा अन्त पुर मे स्थित सागरिका का सुगमतापूर्वक वत्सराज की दृष्टि मे आ जाना इत्यादि प्रयोजन का निश्चय किया गया है तथा बाभ्रव्य और सिंहलेश्वर के अमात्य (वसुभूमि) इन दोनों का अपने (योगन्धरायण के) नायक (उदयन) के समागम (रत्नावली-मिलन) मे हेतु होना आदि को प्रयोजन रूप मे निश्चित किया गया है । अत यहाँ युक्ति (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

६ प्राप्ति

(बीज के सम्बन्ध से) सुख का प्राप्त होना ही प्राप्ति है ।

जैसे वेणीसंहार (१ १५) मे चेटी (द्रौपदी से) कहती है—हे स्वामिनि, कुमार (भीमसेन) क्रुद्ध से दिखाई दे रहे है ।' इस सम्बन्ध मे भीम कहता है—'क्या मे क्रोध से सौ कौरवो को युद्ध मे न मारूँ ? दु शासन के यक्ष स्थल से रक्त न पीऊँ ? कुर्योधन को जघाओ को गदा से चूण न करूँ ? आप (सहदेव आदि) का राजा भले ही शर्त (पण) पर सन्धि कर ले ।'

तब द्रौपदी (सुनकर हृष के साथ) कहती है—'स्वामी, यह वचन पहले कभी नहीं सुना था, फिर से कहिये ।'

यहाँ भीम के क्रोध-रूपी बीज के सम्बन्ध से द्रौपदी को सुख की प्राप्ति होती है अत यह प्राप्ति (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे रत्नावली (१ २३-१४) मे सागरिका (वैतालिको का कथन

एतस्स दसरोण बहुमद सजादम् ।' [कथमय स राजोदयनो यस्याह तातेन दत्ता तत्परप्रेषणदूषित मे जीवितमेतस्य दशनेन बहुमत सजातम्] इति सागरिकाया सुखागमात्प्राप्तिरिति ।

अथ समाधानम् ।

(४५) बीजागम समाधानम्—

यथा रत्नावल्याम्—'वासवदत्ता—तेरा हि उग्ररोहि मे उवग्ररणाइ । [तेन ह्युपनय म उपकरणानि ।'] सागरिका—भट्टिणि, एद सव्व सज्जम् । ['भन्नि, एत-त्सर्वं सज्जम् ।'] वासवदत्ता— निरूप्यात्मगतम्] अहो पमादो परिअणस्स जस्स एव्व दसणपहादो पअत्तेण रक्खीअदि तस्स ज्जेव कह दिट्ठिगोअर आअदा, भोदु एव्व दाव । [प्रकाशम्] हञ्जे सागरिण कीस तुम अज्ज पराहीरो परिअणो मअग्रसुवे सारिअ मोत्तूण इहागदा । ता तहि ज्जेव गच्छ ' ['अहो प्रमाद परिजनस्य यस्यैव दर्शनपथात्प्रयत्नेन रक्षयते तस्यैव कथ दृष्टिगोचरमागता, भवतु एव तावत् । चेति सागरिके, कथ त्वमद्य पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिका मुक्त्वेहागता तस्मात्त-त्रैव गच्छ ।'] इत्युपक्रमे 'सागरिका—(स्वगतम्) 'सारिआ दाव मए सुसङ्गदाए हत्थे समप्पिदा पेक्खिदु च मे कुतूहल । ता अलक्खिआपेक्खिस्सम् ।' (सारिका तावन्मया सुसङ्गताया हस्ते समर्पिता प्रेक्षितु च मे कुतूहल तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ।') इत्यनेन ।

सुनकर हर्ष के साथ घूमकर स्पृहापूर्वक देखती हुई) कहती है—'बया यही वह राजा उदयन है, जिसके लिये पिता जी ने मुझे दिया है, तब तो दूसरे की चाकरी से दूषित हुआ भी मेरा जीवन इसके दर्शन से आदर-योग्य हो गया ।'

यहाँ सागरिका को (श्रौत्सुक्य रूपी बीज के सम्बन्ध से) सुख की प्राप्ति होती है अतः यह प्राप्ति (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

७ समाधान—

बीज का आगमन समाधान है ।

जैसे रत्नावली (१ १८-१९) में । वासवदत्ता—जब तो मेरी पूजा की सामग्री लाओ ।

सागरिका—स्वामिनी यह सब तैयार है ।

वासवदत्ता—(देखकर मन ही मन) 'ओह, वासियो का प्रमाद । जिस (राजा उदयन) के दृष्टिपथ से प्रयत्नपूर्वक बचाई जा रही है उसी की दृष्टि में पड जायेगी । अच्छा, तब मैं इस प्रकार कहूँ (प्रकट रूप से) 'अरी, सागरिका, आज सेवको के मदन-महोत्सव में व्यस्त होने पर तुम सारिका को छोड़कर यहाँ कैसे आ गई ? इसलिये शीघ्र वहीं जाओ ।'

इस सन्दर्भ में सागरिका (मन ही मन) कहती है—'सारिका तो मैंने सुसङ्गता के हाथ में सौंप दी है और मुझे देखने की उत्सुकता है । इसलिये छिपकर देखूँगी ।'

वासवदत्ताया रत्नावलीवत्सराजयोर्दर्शनप्रतीकारात्सारिकाया सुसङ्गतापर्णोनालक्षित-
प्रेक्षणेन च वत्सराजसमागमहेतोर्बीजस्योपादानात्समाधानमिति ।

यथा च वेणीसहारे—‘भीम —भवतु पाञ्चालराजतनये श्रूयतामचिरेणैव कालेन
चञ्चद्भुजध्रमितचण्डगदाभिघातसञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।

स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्त सयिष्यति कचास्तव देवि भीम ॥८॥

इत्यनेन वेणीसहारहेतो क्रोधबीजस्य पुनरुपादानात्समाधानम् ।

इस (कथन) के द्वारा (समाधान दिखलाया है) । यहाँ वासवदत्ता के द्वारा रत्नावली और वत्सराज के परस्पर दर्शन को रोका जाता है इसीलिये सागरिका सारिका को सुसङ्गता के हाथो मे सौपकर, छिपकर (राजा) के दर्शन करती है । इससे वत्सराज के समागम के हेतु-रूप बीज का ग्रहण किया गया है, अतः यह समाधान (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—यहाँ ‘सारिकाया सुसङ्गतापर्णोनालक्षितप्रेक्षणेन च बीजस्य उपादानात्’—यह अन्वय है । सारिका को सुसङ्गता के हाथो सौपने और छिपकर देखने, इस सागरिका की चेष्टा द्वारा बीज का पुन ग्रहण किया गया है । इस प्रकार यही चेष्टा वत्सराज से समागम का हेतु है तथा यही बीज है । इस चेष्टा से सागरिका का औत्सुक्य प्रकट होता है । इसलिये कही कही ‘औत्सुक्य’ को बीज कह दिया गया है ।

और जैसे वेणीसहार (१२१) मे भीम कहता है—अच्छा, पाञ्चाल की राजकुमारी, सुनिये । थोडे ही समय मे—

हे देवी, फडकती हुई भुजाओ द्वारा घुमाई गई भीषण गदा के प्रहार से चूर-चूर हुई जघाओ वाले दुर्योधन के चिकने (स्त्यान), अच्छी तरह लगे हुए (अवनद्ध) गाढ़े रक्त से लाल हाथो वाला भीम तेरे केशो को अलङ्कृत करेगा ।

इस (कथन) के द्वारा वेणी को सवारने का हेतु जो (भीम का) क्रोध रूपी बीज है उसका फिर से ग्रहण किया गया है अतः यह समाधान नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१९७२) मे ‘बीजार्थस्योपगमन समाधानम्’ यह लक्षण है । सा० द० (६.८५) मे दशरूपक के समान ही लक्षण है । ना० द० (१५३) मे पुनर्न्यास समाहिति अर्थात् सक्षेप मे उपक्षिप्त बीज का फिर स्पष्ट रूप से आधान ही समाधान है । यहाँ यह लक्षण अधिक स्पष्ट हो गया है । प्रता० (३.१०) मे ही यही भाव है (बीजसन्निधान समाधानम्) । ना० द० और सा० द० मे दिये गये उदाहरण मे दशरूपक से अन्तर है ।

अथ विधानम्—

(४६)—विधानं सुखदुःखकृत् ॥२८॥

यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्के—माधव—

यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमानन तदावृत्तवृन्तशतपत्रनिभ वहन्त्या ।

दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्षमलाक्ष्या गाढ निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥१॥

यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव—

मानन्दमन्दमभृतप्लवनादिवाभूत ।

तत्सनिधौ तदधुना हृदय मदीय—

मङ्गारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥१०॥

इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनैव माधवस्य सुख दुःखकारित्वाद्विधानमिति ।

यथा च वेणीसंहारे—द्रौपदी—राधा पुराणो वि तुम्मेहि ग्रहं भ्राम्यच्छिभ्रं समासासिदव्या । (‘नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्रवासयितव्या ।’ भीम—ननु पाञ्चालराजतनये किमद्याप्यलीकाशवासनया ।

भूय परिभवक्लान्तिलज्जाविधुरिताननम् ।

अनि शेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम् ॥११॥

इति सङ्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्विधानमिति ।

८ विधान

सुख और दुःख (दोनो) को उत्पन्न करने वाला विधान कहलाता है ।

जैसे मालतीमाधव के प्रथम अङ्क (१३०) में माधव कहता है—‘भुके वृन्त वाले कमल के सदृश बार बार विक्रित धीरे वाले मुख को धारण करती हुई, रोमयुक्त नेत्रों वाली जाती हुई मालती ने अमृत और विष से बुझा हुआ कटाक्ष (रूपी बाण) मानो मेरे हृदय में गहरा गाड़ दिया है ।’

माधव (मन ही मन) कहता है—(१२) जो मेरा हृदय मालती के समीप होने पर आश्चर्य से निश्चल था, जिसमें अन्य भावों का अस्त हो गया था, जो मानो अमृत में स्नान करने के कारण आनन्द से स्तब्ध हो गया था, वही मेरा हृदय अब अङ्गारों से छुआ गया सा पीडायुक्त हो रहा है ।’

यहाँ पर मालती का अवलोकन और (माधव का उसके प्रति) अनुराग (मालती तथा माधव के) समागम का हेतु है वह बीज के अनुकूल होकर ही सुख तथा दुःख करने वाला है अतः विधान (नामक मुखसन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (१२५-२६) में द्रौपदी कहती है—‘नाथ फिर भी आप आकर मुझे सान्त्वना दीजियेगा ।’ इस पर भीम कहता है—‘पाञ्चाल की राजकुमारी अब भूठे आश्रवासन से क्या लाभ ?’

अब फिर तुम भीम को कौरवों का नाश किये बिना निरस्कार के कारण ग्लानि और लज्जा से दीन मुख बाला न देखोगी ।

अथ परिभावना—

(४७) परिभावोऽद्भुतावेश —

यथा रत्नावल्याम्—‘सागरिका— दृष्ट्वा सविस्मयम्) कथ पचक्वो ज्जेव अणङ्गो पूअ पडिच्छेदि । ता अहपि इव द्विदा ज्जेव ण पूजइस्सम् । (‘कथ प्रत्यक्ष एवानङ्ग पूजा प्रतीक्षते । तद् अहमपीह स्थितैवैन पूजयिष्यामि’) इत्यनेन वत्स- राजस्थानङ्गरूपतयापह्लावादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वाद्भूतर- सावेश परिभावना ।

यथा च वेणीसंहारे—द्रौपदी—कि दाणि एमो पलअजलधरत्थणिदमसलो खरो खरो समरदुन्दुभी ताडीअदि ।’ [‘किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमासल क्षरो क्षरो समरदुन्दुभिस्ताड्यते’] इति लोकोत्तरसमगदुन्दुभिध्वनेविस्मयरसावेशाद् द्रौपद्या परिभावना ।

यहाँ सग्राम सुख और दुख का हेतु हे अत विधान (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

६ परिभावना

अद्भुत (भाव) का समावेश होना ही परिभावना है ।

जैसे रत्नावली (१ २२-२३) में ‘सागरिका (कामदेव पूजा में उदयन को देख- कर, आश्चर्य के साथ) ‘क्या । कामदेव प्रत्यक्ष होकर पूजा को ग्रहण कर रहा है । तो मैं भी यहाँ खड़ी होकर ही इसकी पूजा करूँगी ।’

इसके द्वारा कामदेव के रूप में समझने के कारण वत्सराज (के अपने रूप) को छिपाया गया है तथा कामदेव का प्रत्यक्ष होकर पूजा ग्रहण करना लोकोत्तर कार्य है अत यहाँ अद्भुत रस का समावेश है और परिभावना (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (१ २४- २५) में द्रौपदी कहती है—‘इस समय यह प्रलयकालीन मेघध्वनि के समान गम्भीर रणभेरी क्षण क्षण में क्यों पीटी जा रही है ।’

यहाँ समर-दुन्दुभि की ध्वनि लोकोत्तर है उससे द्रौपदी (के हृदय) में अद्भुत रस (विस्मय) का आवेश वर्णित किया गया है, अत परिभावना । नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१० ७३) में ‘कुतूहलोत्तरावेगो विज्ञेया परिभावना’ अर्थात् जिमके पश्चात् कुतूहल उत्पन्न हो जाता है, ऐंसे आवेग को परिभावना कहा कहा जाता है । ना० द० (१ ४५) में भी ‘विस्मय परिभावना’ कहकर यही भाव प्रकट किया गया है । दशरूपक के लक्षण का भी यही भाव है तथा प्रता० (३.१०) में भी यही भाव है । सा० द० (६ ८३) में यह भाव अधिक स्पष्ट हो गया है—‘कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना अर्थात् कुतूहलजनक वचन ही परिभावना कहलाती है ।

अथोद्भेद —

(४८) — उद्भेदो गूढभेदनम् ।

यथा रत्नावल्या वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगूढस्य वैतालिकवचसा
'अस्तापास्त' इत्यादिना 'उदयनस्य' इत्यन्तेन बीजानुगुण्येनैवोद्भेदनादुद्भेद ।
यथा च वेणीसंहारे—'आर्य, किमिदानीमध्यवस्यति गुरु । इत्युपक्रमे [नेपथ्ये]

यत्सत्यव्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत

यद्विस्मृतुमपीहित शमवता शान्ति कुलस्येच्छता ।

तद्द्यूतारगिसभृत नृपसुताकेशाम्बराकर्षणै

क्रोधज्योतिरिद महत्कुरुवने यौधिष्ठिर जृम्भते ॥१२॥

भीम—(सहृषम्) जृम्भता जृम्भता सप्रत्यप्रतिहतमार्यस्य क्रोधज्योति ।
इत्यनेन छन्नस्य द्रौपदीकेशसयमनहेतोर्युधिष्ठिरक्रोधस्योद्भेदनादुद्भेद ।

१० उद्भेद

(बीज के अनुकूल) किसी गूढ बात को प्रकट करना ही उद्भेद कहलाता है ।

जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज कामदेव के नाम से छिपे थे । वैतालिक ने अस्तापास्त १ २३) इत्यादि से आरम्भ करके 'उदयनस्य इन्दोरिवोद्बीक्षते' (१ २३) यहाँ तक के कथन द्वारा (अनुराग रूपी) बीज के अनुकूल रूप में (उदयन को) प्रकट कर दिया । अतः यहाँ उद्भेद (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार नाटक (१ २४) में (भीमसेन के कञ्चुकी से) यह कहने पर "आर्य, अब ज्येष्ठ भ्राता (युधिष्ठिर) ने क्या निश्चय किया है ?" नेपथ्य में कहा जाता है—

'द्रौपदी (नृपवधु) के केश और वस्त्रों को खींचने से छूतरूपी अरुण से उत्पन्न, युधिष्ठिर की वह भारी क्रोधाग्नि, जिसे सत्यव्रत के भङ्ग से डरने वाले युधिष्ठिर ने यत्नपूर्वक शान्त कर रक्खा था और जिसे शान्तियुक्त तथा कुल को शान्ति के इच्छुक युधिष्ठिर ने भुलाना चाहा था, अब कुरुकुल रूपी वन में प्रदीप्त हो रही है ।'

भीमसेन—आर्य के क्रोध की ज्वाला प्रदीप्त हो, ऐसी प्रदीप्त हो कि उसकी गति कही भी न सके ।

द्रौपदी के केशसयमन का हेतु जो युधिष्ठिर का क्रोध है, वह पहले गूढ़ (छन्न) है, उसका प्रकटन यहाँ हो रहा है अतः उद्भेद (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६ ७४) में यह लक्षण है—'बीजार्थस्य प्ररोहो य उद्भेद, स तु कीर्तित' (म० मो० स० २१ ७४) । यही लक्षण सा० द० (६.८६) में

अथ करणम्—

(४६) करण प्रकृतारम्भ —

यथा रत्नावल्याम्—‘एगो दे कुसुमाउह ता अमोहदसगो म भविस्ससि त्ति । दिठ्ठ पेक्खिदव्व ता जाव ए कोवि म पेक्खइ ता गमिस्सम् ।’ (नमस्ते कुसुमायुध, नदमोघदशनो मे भविष्यसीति । एट यत्प्रेक्षितव्यं तद्भावन्न कोऽपि मा प्रेक्षते तद्गामि-
ष्यामि) । इत्यनेनानन्तराङ्कप्रकृतिनिविघ्नदशनारम्भणात्करणम् ।

यथा च वेणीसंहारे—‘तत्पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानी कुरुकुलक्षयाय, सहदेव—आर्यं, गच्छाम इदानी गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम् । इत्यनेनानन्त-
राङ्कप्रस्तूयमानसङ्ग्रामारम्भणात्करणमिति । सवत्र चेहोद्देशप्रतिनिर्देशवैषम्य क्रियाक्रम-
स्याविकविक्षितत्वादिति ।

अथ भेद —

(५०) — भेद प्रोत्साहना मता ॥२६॥

यथा वेणीसंहारे—‘शाध’ मा क्वु जण्णसेणीपरिभव्वुद्दीविदकोवा अणपेक्खिद—

है । ना० द० (१ ५४) मे ‘स्वल्प-प्ररोह उद्भेद’, यह लक्षणा देकर अधिक स्पष्ट किया गया है, अर्थात् बीज का थोडा सा विस्तार जो भूमि में बोये गये बीज के फूलने के समान है, उद्भेद कहलाता है । स्पष्ट ही हे कि दशरूपक का उद्भेद लक्षण उपर्युक्त लक्षणों से भिन्न है । यहाँ तो छिपे हुए बीज का प्रकट करना ही उद्भेद कहा गया है । प्रता० (३ १०) में भी इसी का अनुसरण किया गया है । (॥) यहाँ जो उद्भेद का उदाहरण दिया गया है ना० द० तथा सा० द० में वह समाधान के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

११ करण

प्रस्तुत कार्य का आरम्भ करना करण कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (१ २२-२३) में सागरिका कहती है—‘हे कामेश, तुम्हें नमस्कार है तुम्हारा दर्शन मेरे लिये सफल हो, जो देखना था मैंने देख लिया । इसलिये जब तक कोई मुझे नहीं देखता तब तक चली जाऊँ’ । इस (कथन) के द्वारा अग्रिम अङ्क में वर्णनीय जो (सागरिका और वत्सराज का परस्पर) निविघ्न दर्शन है उसका आरम्भ किया गया है अतः करण (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (१ २५-२६) में भीमसेन कहता है ‘अतः पाञ्चाली अब हम कौरवों के नाश के लिये जाते हैं ।’ सहदेव—‘अब गुरुजनों की अनुमति पाये हुए हम भी पराक्रम के योग्य कार्य करने के लिये जाते हैं ।’ इस (कथन) के द्वारा अग्रिम (द्वितीय) अङ्क में वर्णनीय जो सग्राम है उसका आरम्भ किया गया है । अतः करण (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

यहाँ सब जगह क्रिया का क्रम विवक्षित नहीं है इसलिये उद्देश और प्रति-
निर्देश (विधेय) का क्रम परिवर्तन (वैषम्य) हो गया है ।

सरीरा परिक्रमिस्सथ जदो अण्णमत्तसचरणीयाइ सुणीयन्ति रिउबलाइ । [नाथ, मा खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीहितकोता अनपेक्षितशरीरा परिक्रमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसञ्च रणीयानि श्रूयन्ते रिपुबलानि ।'] भीम —अथि सुक्षत्रिये,

अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के

मग्नाना स्यन्दनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो ।

स्फीतासृक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातुर्यनृत्यत्कबन्धे

सङ्ग्रामकार्णवान्त पयसि विचरितु पण्डिता पाण्डुपुत्रा ॥१३॥

इत्यनेन विषण्णया द्रौपद्या क्रोधोत्साहबीजानुगुण्येनैव प्रोत्साहनाद् भेद इति ।

एतानि च द्वादशमुखान्ज्ञानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्येण वा विधेयानि । एतेषामुपक्षेपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानामवश्यभावितेति ।

टिप्पणी—सर्वत्र—‘गच्छामो वयम् इदानी कुरुकुलक्षयाय’ यहाँ वयम् इत्यादि उद्देश हे और ‘गच्छाम’ विधेय हे, और सामान्य नियम यह है कि वाक्य मे उद्देश को पहले रखना चाहिये तथा विधेय को बाद मे । अत ‘इदानी वय कुरुकुल-क्षयाय गच्छाम । इस प्रकार की वाक्ययोजना होनी चाहिये । इस शङ्का का समाधान करने के लिये धनिक ने कहा है कि यहाँ क्रिया का क्रम विवक्षित नहीं है अथवा यह कहा जा सकता हे कि यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं मानी गई अपितु ‘कुरुकुलक्षय’ को ही प्रधान माना गया हे और उस पर बन देने के लिये उसका बाद मे प्रयोग किया गया है ।

१२ भेद

प्रोत्साहन को भेद माना गया है ॥२६॥

जैसे वेणीसहार (१२६-२७ मे ‘नाथ, नहीं, याज्ञसेनी के अपमान से उद्दीप्त हे क्रोधाग्नि जिसकी ऐसे आप अपने शरीर की ओर असावधान होकर पराक्रम न दिखलाइयेगा, क्योंकि सुना जाता है कि शत्रु की सेना मे सावधान होकर जाना चाहिये ।’

भीम—‘अथि श्रेष्ठ क्षत्राणी, जहाँ परस्पर टकराने से विदीर्ण हाथियो के रुधिर, चर्बी, मास और मस्तिष्क से (उत्पन्न) कीचड मे घसे हुए रथो के ऊपर पैर रखकर पंदल योद्धा पराक्रम दिखलाते है और जहाँ प्रचुर रुधिर की पान गोष्ठी में शब्द करती हुई अमङ्गलकारी शृगाली रूपी तुरही पर कबन्ध (धड) नृत्य कर रहे है, उस समर रूपी आद्वितीय सागर के मध्य-जल में विचरण करने में पाण्डु के पुत्र कुशल है ।’

इस (कथन) के द्वारा क्रोध और उत्साह रूपी बीज के अनुरूप ही विषाद-युक्त द्रौपदी को प्रोत्साहित किया गया है अत यह भेद (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० के अनुसार ‘सघातभेदानार्थो य स भेद’ पात्रो का अपने-अपने कार्य के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानो मे जाने का जो अभिप्राय होत है

अथ साङ्ग प्रतिमुखसन्धिमाह—

(५१) लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुख भवेत् ।

बिन्दुप्रयत्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश ॥३०॥

वह अभिनेता (नटो) के रङ्गभूमि से निकलने का भी निमित्त हुआ करता है । पात्रसघात में भेद (पृथक्ता) का निमित्त होने के कारण वही भेद कहलाता है । ना० द० (१४४) की वृत्ति में इसे भेद (भेदन) का दूसरा प्रकार कहा गया है । ना० द० के अनुसार भेद का प्रथम अभिप्राय है—पात्रो का रङ्गस्थल से बाहर जाना (भेदन पात्रनिगम) । दशरूपक के भेद-लक्षण को ना० द० में तृतीय मत के रूप में उद्धृत किया गया है । सा० द० में भी केचित्तु 'कहकर इसी मत का उल्लेख किया गया है । प्रता० (३१०) ने दशरूपक का ही अनुसरण किया है । सा० द० (६८७) के अनुसार 'भेद सहतभेदनम्' 'मिले हुएओ को पृथक करना ही भेद कहलाता है' । इस मत का उल्लेख ना० द० में (वतुय मत के रूप में) किया गया है ।

मुख सन्धि के ये १२ अङ्ग बीज (नामक अर्थप्रकृति) और आरम्भ (नामक कार्याविस्था) के सूचक होते हैं । इनका (रूपक में) साक्षात् रूप से या परम्परा से विधान किया जाता है । इनमें से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद और समाधान का होना (प्रत्येक-रूपक में) आवश्यक है ।

टिप्पणी—(१) सक्षेप में रूपक की जितनी अथराशि में फल प्राप्ति के मुख्य उपाय बीज की सम्यक उत्पत्ति हो जाती है तथा आरम्भ नाम की कार्याविस्था पूर्ण हो जाती है वह मुखसन्धि है यह प्रसङ्ग के अनुसार रस निष्पत्ति का भी हेतु हुआ करती है । जैसे रत्नावली नाटिका का प्रथम अङ्क है । यहाँ दैव की अनुकूलता से युक्त योग्धरायण का उद्योग ही बीज है । प्रथमतः उस उद्योग का विषय है—सागरिका द्वारा राजा का दर्शन किया जाना । इसी अथराशि में इतिवृत्त की आरम्भभावस्था समाप्त हो जाती है । यहाँ बीजन्यास से लेकर भेद पद्यन्त १२ अवस्थाओं में जाते हुए बीज की उत्पत्ति दिखलाई गई है, जैसा कि बारह अङ्गों के उदाहरण से स्पष्ट है । साथ ही यह अङ्क नाना रसों की निष्पत्ति का भी हेतु होता है जैसे योग्धरायण के उत्साह वरण में वीर रस, उदयन के वसन्त रूप विभाव के वरण में शृङ्गार तथा पुरवासियों के प्रमोद के अवलोकन में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है । (२) मुखसन्धि के उपर्युक्त १२ अङ्गों का ही ना० शा० (१६५७) । प्रता० (३६-१०) सा० द० (६८१-८२) में भी निरूपण किया गया है किन्तु क्रम में कुछ अन्तर है तथा किन्हीं अङ्गों के लक्षण में भी, जिसका यथावसर उल्लेख कर दिया गया है । ना० द० (१४१-४२) में इन्हीं दस अङ्गों का वर्णन है किन्तु नाम तथा क्रम में कुछ अधिक अन्तर है । साथ ही कुछ विशद व्याख्या भी वहाँ है ।

प्रतिमुख सन्धि

अब प्रतिमुख सन्धि का अङ्गों सहित वर्णन करते हैं—

जहाँ उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है वह प्रतिमुख सन्धि कहलाती है । बिन्दु (नामक अर्थप्रकृति) और प्रयत्न (नामक कार्याविस्था) के योग से इसके तेरह अङ्ग होते हैं ॥३०॥

तस्य बीजस्य, किञ्चिल्लक्ष्य किञ्चिदलक्ष्य इवोद्भेद — प्रकाशन तत्प्रतिमुखम् । यथा रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकाममागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य सुसङ्गताविदूषकाभ्या ज्ञायमानतया किञ्चिल्लक्ष्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चिदुनीयमानस्य दृश्यादृश्यरूपतयोद्भेद, प्रतिमुखसन्धिरिति ।

वेणीसहारेऽपि द्वितीयेऽङ्के भीष्मादिवधेन किञ्चिल्लक्ष्यस्य कर्णाद्यवधाच्चालक्ष्यस्य क्रोधबीजस्योद्भेद ।

सहभृत्यगण सबान्धव सहमित्र ससुत सहानुजम् ।

स्वबलेन निहन्ति सयुगे न चिरात्पाण्डुसुत सुयोधनम् ॥१४॥

इत्यादिभि —

दु शासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने

दुर्योधनस्य च यथा गदयोर्बभङ्गे ।

तेजस्विना समरभूमिनि पाण्डवाना

ज्ञेया जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥१५॥

इत्येवमादिभिश्चोद्भेद प्रतिमुखसन्धिरिति ।

उस (तस्य) अर्थात् मुख सन्धि मे निर्दिष्ट बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप मे उद्भेद अर्थात् प्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धि है, जैसे रत्नावली नाटिका के द्वितीय अङ्क मे—जो वत्सराज और सागरिका के मिलन (फल) का हेतु अनुराग रूपी बीज है, उसका प्रथम अङ्क मे उपक्षेप किया गया है। द्वितीय अङ्क मे सुसङ्गता और विदूषक के द्वारा वह जान लिया गया है। अत कुछ-कुछ लक्ष्य है और वासवदत्ता के द्वारा चित्रफलक की घटना द्वारा वह कुछ-कुछ समझा भर गया है (अत अलक्ष्य है)। इस प्रकार यहाँ (अनुराग रूपी) बीज कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रूप मे प्रकट होता है तथा प्रतिमुख सन्धि है ।

वेणीसहार के द्वितीय अङ्क मे भी (प्रतिमुख सन्धि है)। वहाँ क्रोध रूपी बीज का भीष्म आदि के वध द्वारा कुछ कुछ लक्ष्य तथा कर्ण आदि का वध न होने के कारण कुछ अलक्ष्य रूप मे प्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धि है, जैसे कि (२५) राजा दुर्योधन कञ्चुकी से कहते है—शीघ्र ही पाण्डु का पुत्र अपने बल से समर मे भृत्यवग बन्धुगण, मित्र, पुत्र तथा अनुजो सहित दुर्योधन को मार देगा ।

इत्यादि (कथन) के द्वारा तथा (दुर्योधन के भानुमती के प्रति २२७) 'दु शासन के हृदय से रुधिर रूपी जल को पीने और गदा से दुर्योधन की जङ्घा को तोड़ देने के विषय मे तेजस्वी पाण्डवो की जैसी प्रतिज्ञा थी वैसी ही समर-भूमि मे जयद्रथ के वध के विषय मे भी समझनी चाहिये।' इत्यादि कथन के द्वारा भी जो बीज का प्रकटन होता है, वह प्रतिमुख सन्धि है ।

अस्य च पूर्वाङ्कोपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयत्नार्थानुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, तान्याह—

(५२) विलास परिसर्पश्च विधूत शमनर्मणी ।
नर्मद्युति प्रगमन निरोध पर्युपासनम् ॥३१॥
वज्र पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि ।

यथोद्देश लक्षणमाह

(५३) रत्यर्थेहा विलास स्याद्—

यथा रत्नावल्याम्—‘सागरिका—हिम्रग्र पसीद पसीद कि इमिराणा आआसमेत्त-
फलेण दुल्लहजणप्पत्थराणुबन्धेण । (‘हृदय, पसीद पसीद किमनेनायास—
मात्रफलेन दुलभजनप्राथनानुबन्धेन ।’) इत्युपक्रमे ‘तहावि आलेखगद त जण कदुअ
जघासमीहिद करिस्सम्, तहावि तस्य एत्थि अण्णो दमराणोवाउत्ति ।’ (तथाप्या—
लेखगत त जन कृत्वा यथासमाहित करिप्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यो दर्शनापाय) ।
इत्येतैर्वत्सराजसमागमरति चित्रादिजन्यामप्युद्दिश्य सागरिकायाश्चेष्टाप्रयत्नोऽनुराग-
बीजानुगतो विलास इति ।

जो प्रथम अङ्क में रक्खा गया है तथा अग्रिम अङ्क में बिन्दु रूप में आया है उस बीज तथा प्रयत्न (नामक कार्यावस्था) के आधार पर इस (प्रतिमुख सन्धि) के तेरह अङ्ग होते हैं। उन्हे बतलाते हैं—

विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्यु-
पासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार (ये १३ प्रतिमुख सन्धि के अङ्ग
हैं) ॥३१॥

नाम के क्रम से उनका लक्षण बतलाते हैं—

१ विलास

रति के लिये जो इच्छा होती है वह विलास कहलाता है ।

जैसे रत्नावली नाटिका (अङ्क २ प्रवेशक के बाद) सागरिका कहती है हृदय,
प्रसन्न हो, इस दुर्लभ जन (वत्सराज) की अभिलाषा के आग्रह से, जिसका केवल मात्र
दुख ही फल है, क्या लाभ ? इससे आरम्भ करके ‘तथापि उस व्यक्ति को चित्रित
करके मन चाही करूँगी । उसको देखने का कोई अन्य उपाय नहीं है ।’

इन (कथनों) के द्वारा वत्सराज के समागम की रति के लिये (उद्दिश्य) सागरिका
का चेष्टा रूपी प्रयत्न प्रकट हो रहा है, यद्यपि वह रति चित्र आदि के द्वारा ही उत्पन्न
हुई है । यह प्रयत्न अनुराग रूपी बीज (जो द्वितीय अङ्क में बिन्दु के रूप में है) से भी
अनुगत है अतः विलास (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—यहाँ ‘रति’ स्थायी भाव का उपलक्षण है । ईहा (=चेष्टा) रति
आदि भाव के लिये नहीं अपितु तु रति आदि भाव के विषय के प्रति होती है । इस
प्रकार रति आदि भाव के विषय के लिये जो चेष्टा है वही विलास है । शृङ्गार-

अथ परिसर्प —

(५४)—दृष्टनष्टानुसर्पणम् ॥३२॥

परिसर्प —

यथा वेणीसंहारे कञ्चुकी—योऽयमुद्यतेषु बलवत्सु, अथवा किं बलवत्सु वासुदेव-
सहायेष्वरिष्वद्याप्यन्त परसुखमनुभवति, इदमपरमयथातथ स्वामिन —

आशस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोस्नयापि जेता मुने—

स्तापायास्य न पाण्डुमूनिभिरय भीष्म शरै शायित ।

प्रीढानेकधनुर्धरारिविजयश्चान्तस्य चैकाकिनो

बालस्यायमरातिलूनधनुष, प्रीतोऽभिमग्योर्वधात् ॥१६॥

इत्यनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्याभिमन्युवधान्नष्टस्य बलवता पाण्डवाना वासुदेव-
सहायाना सङ्ग्रामलक्षबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमुखेन बीजानुसर्पण परिसर्प
इति ।

यथा च रत्नावल्या सारिकावचनचित्रदर्शनाभ्या सागरिकानुरागबीजस्य दृष्ट-
नष्टस्य 'क्वासौ क्वासौ' इत्यादिना वत्सराजेनानुसर्पणात्परिसर्प इति ।

रस-प्रधान रूपको मे रति के विषय (प्रमदा या पुरुष) के लिये ईहा होती है किन्तु
जहाँ वीर आदि रस प्रधान हैं वहाँ उत्साह आदि के विषय के प्रति ईहा होती है
(द्र,० ना० द० १६३) । उपर्युक्त उदाहरण मे सागरिका के प्रेम का विषय जो
वत्सराज है, जो कि यहाँ चित्रगत ही है, उसके प्रति सागरिका की ईहा का वर्णन
है । यह ईहा ही यहाँ प्रयत्न नामक कार्यावस्था है जो अनुराग रूपी अवान्तर बीज
(= बिन्दु) से अनुगत है । अत यहाँ प्रतिमुख सन्धि का प्रथम अङ्ग विलास है ।

२ परिसर्प

पहले देखे गये और फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषण परिसर्प
कहलाता है ।

जैसे वेणीसंहार (अङ्क २) मे (आकाश भाषित मे दुर्योधन को लक्ष्य करके)
कञ्चुकी कहता है—[धन्य है पतिव्रता भानुमती आप धन्य हैं, स्त्री होकर भी आप
अच्छी हैं किन्तु महाराजा (अच्छे) नहीं] जो यह अब भी अन्त पुर मे सुख का भोग
कर रहे है जबकि बलवान् शत्रु पाण्डु के पुत्र, अथवा चाहे बलवान् न भी हो किन्तु
जिनके सहायक वासुदेव है, युद्ध के लिये तत्पर है । यह स्वामी का दूसरा अनुचित
कार्य है—(वेणीसंहार २ २)

'शस्त्र-ग्रहण के आरम्भ से लेकर कभी जिसका परशु कुण्ठित नहीं हुआ उस प्रसिद्ध
मुनि (परशुराम) को जीतने वाला यह भीष्म पाण्डु-पुत्रो द्वारा बाणो से गिरा दिया
गया और इससे यह (दुर्योधन) डुखी न हुआ । साथ ही जो बड़े-बड़े धनुर्धारी शत्रुओ
की विजय से थका था, शत्रुओ द्वारा जिसका धनुष काट दिया गया था ऐसे अकेले,
बालक अभिमन्यु के वध से यह प्रसन्न हो रहा है ।'

अथ विधूतम्—

(५५)—विधूत स्यादरति—

यथा रत्नावल्याम् 'सागरिका-सहि अहिम्न मे सतावो बाधेदि । ('सखि, अधिक मे सतापो बाधते ।') सुसङ्गता दीर्घिकातो नलिनीदलानि मृणालिकाशचानीया-स्या अङ्गं ददाति) सागरिका (तानि क्षिपन्ती) —सहि अवरोहि एदाइ कि अत्रारण अत्तारण आयासेसि ए भणामि— (सखि, अपनयैतानि किमकारण आत्मानमायासयसि । ननु भणामि—)

दुल्लहजणानुरागो लज्जा गरई परव्वसो अप्पा ।

पिअसहि विसम पेम्म मरण सरण रावर एककम् ॥'

(दुलभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा ।

प्रियसखि, विषम प्रेम मरण शरण केवलमेकम् ॥१७॥

इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाद्विधूतम् ॥

यथा च वेणीसहारे भानुमत्या दु स्वप्नदशनेन दुर्योधनस्यानिष्टशङ्कया पाण्डव-विजयशङ्कया वा रतेर्विधूननमिति ।

इस (कथन) के द्वारा भीष्म आदि के वध से दिखलाई पड़ने वाले तथा अभिमन्यु के वध से नष्ट हो जाने वाले बीज का कृष्ण की सहायता से युक्त बलवान् पाण्डवों के संग्राम रूपी बिन्दु नामक बीज, (अवान्तर बीज) और प्रयत्न के अन्वय से कञ्चुकी के द्वारा अन्वेषण किया गया है, अतः परिसर्प (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे रत्नावली (अङ्क २) में सागरिका के वचन और चित्र-दर्शन के द्वारा सागरिका का अनुराग रूपी बीज प्रकट होकर नष्ट हो गया है उसका 'वह कहाँ है ? वह कहाँ है ?' इत्यादि (कथन) से वत्सराज के द्वारा अन्वेषण किया जाता है, अतः यहाँ परिसर्प (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

३ विधूत

(सुखप्रद पदार्थों के प्रति) अरुचि (अनादर) ही विधूत कहलाता है ।

जैसे रत्नावली नाटिका (२६) में सागरिका कहती है—सखी, मेरा सताप अधिक बढ़ रहा है* । (सुसङ्गता बावडी से कमलिनो के पत्ते और मृणालो को लाकर इसके अङ्गो पर रखती है) । सागरिका—(उन्हें फेकती हुई) सखी, इन्हे हटा लो, क्यों व्यर्थ ही अपने को कष्ट दे रही हो ? मैं ठीक कहती हूँ—'दुर्लभ जन के प्रति प्रेम है, अत्यधिक लज्जा है, शरीर दूसरे के अधीन है । प्रिय सखी, इस प्रकार प्रेम विषम है । अब तो केवल मृत्यु ही मेरी शरण है ।'

यहाँ सागरिका (अनुराग रूपी बीज के सम्बन्ध से शीतोपचार का अनावर करती है अतः विधूत (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसहार (अङ्क २ में बुरा स्वप्न देखने के कारण दुर्योधन

*मेऽधिकतर सतापो वधते इति रत्नावल्या पाठ ।

अथ शम —

(५६)—तच्छम शम ।

तस्या अरतेरुपशम शमो । यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—वयस्य, अनया लिखितोऽहमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्कथं न पश्यामि ।’ इति प्रक्रमे ‘सागरिका—(आत्मगतम्) हिअग्र, समस्सस । मणोरहोवि दे एत्तिअ भूमि एण गदो ।’ (हृदय, समाश्वसिहि । मनोरथोऽपि त एतावती भूमि न गत) इति किञ्चिदरत्युपशमाच्छम इति ।

अथ नर्म—

(५७) परिहासवचो नर्म —

यथा रत्नावल्याम्—‘सुसङ्गता—सहि जस्स कए तुम आअदा सो अअ पुरदो चिठ्ठदि ।’ (‘सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति’) सागरिका—(सासूयम्) सुसङ्गदे, कस्स कए अह आअदा । (‘सुसङ्गते, कस्य कृतेऽहमागता) । सुसङ्गता—अइ अप्पसकिदे, एण चित्तफलअस्स ता गेण्ह एदम् । (‘अयि आत्मशङ्कितं ननु चित्रफलकस्य तद्गृहाराणैतत् ।’) इत्यनेन बीजान्वित परिहासवचन नर्म ।

के अनिष्ट की आशङ्का से अथवा पाण्डवों की विजय की शङ्का से भानुमती ने रति का विधुनन कर दिया है । (अत वहाँ भी विधुत नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग है) ।

४ शम

उस (अरति) की शान्ति शम कहलाती है ।

उस अरति का शान्त हो जाना शम है । जैसे रत्नावली (अङ्क २ ११-१२) में राजा विदूषक से कहता है—‘मित्र’ इसने मेरा चित्र बनाया है, इससे सचमुच मुझे अपने आप पर भी बहुत गर्व हो गया है तो कैसे न देखूँ ? इस सन्दर्भ में सागरिका (मन ही मन) कहती है—‘हृदय धीरज धर, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था ।’

यहाँ (अपने प्रति राजा का प्रेम जानकर सागरिका की) अरति कुछ शान्त हो जाती है, इसलिए शम (नामक प्रांतमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

५ नर्म—

परिहास युक्त वचन ही नर्म कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (अङ्क २ १५-१६) में सुसङ्गता सागरिका से कहती है—‘सखी, जिसके लिये तुम आई हो, वह यह सामने स्थित है ।’ सागरिका—(चिढ़कर) ‘सुसङ्गता, मैं किसके लिये आई हूँ ? सुसङ्गता—अरी, अपने पर शङ्का करने वाली चित्रफलक के लिये ही तो तुम आई हो, उसे ले लो ।’

यथा च वेणीसहारे—(दुर्योधनश्चेटीहस्तादधपात्रमादाय देव्या रामपयति, पुन) भानुमति—(अर्घ दत्त्वा) हला, उवगोहि मे कुसुमाइ जाव अवराण पि देवाण सवरिअ णिवत्तेमि । (हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेपामपि देवाना सपर्यां नवर्तयामि ।') (हस्तौ प्रसारयति, दुर्योधन पुष्पाभ्युपनयति भानुमत्यास्तत्स्पश-
भातकम्पाया हस्तापुष्पाणि पतन्ति') इत्यनेन नमणा दु स्वप्नदर्शनोपशमार्थं देवतापूजा-
विघ्नकारिणा बीजोद्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखाङ्गत्व युक्तमिति ।

अथ नर्मद्युति —

(५८)—धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता ॥३३॥

अथा रत्नावल्याम्—'सुसङ्गता—सहि अदिणिट्टुरा दाणि सि तुमम् । जा एव पि भट्टिणा हत्थावलम्बिदा कोव ण मुञ्चसि । (सहि, अतिनिष्ठुरेदानीमसि त्व यैवमपि भर्त्रा हस्तावलम्बिता कोप न मुञ्चसि ।) सागरिका—(सभ्रूभङ्गमीष-
द्विहस्य सुसङ्गते, दाणि पि ण विरमसि ।' ('सुसङ्गते, इदानीमपि न विरमसि ।')
इत्यनेनानुरागबीजोद्धाटनान्वयेन धृतिनमजा द्युतिरिति दशितमिति ।

इसके द्वारा जो (अनुराग रूपी) बीज से सम्बद्ध परिहास वचन कहा गया है वह नर्म (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है

और, जैसे वेणीसहार (अङ्क २ १४-१५) में दुर्योधन (चेटी के हाथ से, अघपात्र लेकर देवी वासवदत्ता को देता है तब) भानुमती अर्घ्य देकर 'सखी' मुझे पुष्प दो जिसमें दूसरे देवताओं का भी पूजन कर लूँ । (हाथ फँलाती है, दुर्योधन पुष्प देता है, दुर्योधन के स्पर्श से कम्पित भानुमती के हाथ से पुष्प गिर जाते हैं ।)

यहाँ दुस्स्वप्न-दशन की शान्ति के लिये जो देव पूजा की जा रही है उसमें विघ्न करने वाले परिहास के द्वारा बीज का उद्घाटन हो जाता है अत यहाँ परिहास को प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग मानना युक्त ही है ।

६ नर्मद्युति

उस (नर्म) से उत्पन्न धृति ही नर्मद्युति मानी गई है ।

जैसे रत्नावली (२ १८—१९) में सुसङ्गता सागरिका से कहती है—'सखी, तू अब बड़ी कठोर हो गई है जो इस प्रकार स्वामी द्वारा हाथ पकड़े जाने पर भी कोप नहीं छोड़ती ।' सागरिका (भ्रूभङ्ग के साथ कुछ मुस्करा कर) 'सुसङ्गता, तू अब भी नहीं मानती ।'

इसके द्वारा (सागरिका के) अनुराग रूपी बीज के उद्घाटन के सम्बन्ध से (सागरिका की) परिहास से उत्पन्न धृति का वर्णन है अत नर्मद्युति (नामक मुख-सन्धि का अङ्ग) दिखालाई गई है ।

टिप्पणी—कुछ आचार्यों के अनुसार दोष को आच्छादित करने वाला परिहास नर्मद्युति कहलाता है (द्र०, नाट्य शास्त्र तथा नाट्यदर्पण) ।

अथ प्रगमनम्—

(५६) उत्तरा वाक्प्रगमनम्—

यथा रत्नावल्याम्—‘विदूषक —भो वयस्स, दिट्ठिआ वढ्ढसे । (‘भो वयस्य, विष्टचा वर्धसे ।’) राजा —(सकौतुकम्) वयस्य, किमेतत् । विदूषक —भो, एद क्खु त ज मए भणिएद तुम एव्व आलिहिदो को अण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण गिह्णोणोअदि । (‘भो, एतत्खलु तच्चन्मया भणिएत त्वमेवाल्लिखित कोऽन्य कुसुमायुधव्यपदेशेन निह्णूयते ।’) इत्यादिना ।

परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्किं शोषमायामि मृणालहार,

न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवत किमु स्यात् ॥१८॥

इत्थनेन राजविदूषकसागरिकासुसङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरानुरागबीजोद्घाटनात् प्रगमनमिति ।

अथ निरोध —

(६०)—हितरोधो निरोधनम् ।

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—धिङ्मूर्खं ।

प्राप्ता कथमपि देवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा ।

रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद् अ शिता भवता ॥१९॥

७ प्रगमन

(बीज के सम्बन्ध में) उत्तरोत्तर वचन ही प्रगमन है ।

जैसे रत्नावली (२ ८—९) में विदूषक राजा से कहता है—‘हे मित्र, भाग्य से बढ रहे हो ।’ राजा—(कुतूहल से) ‘मित्र, यह क्या है ? विदूषक—भाई, यह वही है जो मैंने कहा था कि इसमें तेरा ही चित्र बनाया गया है कामदेव (पुष्प के धनुष वाले) के बहाने से और किसको छिपाया जा सकता है ? यहाँ से आरम्भ करके (२ १५) ‘हे मृणालहार, उसके स्तनरूपी कलशो के मध्य से गिरा हुआ तू क्यों सूख रहा है ? जहा तेरे सूक्ष्म तन्तु के लिये भी जगह नहीं है, वहाँ तेरे लिये कैसे हो सकती है ?’

यहाँ तक राजा, विदूषक, सागरिका और सुसङ्गता के परस्पर वचनों के द्वारा अनुराग बीज का उत्तरोत्तर उद्घाटन हो रहा है अतः प्रगमन नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग है ।

टिप्पणी—नाट्यशास्त्र में प्रगमन’ के स्थान पर ‘प्रगयण’ नाम रक्खा गया है तथा नाट्य-वर्षण में ‘प्रतिवाक् श्रेणी’ ।

८ निरोधन

हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (२ १६) में राजा विदूषक से कहता है—‘मूर्ख, धिक्कार है ! किसी प्रकार सयोग से प्राप्त हुई, अनुराग को प्रकट करने वाली यह कान्ता’

इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन विदूषकवचसा निरोधान्निरोधनमिति ।

अथ पर्युपासनम्—

(६१) पर्युपास्तिरनुनय —

यथा रत्नावल्याम्— राजा—

प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते

करिष्याम्येव नो पुनरिति भवेदभ्युपगम ।

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा

किमेतस्मिन् वक्तु क्षममिति न वेद्मि प्रियतमे ॥२०॥

इत्यनेन चित्रगतयोनयिकयोर्दर्शनात्कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयन नायकयोर-
नुरागोद्धाटनान्वयेन पर्युपासनमिति ।

अथ पुष्पम्—

(६२)—पुष्प वाक्य विशेषवत् ॥३४॥

यथा रत्नावल्याम्—‘(राजा सागरिका गृहीत्वा स्पर्शं नाटयति) विदूषक —
भो, एषा अपुञ्जा सिरी तए समासादिदा । (भो, एषाऽपूर्वा श्रीस्त्वया समासा-

रफुट कान्ति वाली रत्नावली के समान, कण्ठ से न लगाई गई ही, आपने मेरे हाथ से गिरा दी ।’

यहाँ वत्सराज का सागरिका-समागम रूपी हित है जिसे वासवदत्ता प्रवेश की सूचना देने वाले विदूषक के वचन ने रोक दिया है अतः निरोधन [नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग] है ।

६ पर्युपासन

(क्रुद्ध-व्याक्ति को) मना ही पर्युपासन कहलाता है ।

जैसे रत्नावली [२ २०] में राजा (वासवदत्ता से) कहता है—‘हे देवी, यदि मैं यह कहूँ ‘प्रसन्न हो जाओ’ तो यह कोप न होने पर सगत नहीं । तब कहूँ कि ‘फिर ऐसा न करूँगा’ तो (अपने अपराध की) स्वीकृति हो जायेगी । यदि ‘मेरा दोष नहीं है’ यह कहूँ तो तुम इसे झूठ मानोगी । प्रियतमे, इस दशा में क्या कहना उचित है, यह मैं नहीं जानता, ।

यहाँ पर चित्र में (एक साथ) नायक (वत्सराज) तथा नायिका (सागरिका) को देखने से कुपित होने वाली वासवदत्ता का अनुनय किया गया है, जिसका नायक और नायिका के अनुराग (रूपी बीज) के उद्घाटन से सम्बन्ध है अतः यहाँ पर्युपासन (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ।

१० पुष्प

(बीजोद्घाटन के सम्बन्ध में) विशेषतायुक्त कथन को पुष्प कहा जाता है ।

जैसे रत्नावली (अङ्क २ १८) में (राजा सागरिका को हाथ से पकड़ कर स्पर्श

दिता । राजा—वयस्य सत्यम्—

श्रीरेषा पाणिरप्यस्या पारिजातस्य पल्लव ।

कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रव ॥२१॥

इत्यनेन नायकयो साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरागोद्घाटनात्पुष्पम् ।

अथोपन्यास —

(६३) उपन्यासस्तु सोपायम्—

यथा रत्नावत्याम्—‘सुसङ्गता—भट्टा, अल सङ्काए । मए वि भट्टिणो पसाएण कीलिद एव्व ता । किं कण्णाभग्रोण अदो वि मे गरुओ पसाओ ज कीस तए अह एत्थ आलिहिअ त्ति कुविआ मे पिअसही साअरिआ ता पसादीअदु ।’ (‘भर्त, अल शङ्काया मयापि भर्तुं प्रसादेन क्रीडितमेव तर्किक कर्णभरणेन, अतोऽपि मे गुरु प्रसादो यत्कथं त्वयाहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्प्रसाद्यताम् ।’) इत्यनेन सुसङ्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकाया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यायेन बीजोद्भेदादुपन्यास इति ।

का अभिनय करता है) । विदूषक—भाई, तुमने सचमुच ही यह अपूर्व लक्ष्मी प्राप्त कर ली है ।’ राजा—‘मित्र, ठीक है यह लक्ष्मी है, इसका हाथ पारिजात का पल्लव है, नहीं तो स्वेद के व्याज से यह अमृत रस को कहाँ से बहाता ?’

इस कथन के द्वारा नायक और नायिका के परस्पर दर्शन आदि के द्वारा विशिष्ट अनुराग प्रकट होता है अतः पुष्प (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

११ उपन्यास

उपायसहित (= हेतुप्रदर्शक) कथन ही उपन्यास कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (२ १५-१६) में सुसङ्गता का कथन है—‘स्वामी, शङ्का न करें । मैंने भी ‘स्वामी के प्रसाद से खेल ही किया है । इसलिये कर्णभूषण की क्या बात है ? इससे भी बड़ा भुक्त पर यह प्रसाद होगा कि ‘तूने इसमें मेरा चित्र क्यों बनाया ?’ यह कहती हुई मेरी प्रिय सखी सागरिका कुपित हो गई है, तो उसे आप प्रसन्न कर दीजिये ।’

यहाँ (‘चित्रफलक में) सागरिका का चित्र मैंने बनाया है और तुम्हारा चित्र सागरिका ने’ यह सूचित करते हुए सुसङ्गता के वचन से (राजा के) प्रसाद का कथन करके (अनुराग रूपी) बीज का प्रकटन किया गया है अतः उपन्यास (नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—बीज के उद्भेदन से सम्बन्ध रखने वाला हेतुप्रदर्शनपूर्वक या युक्तिसहित कथन ही उपन्यास है । यहाँ सागरिका को प्रसन्न करने के लिए जो निवेदन किया गया है उसमें हेतु यह है कि सुसङ्गता ने चित्रफलक पर राजा के चित्र के साथ सागरिका का चित्र बना दिया है, इस लिये वह कुपित है । इससे सागरिका का अनुराग भी प्रकट होता है ।

(६४) — वज्र प्रत्यक्षनिष्ठुरम् ।

यथा रत्नावल्याम्—‘वासवदत्ता—(फलक निर्दिश्य) अज्जउत्त, एसावि जा तुह समीवे एद कि वसन्तअस्स विण्णाणम् ।’ (आर्यपुत्र, एषापि या तव समीपे एतरिक वसन्तकस्य विज्ञानम् ।) पुन ‘अज्जउत्त, ममावि एद चित्तक्म्म पेक्खन्तीए सीसवेअणा ।’ (आर्यपुत्र, ममाप्येतच्चित्रकर्म पश्यन्त्या शीपवेदना समुत्पन्ना ।) इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्भेदनात्प्रत्यक्षनिष्ठुराभिधान वज्रमिति ।

अथ वणसंहार —

(६५) चातुर्वर्ण्योपगमन वर्णसंहार इष्यते ॥३५॥

यथा वीरचरिते तृतीयेऽङ्के—

परिषदियमृषीणामेष वृद्धो युधाजित्

सह नपतिरमात्यैर्लोमपादश्च वृद्ध

अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराण ।

प्रभुरपि जनकानामद्बुहो याचकस्ते ॥२२॥

इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीना सङ्गताना वर्णाणा वचसा रामविजयाशसिन परशुरामदुर्गायस्याद्रोहयाच्चाद्वारेणोद्भेदनाद्वर्णसंहार इति ।

१२ वज्र

प्रत्यक्ष रूप मे निष्ठुर रूप ही वज्र कहलाना है ।

जसे रत्नावली (२ १६-२०) में वासवदत्ता (चित्रफलक की ओर निर्देश करके) आर्यपुत्र, यह भी जो तुम्हारे समीप है, यह क्या आर्यवसन्तक की कला है ? फिर कहती है—‘आर्य, इस चित्रकार्य को देखते हुए मेरे सिर में भी पीड़ा हो गई है ।’

इस (कथन) के द्वारा वासवदत्ता ने वत्सराज के सागरिका के प्रति अनुराग को प्रकट किया है जो प्रत्यक्ष रूप से निष्ठुर कथन है अत यहाँ वज्र (नामक प्रति-मुख सन्धि का अङ्ग है ।

१३ वर्णसंहार

[ब्राह्मण आदि] चारो वर्णों का एकत्रित होना ही वर्णसंहार कहलाता है ।

जैसे महावीर चरित के तृतीय अङ्क (३५) में ‘यह ऋषियों की सभा है यह वृद्ध युधाजित् है, और अमात्यो के साथ ये वृद्ध नृपति लोमपाव है तथा यह निरन्तर यज्ञ करने वाला, पुराना प्रसिद्ध, प्राचीन) ब्रह्मवादी, जनकों (नामक जनपदों) का राजा—ये सब आपसे क्रोधशान्ति (अद्बुह = द्रोहाभावस्य) की याचना करते हैं ।

यहाँ पर एकत्रित हुए ऋषि, क्षत्रिय और अमात्य इत्यादि का कथन करके क्रोधशान्ति की प्रायना के द्वारा राम की विजय को सूचित करने वाले परशुराम के

एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाङ्गानि मुखसन्ध्युपक्षिप्तबिन्दुलक्षणावान्तरबीजमहा-
बीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसर्पप्रशमवज्रोपन्यासपुष्पाणां
प्राधान्यम् । इतरेषां यथासम्भव प्रयोग इति ।

**दुर्ग्य (दुर्व्यवहार, अन्याय) का प्रकटन किया गया है अतः, वरासहार (नामक प्रति-
मुख सन्धि का अङ्ग) है ।**

टिप्पणी—ना० शा० (१६८२), सा० द० (६६४) में भी यही लक्षण है ।
प्रता० (३, ३१) में तथा भा० प्र० (पृ० २०६) में भी इसी प्रकार का लक्षण है ।
अभिनवगुप्त ने बतलाया है कि ब्राह्मण आदि वर्णाचतुष्टय के एकत्रीकरण को वर्ण-
सहार मानना उचित नहीं अपितु यहाँ वर्ण का अर्थ नाटकीय पात्र (नायक, प्रतिनायक,
नायिका इत्यादि) है । किसी कार्य के लिये उनके एक साथ मिलने का वर्ण ही
वरासहार है । ना० द० (१६७) में यही लक्षण माना गया है तथा इसका विशद
विवेचन किया गया है । वहाँ दशरूपक के मत की समीक्षा भी की गई है तथा वर्ण-
सहार की एक तीसरी व्याख्या का भी उल्लेख है—एके तु 'वर्णिताथितिरस्कार वर्ण-
सहारमामनन्ति ।

प्रतिमुख सन्धि के ये तेरह अङ्ग हैं । मुख सन्धि में उपक्षिप्त बिन्दु नामक
अवान्तर बीज एवं महाबीज (अथप्रकृति) और प्रयत्न (नामक कार्यावस्था) से अन्वित
इन अङ्गों का निर्वाह करना चाहिये । इनमें परिसर्प, प्रशम, वज्र उपन्यास और
पुष्प ये अङ्ग प्रधान हैं (रूपको में इनको स्थान देना आवश्यक है) । अन्यो का तो
यथाम्भव प्रयोग किया जाता है ।

टिप्पणी—(१) इस प्रकार प्रधानवृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख सन्धि है ।
इसमें मुखसन्धि में न्यस्त बीज की किञ्चिद् लक्ष्य और यत्किञ्चिद् अलक्ष्य रूप से
अभिव्यक्ति हुआ करती है । साथ ही नायक-व्यापार की प्रयत्नावस्था का वर्ण ही होता
है । फलतः अवान्तर बीज अर्थात् बिन्दु या महाबीज की अभिव्यक्ति के साथ प्रयत्न
अवस्था की अन्विति का नाम प्रतिमुख सन्धि है । इसके तेरह अङ्गों में किसी न किसी
रूप में इस अन्विति के दर्शन होते हैं । उदाहरणार्थ विलास नामक प्रथम अङ्ग में जो
रति के लिये ईहा (चेष्टा) होती है वह अनुराग इत्यादि अवान्तर बीज की अभिव्यक्ति
से अन्वित होती है । इसी प्रकार अन्य अङ्गों में वर्णित प्रयत्न भी बिन्दु या बीज की
व्यक्ति (उद्भेदन) से अन्वित हुआ करते हैं । (२) प्रायः सभी नाट्याचार्यों के अनुसार
प्रतिमुख सन्धि के उपर्युक्त १३ ही अङ्ग हैं । नामों में भी कोई विशेष भेद नहीं है,
केवल दशरूपक के 'शम' और प्रगमन के स्थान पर ना० शा० (१६५६), में 'तापन'
तथा 'प्रगयण' दो अङ्ग माने गये हैं । सा० द० (६८७) में 'निरोध' के स्थान पर विरोध
माना गया है । ना० द० (१६२) के नामों में भी यत्किञ्चिद् अन्तर है तथा इन
अङ्गों के स्वरूप में भी कुछ नवीनता है ।

अथ गर्भसन्धिमाह—

(६६) गर्भंस्तु दृष्टंनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः ।

द्वादशाङ्गं पताका स्यान्न वा स्यात्प्राप्तिसम्भव ॥३६॥

प्रतिमुखसन्धी लक्ष्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्भिन्नस्य बीजस्य सविशेषोद्भेदपूर्वक सन्तर्गयो लाभ पुनर्विच्छेद पुन प्राप्ति पुनर्विच्छेद पुनश्च तस्यैवान्वेषण वार-वार सोऽनिर्धारितकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गभसन्धिरिति । तत्र चोत्सर्गिकत्वेन प्राप्ताया पताकाया अनियम दर्शयति—पताका स्यान्न वा' इत्यनेन । प्राप्तिरसम्भवस्तु स्यादेवेति दर्शयति—'स्यात्' इति । यथा रत्नावल्या तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणापायेन तद्वेषपरिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिकाप्राप्त्याशा प्रथम पुनर्वासवदत्तया विच्छेद पुन प्राप्ति पुनर्विच्छेद पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम् 'नास्ति देवीप्रसादनं मुक्त्वान्य उपाय' इत्यनेन दर्शितमिति ।

गर्भसन्धि और उसके अङ्ग

जहाँ दिखलाई देकर खोये गये बीज का वार बार अन्वेषण किया जाता है, वह गर्भसन्धि है । इसमें पताका (नामक अर्थप्रकृति) कही होती है कही नहीं भी होती, किन्तु प्राप्त्याशा (नाम की कार्यावस्था) होती ही है । इसके बारह अङ्ग होते हैं ।

प्रतिमुख सन्धि में जो बीज कुछ लक्ष्य रूप में तथा कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होता है, उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना - विघ्नो के साथ प्रकट होना, फिर नष्ट हो जाना, फिर प्राप्त होना तथा फिर नष्ट हो जाना और फिर उसका ही बार बार अन्वेषण किया जाना, यही गभ सन्धि कहलाती है, इसमें फलप्राप्ति की आशा का एकांतत निश्चय नहीं होता ।

(क्रमश अर्थप्रकृति और कार्यावस्था के अन्वय से सन्धि की उत्पत्ति होती है— इस) सामान्य नियम के अनुसार उस (गर्भ सन्धि) में पताका अवश्य होनी चाहिये किन्तु 'पताका स्यात् न वा' (पताका हो या न हो) इस कथन के द्वारा यह दिखलाया है कि पताका का होना अनिवार्य नहीं है । इसी प्रकार 'स्यात् प्राप्ति-सम्भव' (प्राप्त्याशा होनी ही चाहिये), इस कथन से यह दिखलाया है कि (गर्भ सन्धि में) प्राप्त्याशा अवश्य होती है ।

(गर्भ सन्धि का उदाहरण) जैसे रत्नावली के तृतीय अङ्क में पहिले तो विदूषक के उस वचन द्वारा सागरिका की प्राप्ति की आशा होती है जिसमें वासवदत्ता के रूप में विघ्न कहा गया है और वासवदत्ता का वेष धारण करके सागरिका के अभिसरण को समागम का उपाय कहा गया है फिर वासवदत्ता की उपस्थिति से आशा-भङ्ग (विच्छेद) हो जाता है । इसी प्रकार फिर प्राप्ति और फिर विघ्न होता है और तब (विघ्न को दूर करने का) उपाय खोजा जाता है जो कि (३१५-१६) 'देवी (वासवदत्ता) को प्रसन्न करने के अतिरिक्त (सागरिका से मिलन) का कोई और उपाय नहीं है'—इस कथन के द्वारा दिखलाया गया है ।

उस (गभसन्धि) के बारह अङ्ग होते हैं, उनके नाम ये हैं—

स च द्वादशाङ्गो भवति । तान्युद्दिशति—

(६) अभूताहरण मार्गो रूपोदाहरणे क्रम
सग्रहश्चानुमान च तोटकाधिबले तथा
उद्देश्यसन्नाक्षेपो लक्षण च प्रणीयते ।

यथोद्देश्य लक्षणमाह—

(६८) अभूताहरण छद्म—

यथा रत्नावल्याम्—‘साधु रे अमच्च नसन्तग्र साधु अदिसइदो तए अमच्चो
जोगन्वराअणो इमाए सन्निविग्गहचिन्नाए ।’ (‘साधु रे अमात्य वसन्तक साधु अति-
शयितस्त्नयामात्यो यौगन्धरायणोऽनया सन्निविग्गहचिन्त्या ।’) इत्यादिना प्रवेशकेन
गृहीतवामवदत्तावेषाया सागरिकाया वत्सराजाभिसरणे छद्म विदूषकसुसङ्गतावल्लभ-
काञ्चनमालानुवादद्वारेण दशितमित्यभूताहरणम् ।
अथ मार्ग—

(६९)—मार्गस्तत्त्वार्थकीर्तनम् । ३८॥

यथा रत्नावल्याम्—‘विदूषक—दिट्ठिआ वड्ढसि समीहिदम्भिकाए कज्ज-
सिद्धीए । (‘दिष्टया वधमे समीहिनाभ्यधिकया कार्यमिद्वया ।’) राजा—वयस्य कुशल-
प्रियाया ? विदूषक—अइरेण सअज्जेव्व पेक्खिअ जाणिहिंसि । (‘अचिरेण स्वयमेव
प्रथय ज्ञास्यसि ।’) राजा—दशनमपि भविष्यति ? विदूषक—(सगवम्) कीस ए
भविस्सदि जस्स दे उवहसिअविहप्पादिबुद्धिविहवो अह अमच्चो । (‘कथं न भविष्यति
यस्य त उपहसित-बृहस्पतिबुद्धिविभवोऽहममात्य ।’) राजा—तथापि कथमिति श्रोतु-
मिच्छामि । विदूषक—(करो कथयति) एव्वम् । (‘एवम्’) । इत्यनेन यथा विदूषकेण
सागरिकासमागम सूचित, तथैव निश्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वार्थकथनान्मार्ग
इति ।

१ अभूताहरण २ मार्ग, ३ रूप, ४ उदाहरण, ५ क्रम, ६ सग्रह
७ अनुमान, ८ तोटक, ९ अधिबल, १० उद्देश, ११ सन्नम और १२
आक्षेप इनके लक्षण आगे किये जा रहे हैं ॥३७, ३८॥

नाम-निर्देश के क्रम से लक्षण बतलाते हैं—

१ अभूताहरण—

(प्रकृत विषय से सम्बद्ध) छलपूर्ण कार्य ही अभूताहरण कहलाता है ।
जैसे रत्नावली (अङ्क ३ प्रवेशक) में काञ्चनमाला (विदूषक को लक्ष्य करके)
कहती है—धन्य है रे अमात्य वसन्तक, धन्य है । इस सन्धि विग्रह के विचार में तूने
अमात्य यौगन्धरायण को भी मात कर दिया है ।

यहाँ पर वासवदत्ता का वेग धारण करके सागरिका का वत्सराज के प्रति
अभिसरण करना ही छद्म है, जिसको विदूषक और सुसङ्गता के निश्चय का काञ्चन-
माला द्वारा कथन कराके प्रवेशक में दिखलाया गया है ।
टिप्पणी— ना०—शा० (१६८२), सा० द० (६६६) ना० द० (असत्याहरण

१ ८८) ।

२ मार्ग—

(प्रकृत विषय के सम्बन्ध में) यथार्थ बात का कथन ही मार्ग कहलाता है ।

३०५५४९

अथ रूपम्—

(७०) रूप वितर्कवद्वाक्यम्—

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—अहो किमपि कामिजनस्य स्वगृहिणीसमागम-
परिभाविनोऽभिनव जन प्रति पक्षपातस्तथा हि—

प्रणयविशदा दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्किता

घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरी ।

वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो

रमयतितरा सङ्केतस्था तथापि हि कामिनी ॥२३॥

कथं चिरयति वसन्तक ? किं न खलु विदित स्यादयं वृत्तान्तो देव्या ।’ इत्यनेन
रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनैव देवीशङ्कायाश्च वितर्काद्रूपमिति ।

जैसे रत्नावली (३४-५) में—‘विदूषक—सौभाग्य से आप चाहे हुए से भी अधिक कार्य की सिद्धि के कारण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं । राजा—मित्र, प्रिया का कुशल तो है ? विदूषक—शीघ्र ही आप स्वयं देखकर जान लेंगे । राजा—क्या प्रिया का दर्शन भी हो जायेगा ? विदूषक—(गर्वपूर्वक) क्यों न होगा ? जिस (आप) का बुद्धि-वैभव में बृहस्पति को तिरस्कृत करने वाला मैं अमात्य हूँ । राजा—तो भी कैसे ? यह सुनना चाहता हूँ । विदूषक—(कान में कहता है) इस प्रकार’ ।

यहाँ पर सागरिका के समागम को जैसी सूचना मिली थी विदूषक ने निश्चय करके वैसा ही राजा से निवेदन कर दिया । इस प्रकार यहाँ यथार्थ बात का कथन है अतः मार्ग (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।

टि०—ना० शा० (१९८३), सा० द० (६९४), ना० द० । (१८७)

३. रूपम्—

(प्राप्ति की आशा में) वितर्क से युक्त कथन को रूप कहते हैं ।

जैसे रत्नावली (अङ्क ३९) में राजा—अहो ! अपनी पत्नी के मिलने की उपेक्षा करने वाले कामुक जनो का नये व्यक्ति के प्रति अनोखा भुकाव होता है । क्योंकि यद्यपि सकेत स्थल में स्थित कामिनी आशङ्कित होने के कारण प्रेम से निर्मल हुई दृष्टि को (नायक के) मुख पर नहीं डालती, कण्ठालिङ्गन में प्रीति के साथ स्तनो को दृढतापूर्वक नहीं लगाती, प्रयत्नपूर्वक रोके जाने पर भी बार-बार यही कहती है ‘मैं जाती हूँ’ तथापि आश्चर्य है कि वह अधिक आनन्दित करती है ।’

वसन्तक (विदूषक) कैसे बेर कर रहा है ? तो क्या यह वृत्तान्त देवी (वासवदत्ता) ने जान लिया है ?’

इत्यादि के द्वारा रत्नावली समागम की प्राप्ति की आशा के सम्बन्ध में ही वासवदत्ता सम्बन्धी शङ्का का वितर्क किया गया है अतः यहाँ रूप (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।

अथोदाहरणम्—

(७१)—सोत्कर्षं स्यादुदाहृति ।

यथा रत्नावल्याम्—विदूषक—(सहपम्) ही ही भो, कौशम्बीरज्जलाहेणावि
रण तादिसो वअम्सस्स परितोसो अस्ति यादिसो मम सग्रासादो पिअवअरण सुगिअ
भविस्सदि त्ति तक्केमि ।' ('ही ही भो, कौशम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशो व य-
स्यस्य परितोष आसीत् यादृशो मम सकाशात्प्रियवचन श्रुत्वा भविष्यतीति तक्यामि ।')
इत्यनेन रत्नावलीप्राप्तिवार्तापि कौशम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षाभिधानादु-
दाहृतिरिति ।

अथ क्रम—

(७२) क्रम सचिन्त्यमानापत्ति—

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—उपनतप्रियासमागभोत्सवस्यापि मे किमिदमस्य-
थमुत्ताम्यति चेत, अथवा—

टिप्पणी—ना० शा० (चित्रार्थसमवाये तु वितर्को रूपम् (१९८३), सा० द०
(६९६) । ना० द० (रूप नानाथसशय १७८) के अनुसार 'अनेक प्रकार की बातों
का सशय ही रूप है ।' वहाँ दशरूपक के मत तथा का अन्य एक मत का भी वृत्ति मे
उल्लेख किया गया है ।

४ उदाहरण (उदाहृति)

(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) उत्कर्षयुक्त कथन उदाहृति कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (३५५) मे विदूषक (हर्षपूवक)—आ हा हा ! मै समझता
हू कि मेरे मित्र को कौशम्बी का राज्य पाने से भी इतना सुख न होगा जितना कि
आज मुझसे प्रिय वचन सुनकर होगा ।'

इत्यादि के द्वारा 'रत्नावली की प्राप्ति की बात भी कौशम्बी-राज्य की
प्राप्ति से बढकर है' इस उत्कर्ष का कथन किया गया है अत उदाहृति (नामक गर्भ-
सन्धि का अङ्ग) है ।

टि०—ना० शा० (१९८४), सा० द० (६९७, ना० द० । (उदाहृति
समुत्कर्ष १८१)

५ क्रम—

सोची हुई वस्तु की प्राप्ति क्रम कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (२१०) मे 'राजा—प्रिया का मिलन उपस्थित होने पर भी
मेरा हृदय अत्यधिक उत्कण्ठित क्यों हो रहा है ? अथवा

तीव्र स्मरसतापो न तथादो तावते यथासन्ने ।

तपति प्राङ्गुपि सुतरामभ्यराजतागमो दिवस ॥२४॥

विदूषक—‘आत्रप्य भोदि सागरिक, एरो पिअवन्नस्सा तुम ज्जेय उद्दिमिअ उक्कण्ठाणिअभर मन्तेदि । ता निवेनि स तुअगमणाम् ।’ (‘भवति सागरिक, एप प्रियदयस्यस्त्वामेवोद्दिष्योत्कण्ठानिभर मन्त्यति तन्निषेदयामि तस्म एवागमाम्’) इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमात्ममभिलषत एव आन्ततत्प्राप्तिरिति क्रम ।

अथ क्रमान्तर मतभेदन—

(७३)—भावज्ञानमथापरे ॥३६॥

यथा रत्नावत्याम्—‘राजा (उपरृत्य) प्रिये सागरिक,

शीताशुमुखमुत्पले तत्र दृशो पचानुकारां करो

रम्भागभनिभ तवोन्मुत्त वट्ट गृणालोपमै ।

इत्याह्लादकर विद्यान्नि रन्मात्रि तद्वसतिअच मा-

मङ्गानि त्वमनन्तापविद्युराण्येहो हि निवपिय ॥२५॥

इत्यादिना ‘उत्त तदध्यस्त्यव विम्बाधरे’ इत्यन्तेन वा वदत्तया वत्सराजभावरय ज्ञातत्वात्क्रमान्तरमिति ।

काम का तीव्र सताप प्रारम्भ से उतना नहीं सताता, जितना (प्रिया के मिलन के) निकट होने पर सताता है । वस्तुतः वर्षा ऋतु से वह दिवस अधिक तपता है जिससे जल का सागमन निकट होता है ।

विदूषक—(सुनकर) आदर्शगीय सागरिका, यह मेरे प्रिय मित्र तुम को लक्ष्य करके ही अत्यधिक उत्कण्ठापूर्वक कुछ कह रहे हैं, ता से तुम्हारे आने की बात इनसे कहता हूँ ।

इत्यादि द्वारा सागरिका के समागम की कामना करते हुए ही वत्सराज को आन्ति से (वासवदत्ता से) सागरिका की प्राप्ति होती है, अतः यह क्रम (नामक गर्भ सन्धि का अङ्ग) है ।

मतभेद से क्रम का दूसरा रूप (क्रमान्तर—दूसरा क्रम) यह है—

दूसरे आचार्य भाव-ज्ञान को क्रम कहते हैं ॥३६॥

जैसे रत्नावली (३११) ने राजा-(समीप जाकर) प्रिय सागरिका, तेरा मुख चन्द्रमा है, नेत्र नील कमल है, हाथ (लाल) कमल के समान है, उर-युगल कदली के अन्तर्भाग के सदृश है, भूजाएँ कमल नाल के तुल्य हैं । इस प्रकार हे आह्लादित करने वाले समस्त अङ्गो वाली तुम आओ निशङ्क होकर बलपूर्वक मेरा आलिङ्गन करके काम के सन्ताप से अघाकुल मेरे अङ्गो को शान्त कर दो ।

इत्यादि से अरम्भ करके ‘वह अमृत भी तुम्हारे विम्बाधर से विद्यमान है’ (३१३) यहाँ तक वासवदत्ता के द्वारा वत्सराज के भाव को जाना गया है । अतः यह दूसरे प्रकार का क्रम है ।

टिप्पणी—यहाँ क्रम के स्वरूप के विषय में जो दो मत दिखलाये गये हैं उनमें से धनञ्जय को प्रथम अभीष्ट है किन्तु दूसरा मत किसका है, यह कहना कठिन है

अथ सग्रह —

(७४) सग्रह सामदानोक्ति —

यथा रत्नावल्याम्—‘साधु वयस्य, साधु इद ते पारितोषिक कटक ददामि ।’
इत्याभ्या सामदानाभ्या विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिण सग्रहात्सग्रह इति ।

अथानुमानम्—

(७५) अभ्यूहो लिङ्गतोऽनुमा ।

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—धिङ् मूख, त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकमनर्थ ।

कुत —

समारूढा प्रीति प्रणयबहुमानात्प्रतिदिन

व्यलीक वीक्ष्येद कृतमकृतपूर्व खलु मया ।

प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ

प्रकृष्टस्य प्रेम्णा स्वलितमविषह्य हि भवति ॥२६॥

विदूषक — भो वयस्य, वासवदत्ता किं करइस्सदिति रा जाणामि सागरिआ उणं दुक्कर जीविस्सदिति तक्केमि । (‘भो वयस्य, वासवदत्ता किं करिष्यतीति न जानामि सागरिका पुनदुक्कर जीविष्यतीति तर्कयामि ।’) इत्यत्र प्रकृष्टप्रेमस्खलनेन सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुम नमिति ।

ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र (१६८४) में जो क्रम का लक्षण दिया गया था—‘भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रम’ उसकी दो प्रकार की व्याख्याये धनञ्जय से पूर्व प्रचलित रही होगी, उन्हीं का यहाँ उल्लेख किया गया है । आगे चलकर भी क्रम की दो व्याख्याये प्रचलित रहीं, नाट्यदर्पण (१८२) में ‘क्रमो भावस्य निर्याय’ यह लक्षण देकर दो प्रकार की व्याख्या की गई है । साहित्यदर्पणकार ने यहाँ दशरूपक का अनुसरण नहीं किया अपितु नाट्यशास्त्र के शब्दों में ही क्रम का लक्षण प्रस्तुत किया है, किन्तु उसकी व्याख्या नहीं की ।

६ सग्रह—

(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) साम और दान से युक्त कथन ही सग्रह कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (३४-५) में राजा विदूषक से कहता है—‘धन्य हो, मित्र धन्य हो । यह तुम्हें पारितोषिक रूप में कटक देता है ।’

इत्यादि के द्वारा सागरिका से मिलन कराने वाले विदूषक का साम (प्रशसात्मक वचन) तथा दान कटक प्रदान, के द्वारा सग्रह किया गया है । अतः (सग्रह नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।’

७ अनुमान—

किसी चिह्न से किसी बात का निश्चय करना (अभ्यूह) अनुमान कहलाता है ।

अथाधिबलम्—

(७६) अधिबलमभिसन्धि -

यथा रत्नावल्याम्—'काञ्चनमाला—भट्टिणि, इय सा चित्तसालिग्रा । ता वसन्तग्रस सण्ण करेमि ('भन्नि, इय सा चित्रशालिका तद्वसन्तकस्य सज्ञा करोमि ।') (छोटिका ददाति), इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमालाभ्या सागरिकासुसङ्गतावेपाभ्या राजविदूषकयोरभिसन्धीयमानत्वादधिबलमिति ।

जैसे रत्नावली (३-१५) में 'राजा—सूख, धिक्कार है, तेरे द्वारा किया गया ही हम पर यह अनर्थ आ पडा है । क्योंकि—प्रेम का अत्यधिक आदर करने के कारण प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था । पहिले न किये गये इस अपराध को मेरे द्वारा किया गया देखकर असह्यनशील प्रिया (वासवदत्ता) आज अवश्य ही प्राणों को त्याग देगी, क्योंकि उत्कट प्रेम का स्खलन असह्य होता है ।

विदूषक—हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी यह तो मैं नहीं जानता । किन्तु सागरिका का जीवन दुभर हो जायेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ ।'

यहाँ पर सागरिका के प्रति (राजा के) अनुराग से उत्पन्न होने वाले प्रकृष्ट प्रेम के स्खलन से वासवदत्ता के मरण का अनुमान किया जाता है अत अनुमान (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—सागरिका से प्रेम करने के कारण राजा का वासवदत्ता के प्रति जो प्रकृष्ट प्रेम था वह स्खलित हो गया है जो वासवदत्ता के लिये अमद्य है । इस लिये इस प्रेम स्खलन (लिङ्ग) द्वारा वासवदत्ता के मरण का अनुमान किया जाता है ।

८ अधिबल—

वञ्चना (=अभिसन्धि) ही अधिबल कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (३-१०) में काञ्चनमाला (वासवदत्ता से कहती है)—
'स्वामिनी' वह यह चित्रशाला है अत वसन्तक (विदूषक) को सकेत करती हूँ ।'

इत्यादि के द्वारा क्रमशः सागरिका तथा सुसङ्गता का वेष धारण करने वाली वासवदत्ता और काञ्चनमाला के द्वारा राजा और विदूषक की वञ्चना की गई है, अत यहाँ अधिबल (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—अधिबल के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्यों का मतभेद है । नाट्यशास्त्र (१६-८७) के अनुसार कपट से किसी को वञ्चित करना ही अधिबल है । नाट्यदर्पण (१-८६) में 'अधिबल बलाधिक्यम्' यह लक्षण किया गया है किन्तु वहाँ अन्य भी कई मत प्रस्तुत किये गये हैं । एक मत के अनुसार वञ्चना का विफल होना ही अधिबल है जैसे रत्ना० ३-१४ में । दूसरे मत के अनुसार सोपलम्भ वाक्य को अधिबल कहते हैं जैसे वेगीसंहार ५-२६ में । प्रतापचद्रीय के अनुसार इष्ट जन को वञ्चित करना ही अधिबल है (३-१५) । साहित्यदर्पण (६-६६) में नाट्यशास्त्र का लक्षण ही अपनाया गया है ।

अथ तोटकम्—

(७४)—सरब्ध तोटक वच ॥४०॥

यथा रत्नावल्याम्—‘वासवदत्ता—(उपसृत्य) अज्जउत्त, जुत्तमिण सरिस-मिराम् ।’ (पुन सरोषम्) अज्जउत्त उट्ठेहि कि अज्जवि आहिजाईए सेवादुखमग्गु-भवीअदि, कचणमाले, एदेण ज्जेव पामेण बधिअ आरोहि एण दुट्ठबम्हरण । एद पि दुट्ठकण्णअ अग्गदो करेहि ।’ (आयपुत्र, युक्तमिद सहशमिदम् । आर्यपुत्र, उत्तिष्ठ किमद्याप्याभिजात्या सेवादु खमनुभूयते, काञ्चनमाले, एतेनैव पाशेन बद्धवानयैन दुष्ट-ब्राह्मणम् एतामपि दुष्टकन्यकामग्रत कुरु ।’) इत्यनेन वासवदत्तासरब्धवचसा सागरिका-समागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्राप्तिकारण तोटकमुक्तम् ।

यथा च वेणीसंहारे—

‘प्रयत्नपरिबोधित स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम्’ ॥२७॥

इत्यादिना

‘धृतायुधो यावदह तावदन्यै किमायुधै’ ॥२८ ।

इत्यन्तेनान्योन्य कर्णाश्वत्थाम्नो सरब्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजय-प्राप्त्याशान्वित तोटकमिति ।

६ तोटक

आवेगपूर्ण वचन ही तोटक कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (३ १८ १६) में ‘वासवदत्ता (निकट जाकर) आर्यपुत्र, यह उचित है, यह योग्य है ? (फिर कोपपूर्वक) आर्यपुत्र, उठो उठो, अब भी कुलीनता की दृष्टि से सेवा के दुख का बोझ अनुभव करते हो ? (क्रोधपूर्वक) काञ्चनमाला, इसी पाश में बाँधकर इस दुष्ट ब्राह्मण को ले चलो । इस दुष्ट कन्या को भी आगे कर लो ।’

इत्यादि के द्वारा सागरिका-समागम में विघ्न करने वाले वासवदत्ता के आवेगपूर्ण वचन से अनियत प्राप्ति का कारण दिखलाया गया है जो तोटक (नामक गभसन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (अङ्क ३) में अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है—‘आज रात्रि में ऐसे सोओगे कि (प्रातः) मङ्गलस्तुतियो से प्रयत्नपूर्वक जागोगे’ (३ ३४) इससे आरम्भ करके ‘जब तक मैंने आयुध धारण किये हैं तब तक अन्य आयुधो से क्या प्रयोजन ?’ यहाँ तक कर्ण और अश्वत्थामा के सेना में भेद डालने वाले परस्पर आवेगपूर्ण वचन से पाण्डवों की विजय प्राप्ति की आशा से युक्त तोटक है ।

दिप्परी—सरब्ध का अर्थ है—सरम्भयुक्त । सरम्भ=आवेग । नाट्यशास्त्र (१६ ८७) में ‘सरम्भवचन तोटक’ यह लक्षण किया गया है जिसका अभिनव भारती के अनुसार भाव यह है कि आवेगपूर्ण वचन ही तोटक है । यह आवेग हृष से, क्रोध से

ग्रन्थान्तरे तु—

तोटकस्यान्यथाभाव ब्रुवतेऽधिबल बुधा

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्टव्यलीक कि विज्ञापयामि—

आताम्रतामपनयामि विलक्ष एव

लाक्षाकृता चरणयोस्तव देवि मूर्ध्ना ।

कोपोपरागजनिता तु मुखे-दुबिम्बे

हर्तुं क्षमो यदि पर कष्टणा मयि स्यात् ॥२६॥

सरब्धवचन यत्तु तोटक तदुदाहृतम् ॥४१॥

यथा रत्नावल्याम्—'राजा—प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता—

(अश्रूणि धारयन्ती) अज्जउत्त, मा एव भण्ये यणसङ्कन्ताइ खु एदाइ अक्खराइ ति ।'
('आयपुत्र, मैव भण । अन्यसकान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति ।'

यथा च वेणीसंहारे—राजा, अये-अये सुन्दरक, कच्चित्कुशलमङ्गराजस्य ?
पुरुष—कुसल सरीरमेत्तकेण । ('कुशल शरीरमात्रकेण ।') राजा—कि तस्य किरी-
टिना हता धौरेया, क्षत सारथि, भग्नो वा रथ । पुरुष-देव, एण भग्गो रहो भग्गो से
मणोरहो ('देव न भग्नो रथ । भग्नोऽस्य मनोरथ') राजा—(ससभ्रमम्) 'कथम्'
इत्येवमादिना सरब्धवचसा तोटकमिति ।

या अन्य किसी निमित्त से हुआ करता है । क्योंकि हृदय को तोड़ने वाला वचन होता है, अतः इसे तोटक कहा जाता है (भिनत्ति यतो हृदय ततस् तोटकम्-अभि० भा०) । नाट्यदपरा (१ ८६) के 'तोटक गभित वच' का भी यही तात्पर्य है । प्रता० (१ १५) के अनुसार 'रोषसरब्धवचन तोटकम्' यह लक्षण है जिसमें आवेग के निमित्त रोष मात्र का उल्लेख किया गया है । साहित्यदपरा (६ ६८) में दशरूपक का ही अनुसरण किया गया है (तोटक पुन सरब्धवाक) । कुछ व्याख्याकारों ने सरब्ध का अर्थ क्रोध-युक्त किया है, किन्तु उपर्युक्त अर्थ ही प्रामाणिक प्रतीत होता है । इन सभी लक्षणों में प्रायः समानता है । आगे 'ग्रन्थान्तरे तु' इत्यादि के द्वारा जो तोटक का लक्षण उद्धृत किया जा रहा है उसमें भी कोई अन्तर नहीं है । हाँ, उदाहरण में अन्तर है । साथ ही 'अधिबल' के लक्षण में विशेष मतभेद है ।

अन्य ग्रन्थ में तो—

विद्वान् लोग तोटक के विपरीत भाव को अधिबल कहते हैं ।

जैसे रत्नावली (३ १४) में 'राजा-देवी, इस प्रकार जिसका अपराध प्रत्यक्ष देख लिया गया है मैं क्या कहूँ ? देवी, इस प्रकार लज्जित हुआ मैं तुम्हारे चरणों की महावर से उत्पन्न लाली को अपने सिर से पोंछता हूँ । किन्तु तुम्हारे मुख रूपी चन्द्र-बिम्ब पर क्रोध (रूपी राहु) के ग्रहण से उत्पन्न लाली को तो मैं तभी दूर कर सकता हूँ यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो ।'

जो सरब्ध वचन है वह तो तोटक कहा गया है ॥४१॥

जैसे रत्नावली (३ १३-१४) में 'राजा—प्रिय वासवदत्ता, प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ । वासवदत्ता—(आँसू भरती हुई) आर्यपुत्र ऐसा मत कहो, ये अक्षर (अब) दूसरी के लिये हो गये हैं ।'

अथोद्वेग —

(७८) उद्वेगोऽरिक्वृता भीति —

यथा रत्नावत्याम्—सागरिका—(आत्मगतम्) वह अकिदपुण्योहि अत्तणो इच्छाए मरिउ पि एण पारीअदि । (वथमकृतपुण्यैरात्मन इच्छया मर्तुमपि न पायते ।) इत्यनेन वासवदत्ता सागरिकाया भयमित्युद्वेग । यो हि यस्यापकारी स तस्यारि ।

और, जैसे वेणीसहार (४६-१०) में 'राजा—अरे सुन्दरक, अङ्गराज (कण) कुशल से तो हे ? पुष्प—केवल शरीर मात्र से कुशल है । राजा क्या अजु न ने उसके घोड़े मार दिये, सारथि घायल कर दिया या रथ तोड़ दिया ? पुष्प—देव न, केवल रथ ही तोड़ दिया, अपितु मनोरथ भी । राजा—(घबराहट के साथ) कैसे ?

इत्यादि आवेगपूर्ण वचन के द्वारा तोटक होता है ।

टिप्पणी—(१) हाल तथा हाँस का विचार है कि 'तोटकस्य तदुदाहृतम्' ॥४१॥ यह श्लोक अवलोक टीका में उद्धृत किया गया है । यह मूल ग्रन्थ का अंश नहीं । (२) सुदर्शनाचार्य ने प्रभानामक संस्कृत टीका में सूत्र ७७ में स्थित 'सरब्ध' शब्द का अर्थ 'क्रोधयुक्त' किया है और प्रस्तुत श्लोक में स्थित 'सरब्धवचन' का अर्थ 'उद्विग्न वचन' किया है । किन्तु यहाँ सरब्ध के विपरीत (अन्यथाभाव) का अर्थ विनय-वचन किया है और मतान्तर के अनुसार विनययुक्त वचन को ही अधिबल बताया है । तथ्य यह प्रतीत होता है कि सरब्धवचन सभी के अनुसार तोटक या त्रोटक है । सरब्ध-वचन का बहुसंमत अर्थ है—आवेगपूर्ण वचन । आवेग का मुख्य निमित्त क्रोध भी है । इसीलिये प्रता० आदि में केवल क्रोध से उत्पन्न सरब्धवचन को तोटक मान लिया गया है । फिर भी तोटक के स्वरूप के विषय में मतभेद नहीं है । हाँ, मतभेद है—अधिबल के स्वरूप के विषय में । कुछ विद्वानों का मत है कि आवेगपूर्ण वचन जो तोटक है उसका उलटा ही अधिबल है, अर्थात् ऐसा वचन जिसमें आवेग = उत्तेजना या क्षोभ न हो । जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवेग नामक भाव क्रोध, हर्ष, शोक आदि से उत्पन्न होता है । यहाँ तोटक के दोनों उदाहरणों में पीडा या शोक से उत्पन्न आवेग से युक्त वचन है और अधिबल के उदाहरण में आवेगरहित (प्रकृतिस्थ अवस्था का) कथन है । धनञ्जय के मत में वञ्चना ही अधिबल है (सूत्र ७६)

१० उद्वेग—

शत्रु से उत्पन्न भय उद्वेग कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (२१८-१६) में 'सागरिका (मन ही मन)—क्या पुण्य न करने वाली अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकती' । इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता से उत्पन्न सागरिका का भय दिखलाया गया है अत उद्वेग (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है । (यदि शङ्का हो कि वासवदत्ता तो सागरिका की शत्रु नहीं है फिर यह भय शत्रु से उत्पन्न कहाँ रहा ? तो उत्तर है (जो जिसका अधिकारी होता है वह उसका शत्रु ही है (वासवदत्ता भी सागरिका के वत्सराज से मिलन में बाधक है अत शत्रु ही है) ।

यथा च वेणीसहारे—‘सूत—(श्रुत्वा मभयम्) कथमासन्न एवासौ कारवराज-
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिरनुपलब्धसज्ञश्च महाराज, भवतु दूरमपहरामि
स्यन्दनम् । कदाचिदयमनार्यो दुःशासन इवास्मिन्नप्यनार्यमाचरिष्यति ।’ इत्यरिकृता
भीतिरुद्वेग ।

अथ सभ्रम—

(७९)—शङ्कात्रासौ च सभ्रम ।

यथा रत्नावल्याम्—‘विदूषक—(पश्यन्) का उरण एसा । (ससभ्रमम्) कथ
देवी वासवदत्ता अत्ताण वावादेदि । (‘का पुनरेपा । कथ देवी वासवदत्तात्मान व्यापा-
दयति’) राजा—(ससभ्रममुपसपन्) क्वासौ क्वासौ ?’ इत्यनन वासवदत्ताबुद्धिगृहीताया
सागरिकाया मरणशङ्कया सभ्रम हति ।

यथा च वेणीसहारे—(‘नेपथ्ये कलकल’) अश्वत्थामा—(ससभ्रमम्) मातुल,
मातुल, कष्टम् । एष भ्रातु प्रतिज्ञाभङ्गभीरु किरीटी सम शरवर्षेदुर्घोषनराधेयावभि

और, जैसे वेणीसहार (४१-२) में ‘सूत—(सुनकर भयपूर्वक) क्या कौरव राज
पुत्र रूपी महावन के लिये उत्पात पवन यह पवनपुत्र (भीम) निकट ही है और अभी
महाराज को चेतना नहीं प्राप्त हुई है । अच्छा, रथ को दूर ले जाता हू । कही यह
दुष्ट दुःशासन के समान इनके साथ भी दुष्टता न करे ।’

इस प्रकार शत्रु के द्वारा उत्पन्न भय है अत उद्वेग (नामक गर्भसन्धि का
अङ्ग) है ।

टिप्पणी—भाव यह है कि चोर, वृष, शत्रु, नायिका इत्यादि से उत्पन्न होने
वाला जो भय है, जिसके कारण नियताप्लि में विघ्न उपस्थित होता है, उसका बर्णन
ही उद्वेग है । दशरूपक में ‘अरिकृता’ में ‘अरि’ शब्द का अर्थ है—अपकारी = इष्ट
कार्य में विघ्न करने वाला ।

१? सम्भ्रम—

शङ्का और त्रास को सम्भ्रम कहा जाता है ।

जैसे रत्नावली (३.१५-१६) में ‘विदूषक—(देखकर) यह कौन है ? क्या देवी
वासवदत्ता आत्महत्या कर रही है ? राजा—(घबराहट के साथ निकट जाकर) वह
कहाँ है ? कहाँ है ?’

इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता समझकर सागरिका के मरने की शङ्का होने
से सभ्रम (नामक गर्भसन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसहार (४४७-४८) में (नेपथ्य में कलकल शब्द होता है)
अश्वत्थामा—(घबराहट के साथ) मातुल, मातुल, कष्ट की बात है ! अपने भाई

द्रवति । सर्वथा पीत शोणित दुशासनस्य भीमेन ।' इति शङ्खा । तथा '(प्रविश्य सभ्रान्त सप्रहार) सूत —त्रायता त्रायता कुमार ।' इति त्रास । इत्येताभ्या त्रास-शङ्खाभ्या दुशासनद्रोणवधसूचकाभ्या पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्वित सभ्रम इति ।

(भीमसेन) की प्रतिज्ञा के भङ्ग से भय के यह अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए एक साथ ही दुर्योधन और कर्ण की ओर बढ रहा है । भीम ने दुशासन का रक्त बिल्कुल पी ही लिया ।'

यहाँ पर शङ्खा दिखलाई गई है । और,

(घबराहट के साथ प्रहारयुक्त प्रवेश करके) सूत—कुमार की रक्षा करो, रक्षा करो ।' यहाँ त्रास दिखलाया गया है ।

यहाँ दुशासन और द्रोण के वध की सूचना देने वाले इन त्रास और शङ्खा के द्वारा पाण्डवों की विजय प्राप्ति की आशा से युक्त यह सभ्रम है ।

टिप्पणी—(1) वासवदत्ताबुद्धिगृहीताया = वासवदत्ता की बुद्धि से गृहीत की गई का, 'वासवदत्ता है' इस प्रकार की बुद्धि (ज्ञान) से गृहीत की गई का, सागरिका को वासवदत्ता समझकर (11) सभ्रम = वह शङ्खा या त्रास जिसका सम्बन्ध प्राप्त्याशा से होता है, सभ्रम, नामक गर्भसन्धि का अङ्ग है । यहाँ रत्नावली के उदाहरण में वासवदत्ता की आत्महत्या की जो शङ्खा है वह सागरिकासमागम की प्राप्त्याशा के अनुकूल है । इसी प्रकार वेणीसहार के उदाहरण में जो शङ्खा तथा त्रास है उनसे होने वाला सभ्रम पाण्डवों की विजय-प्राप्ति की आशा के अनुकूल है । (111) नाट्यशास्त्र में सभ्रम के स्थान पर 'विद्रव' नामक गर्भसन्धि के अङ्ग का निरूपण किया गया है, जिसका लक्षण है—शङ्खाभयत्रासकृतो विद्रव' (ना० शा० १९८८) । अभिनवगुप्त के अनुसार इसकी दो व्याख्याएँ हैं—(१) 'भयत्रासकृत' इस पद में षष्ठी विभक्ति है 'शङ्खा' पृथक् प्रथमान्त पद है । इस प्रकार भय और त्रास उत्पन्न करने वाली वस्तु की शङ्खा ही विद्रव है । शङ्खा का तात्पर्य है—विघ्न करने की सम्भावना (शङ्खा = अपायकारकत्वसम्भावना, ना० द० १८४) । (२) 'शङ्खाभयत्रासकृत' यह एक समस्त पद है । शङ्खा, भय और त्रास से किया गया (भाव) विद्रव है । वह भाव क्या है ? सम्भ्रम । जैसा कि साहित्यदपण में स्पष्ट किया गया है (६१००, इस प्रकार शङ्खा भय और त्रास से होने वाली घबराहट का वर्णन ही विद्रव है । दशरूपककार ने शङ्खा और त्रास को ही सम्भ्रम कहा है । किन्तु धनिक की टीका के अनुसार शङ्खा और त्रास से उत्पन्न घबराहट का वर्णन, जो प्राप्त्याशा से अन्वित है वही सम्भ्रम है । (1iv) यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राप्त्याशा से अन्वित भय (भीति) का वर्णन उद्भंग है, किन्तु भय, त्रास और शङ्खा से उत्पन्न घबराहट का वर्णन सम्भ्रम या विद्रव है ।

अथाक्षेपः—

(८०) गर्भबीजसमुद्भेदादाक्षेपः परिकीर्तितः ॥४२॥

यथा रत्नावलाम्—‘राजा—वयस्य देवीप्रसादनं भुक्त्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि । पुनः क्रमान्तरे ‘सर्वथा देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्याशीभूताः स्मः । पुनः ‘तत्किमिह स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसादयामि ।’ इत्यनेन देवीप्रसादायत्ताः सागरिकाक्षमागम् सिद्धिरिति गर्भबीजोद्भेदादाक्षेपः ।

यथा च वेणीसंहारे—‘सुन्दरकः—अह्वा किमेतथ देव्यं उग्रालहामि तस्स क्खु एदं गिग्ग्मच्छिदविदुरवअणवीअस्स परिभूदपिदामहहिदोवदेसङ्कु रस्स सउगिग्ग्पो-च्छाहणारूढमूलस्स कूडविससाहिणो पञ्चालीकेसग्गहणकुसुमस्स फलं परिणमेदि ।’ (‘अथवा किमत्र देवमुपालभे तस्य खत्वेतन्निर्भस्सितविदुरवचनबीजस्य परिभूत-पितामहहितोपदेशाङ्कु रस्य शकुनिप्रोत्साहनारूढमूलस्य कूटविपशाखिनः पाञ्चालीकेश-ग्रहणकुसुमस्य फलं परिणमति’ ।) इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः ।

१२. आक्षेप

गर्भ के बीज का उदभेद (प्रकटन) ही आक्षेप कहा गया है ।

जैसे रत्नावली (३.१५-१६) में ‘राजा—मित्र, देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नहीं दिखलाई देता ।’ फिर दूसरे अवसर पर ‘सर्वथा देवी को प्रसन्न करने के विषय में हम निराश हो चुके हैं ।’ फिर भी ‘तो यहाँ ठहरने से क्या लाभ ? जाकर देवी को ही प्रसन्न करें ।’ इत्यादि के द्वारा देवी की प्रसन्नता के अधीन ही सागरिका के समागम की सिद्धि है, यह प्रकट किया गया है अतः गर्भ के बीज को प्रकट करने के कारण यह आक्षेप (नामक गर्भ सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (४.६-१०) में ‘सुन्दरक—अथवा इस विषय में भाग्य को क्या दोष दूँ ? क्योंकि यह तो उस कपट रूपी (कूट) विष वृक्ष का फल प्राप्त हो रहा है, विदुर के वचन का निरस्कार ही जिसका बीज है, अवहेलना किया गया पिता-मह का हितकारी उपदेश हो जिसका अङ्कुर है, शकुनि के प्रोत्साहन से जिसकी जड़ टूट हो गई है, द्रौपदी का केश-कर्षण ही जिसका पुष्प है ।’

इत्यादि के द्वारा बीज को ही फलोन्मुख रूप में दिखलाया गया है । अतः आक्षेप (नामक गर्भसन्धि) का अङ्ग है ।

टिप्पणी—(१) नाट्य शास्त्र के अनुसार इसका नाम आक्षिप्ति है, जिसका लक्षण है—गर्भस्योद्भेदनं यत् साऽऽक्षिप्तिर् (१६.८६) । दशरूपक के उपर्युक्त लक्षण में इसकी ही छाया है । प्रता०, साहित्यदर्पण (६.६६) के अनुसार रहस्यपूर्ण अर्थ को प्रकट करना ही आक्षेप कहलाता है । नाट्यदर्पण (१.५४) के अनुसार ‘प्राप्त्याशा की अवस्था में स्थित बीज का प्रकाशन ही आक्षेप है’ । इन सभी लक्षणों के आधार पर आक्षेप का स्वरूप है—गर्भसन्धि में स्थित प्राप्त्याशा की अवस्था से अन्वित गुप्त बीज का प्रकाशन ही आक्षेप है । इसमें बीज की फलोन्मुखता का वर्णन होता है ।

एतानि द्वादश गर्भाङ्गानि प्राप्त्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनीयानि । एषा च मध्येऽभूताहरणमार्गतोटकाविवलाक्षेपाणां प्राधान्यम् इतरेषां यथासंभव प्रयोग इति साङ्गो गर्भसन्धिरुक्तः ।

अथावमश —

(८१) क्रोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् ।

गर्भनिर्भिन्नबीजाथं सोऽवमर्श इति स्मृतः * ॥४३॥

इन गर्भसन्धि के १२ अङ्गों को प्राप्त्याशा के प्रदर्शक के रूप में दिखलाना चाहिए । इन अङ्गों में अभूताहरण, माग, तोटक, अधिबल और आक्षेप—ये मुख्य हैं (इनका रखना आवश्यक है) अन्य अङ्गों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार अङ्गों के सहित गर्भसन्धि बतलाई गई है ।

टिप्पणी — (१) गर्भसन्धि में बीज अन्तर्निविष्ट सा रहता है वह कभी प्रकट हो जाता है कभी छिप जाता है । अतः उसका बार-बार अन्वेषण किया जाया करता है । इस प्रकार का बीज प्राप्त्याशा का प्रदर्शक होता है । प्राप्त्याशा से अन्वित कभी दृष्ट और कभी नष्ट होने वाले इस बीज के वर्णन में अनेक अवस्थाएँ होती हैं जो नाट्य के सन्दर्भ में गर्भसन्धि के अङ्ग कहलाते हैं । जैसा कि वनिक ने बतलाया है, इन अङ्गों में अभूताहरण इत्यादि अङ्ग अनिवाय हैं किन्तु शेष अङ्गों की योजना अनिवार्य नहीं है । (२) ना० णा० (१६६१-६२) में गर्भसन्धि के १३ अङ्ग माने गये हैं, इसी प्रकार ना० द० (१७६) तथा सा० द० (६६४६५) में भी । साथ ही इन अङ्गों के नाम, क्रम तथा स्वरूप में भी भेद है । किन्तु प्रता० (३१४-१५) में दशरूपक के समान ही १२ अङ्ग माने गये हैं । इन अङ्गों का नाम-भेद तथा सख्या-भेद निम्न विवरण में स्पष्ट है —

नाट्यशास्त्र	दशरूपक	नाट्यदपण	साहित्यदपण	प्रतापछ्द्रीय
अभूताहरण माग, रूप, उदाहरण, क्रम सग्रह, अनुमान, प्राथना, अक्षिप्ति तोटक, अधिबल उद्वेग, विद्रव	अभूताहरण माग, रूप उदाहरण, क्रम सग्रह, अनुमान तोटक, अधिबल उद्वेग, सभ्रम आक्षेप	सग्रह, रूप अनुमान, प्राथना उदाहृति, क्रम उद्वेग, विल्पव आक्षेप, अधिबल मार्ग, असत्या हरण, तोटक	अभूताहरण माग, रूप उदाहरण, क्रम सग्रह, अनुमान प्राथना, क्षिप्ति तोटक, अधिबल उद्वेग, विद्रव	दशरूपक के समान

विमर्श (अवमर्श) सन्धि और उसके अङ्ग
अवमर्श सन्धि—जहाँ क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से (फलप्राप्ति के विषय में) विमर्श किया जाता है, तथा जिसमें गर्भसन्धि

* 'सोऽवमर्शोऽङ्गसङ्ग्रह' इति पाठान्तरम् ।

श्रवमशनमवमश पर्यालोचन तच्च क्रोधेन वा व्यसनाद्वा विलोभनेन वा 'भवित-
व्यमनेनार्थेन इत्यवधारितैकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गभसन्मुद्भिन्नबीजायसबन्धो
विमर्शोऽवमश, यथा रत्नावल्या चतुर्थेऽङ्केऽग्निविद्रवपर्यन्तो वामवदत्ताप्रसक्त्या निरपाय-
रत्नावलीप्राप्त्यवसायात्मा विमर्शो दर्शित । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुविराक्तभीम-
से नागमपर्यन्त —

तीर्णो भीष्महोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृ ते

कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम् ।

भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये

सर्वे जीवितसशय वयममी वाचा समारोपिता ॥३०॥

इत्यत्र 'स्वल्पावशेषे जये' इत्यादिभिर्विजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मादिमहारथिवधा-
दवधारितैकान्तविजयावमशनादवमशन दर्शितमित्यवमशसन्धि ।

द्वारा निर्भि न बोजार्थ का सम्बन्ध दिखलाया जाता है, वह श्रवमर्श (या
विमर्श) सन्धि कहलाती है ॥४३॥

'श्रवमश' शब्द का अर्थ है—ऊहा-पोह करना, पर्यालोचन । वह (पर्यालोचन
क्रोध से अथवा व्यसन (आपत्ति) या विलोभन आदि (कारणों) से होता है । जहाँ
'यह फल होना चाहिए' इस प्रकार अश्वयभाषी फल-प्राप्ति का निश्चय कर लिया
जाता है और जिसमें गर्भसन्धि से प्रकाशित (उद्भिन्न) बीज रूपी अर्थ का सम्बन्ध
दिखलाया जाता है ?, वह पर्यालोचन (विमर्श) ही श्रवमर्श सन्धि है । जैसे रत्नावली
नाटिका के चतुर्थ अङ्क में अग्नि के उपद्रव पर्यन्त वासवदत्ता की प्रसन्नता से विघ्न
रहित रत्नावली की प्राप्ति का निश्चय रूप विमर्श दिखलाया गया है ।

और, जैसे वेणीसंहार में दुर्योधन के रक्त से सने (अक्त) भीमसेन के आगमन
पर्यन्त विमर्श सन्धि है । जैसे कि—(युधिष्ठिर का विमर्श ६१) भीष्म-रूपी महा-
सागर को पार कर लेने पर, द्रोण-रूपी अग्नि के बुझ जाने पर, कर्ण-रूपी त्रिषले
सर्प का दमन कर दिये जाने पर और शल्य के परलोक चले जाने पर विजय थोड़ी ही
शेष रह गई है, किन्तु साहस-प्रिय भीम ने आवेग के कारण अपनी प्रतिज्ञा द्वारा (वाचा)
हम सबका जीवन सशय में डाल दिया है ।'

यहाँ पर 'विजय थोड़ी ही शेष है' (स्वल्पावशेषे जये) इत्यादि कथन के द्वारा
विजय के बाधक सभी भीष्म आदि महारथियों के मारे जाने पर एकान्तत निश्चित
विजय का पर्यालोचन किया जाने के कारण श्रवमर्शन दिखलाया गया है, अतः श्रवमर्श
सन्धि है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६४२), प्रता० (३१६), ना० द० (१३६), सा०
द० (६७६) में भी प्राय इसी प्रकार का लक्षण दिया गया है । किन्तु उन सभी ने इसे
'विमर्श' सन्धि नाम दिया है । संक्षेप में इसका स्वरूप यह है— गभसन्धि में फल प्राप्ति
की सभावना होती है, बीज का उद्भेद हो जाता है किन्तु फिर क्रोध, व्यसन, विलोभन
या शाप प्रादि के कारण विघ्न उपस्थित हो जाने से नायक फल-प्राप्ति के विषय

तस्याङ्गसग्रहमाह—

(८२) तत्रापवादसफेटौ विद्रवद्रवशक्तय
द्युति प्रसङ्गश्छलन व्यवसायो विरोधनम् ॥४४॥
प्ररोचना विचलनमादान च त्रयोदश ।

यथोद्देश लक्षणमाह—

(८३) दोषप्रख्यापवाद स्यात्—

यथा रत्नावल्याम्—‘सुसङ्गता—सा खु तवस्सिणी भट्टिणीए उज्जहरिण एी-
अदि त्ति पवाद करिअ उवत्थिदे अद्धरत्ते ए जाणीअदि कर्हिपि एीदेति । (‘सा खलु
तपस्विनी भट्टिन्योज्जयिनी नीयत इति प्रवाद कृत्वोपस्थितेऽर्धरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि
नीतेति ।’) ‘विदूषक—(सोद्वेगम्) अदिरिण्घिण वखु किद देवीए ।’ (अतिनिर्घृण
खलु कृत देव्या ।’) पुन—‘भो वग्नस्स, मा खु अण्णाया सभावेहि सा खु देवीए उज्ज-
हरिण पेसिदा अदो अप्पिअ त्ति कहिदम् (‘भो वयस्य, मा खल्वन्यथा सभावय सा खलु
देव्योज्जयिन्या प्रेषिता अतोऽप्रियमिति कथितम्’) राजा—‘अहो निरनुरोधा मयि देवी ।’
इत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवाद ।

मे विमर्श (=सन्देह) करने लगता है । तत्पश्चात् विघ्न हट जाने पर फल-प्राप्ति का
निश्चय (नियताप्ति) हुआ करता है । इस प्रकार जहाँ नियताप्ति (कार्यावस्था) से
समन्वित होकर बीज गर्भसन्धि की अपेक्षा और अधिक प्रकट हो जाता है वह
प्रधानवृत्त का भाग अवमर्श सन्धि है । इसमें प्राप्त्यश की प्रधानता और अप्राप्ति-
अश की न्यूनता होती है किन्तु गर्भसन्धि में अप्राप्ति-अश की ही प्रधानता होती
है ।

उस (अवमर्श सन्धि) के अङ्गों को बतलाते हैं—

उसके १ अपवाद, २ सफेट, ३ विद्रव, ४ द्रव, ५ शक्ति, ६ द्युति
७ प्रसङ्ग, ८ छलन, ९ व्यवसाय, १० विरोधन, ११ प्ररोचना १२
विचलन और १३ आदान—ये तेरह अङ्ग होते हैं ।

टिप्पणी—ना० शा० (१९६३-६४), ना० द० (१-९०), सा० द०
(६१०१-१०२) में अवमर्श सन्धि के विद्रव और विचलन नामक अङ्गों को नहीं
माना गया । खेद और विरोध नामक दो अन्य अङ्गों को स्वीकार किया गया है ।

नाम-निर्देश के क्रम से इन अङ्गों का लक्षण बतलाते हैं—

१ अपवाद

(किसी पात्र के) दोषों का कथन अपवाद कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (अङ्क ४ प्रवेशक) में ‘सुसङ्गता—उस बेचारी (सागरिका)
को देवी (वासवदत्ता) ने “उज्जयिनी को भेजी जा रही है” यह प्रवाद फैलाकर

यथा च वेणीसंहारे — 'युधिष्ठिर — पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मन कौरवापसदस्य पदवी ? पाञ्चालक — न केवल पदवी म एव दुरात्मा देवीकेशपाश-स्पर्शपातकप्रधानहेतुरुपराब्ध ।' इति दुर्योधनस्य दोषप्रख्यापनादपवाद इति ।

(८४) सफेटो रोषभाषणम् ।

यथा वेणीसंहारे—'भो कौरवराज, कृत बन्धुनाशदशनमन्युता, मँव विपाद कृथा — 'पर्याप्ता पाण्डवा समरायाऽहमसहाय' इति ।

पाञ्चाना मन्यसेऽरमाक य सुयोध सुयोधन ।

दशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रगोत्तमव ॥३१॥

आधी रात होने पर न जाने कहाँ भेज दिया । विदूषक—(उद्वेगपूर्वक) देवी ने अति निष्ठुर कार्य किया ।' फिर (४३-४) विदूषक—(राजा के प्रति) हे मित्र, कुछ और न समझो उस (सागरिका) को देवी ने उज्जयिनी भेज दिया है, इसलिए मैंने 'अप्रिय' ऐसा कह दिया है । राजा—अहो । देवी मेरे अनुकूल नहीं (निरनुरोधा) है ।

इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता के दोषों का कथन किया गया है अत यहाँ अपवाद (नामक अवमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (६३-४) में 'युधिष्ठिर—पाञ्चालक, क्या उस दुष्टात्मा कौरवाधम का पद-माग भिन्न गया है ? पाञ्चालक—केवल पदमाग नहीं, अपितु देवी (द्रौपदी) के केश-पाश के स्पर्श रूपी पातक का मुख्य हेतु वह दुष्टात्मा ही मिल गया है ।

इत्यादि के द्वारा दुर्योधन के दोषों का प्रख्यापन किया जाने के कारण यहाँ अपवाद (नामक अवमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) दशरूपक का यह लक्षण ना० शा० (१६८६) के समान ही है । सा० द० (६१०२) में इसी प्रकार का लक्षण है । नाट्यदर्पण (१६४) के अनुसार अपने या दूसरे के दोषों को प्रकट करना ही अपवाद कहलाता है । (२) यहाँ रत्नावली के उदाहरण में देवी वामवदत्ता का राजा के प्रतिकूल होना ही दोष है ।

२. सफेट

(बीज से अन्वित) रोषयुक्त कथनोपकथन (भाषण) ही सफेट कहलाता है ।

जैसे वेणीसंहार (६१०-११) में (पाञ्चालक युधिष्ठिर को बतलाता है कि तब भीमसेन ने दुर्योधन से कहा) 'हे कौरवराज, बन्धुओं के नाश को देखकर शोक न करो । इस प्रकार का विषाद न करो कि युद्ध के लिये पाण्डव तो पर्याप्त है किन्तु मैं असहाय हूँ । क्योंकि—

हे दुर्योधन, हम पाँचों में से जिससे युद्ध करना सुगम समझो, कवच पहने (ब्रह्मिहतस्य) और शस्त्र लिये तुम्हारा उसके साथ ही युद्धरूपी उत्सव हो जाये ।

इत्थं श्रुत्वाऽमूयात्मिका निक्षिप्य कुमारयोर्दण्डमुक्तवान्धातराष्ट्र —

रुग्दुःशासनवमात्तुल्यावेव युवा मम ।

अप्रियोऽपि प्रियो योद्बु त्वमेव प्रियसाहस ॥३२॥

‘इत्युन्थाय च परस्परक्रोधाधिकेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावितघोरसङ्ग्रामौ इत्यनेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यरोपसभाषणाद्विजयवीजान्वयेन सफेट इति ।

अथ विद्रव —

(८५) विद्रवो वधबन्धादि

यथा छलितरामे—

येनावृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितम्

बाल्ये येन हृताक्षसूत्रवलयप्रत्यर्पणं क्रीडितम् ।

युष्माकं हृदयं स एष विशिखैरापूरितासस्थलो

मूर्च्छाघोरतम प्रवेशविवशो बद्ध्वा लवो नीयते ॥३३॥

इस प्रकार सुनकर दोनों कुमारों (भीम और अर्जुन) पर ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि डालकर धतराष्ट्र का पुत्र (भीम से) बोला—कर्ण और दुःशासन का वध करने के कारण तुम दोनों मेरे लिए समान ही हो। अप्रिय होने पर भी साहस-प्रिय होने से तुम (भीम) ही मुझे युद्ध के लिए इष्ट हो।—यह कहकर उठकर भीम और दुर्योधन ने परस्पर क्रोध के कारण निन्दा और कठोर वाक्-कलह के द्वारा भयकर संग्राम आरम्भ कर दिया ।’

इत्यादि में विजय रूपी बीज से अन्वित भीम और दुर्योधन का परस्पर रोष-पूवक कथोपकथन है अतः यहाँ सफेट (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६ ८६) में ‘रोषग्रथितवाक्यं तु सफेट’ यह लक्षण दिया गया है, उसकी ही छाया दशरूपक के लक्षण में है। इसी प्रकार ना० द० (१६३), प्रता० (३१८) तथा सा० द० (६१०२) के सफेट लक्षण प्रायः दशरूपक के समान ही हैं। भाव यह है कि बीज से अन्वित दो पात्रों का परस्पर रोषपूर्ण कथोपकथन ही सफेट है ।

३ विद्रव

वध, बन्धन आदि का वर्णन ही विद्रव कहलाता है ।

जैसे छलितराम नामक नाटक में जिस (लव) ने सामवेद का पाठ करते हुए फल मुक्त बन्ध करके बड़ा तग किया था। बाल्यकाल में जिसने अक्षसूत्र और वलय को धीनकर और फिर देकर क्रीडा की थी, जो तुम्हारा हृदय है, वही यह लव, जिसका कन्धा बाणों से भरा हुआ है, जो मूर्च्छा के गहन अन्धकार में प्रविष्ट हो जाने से असमय हो गया है, अन्न बाँधकर ले जाया जा रहा है ।

यथा च रत्नावल्याम्—

हर्म्याणा हेमशृङ्गाश्रियमिव शिखरैरचिपामादधान

सान्द्रोद्यानद्रुमाग्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीव्राभिताप ।

कुवन्क्रीडामहीध्र सजलजलधरश्यामल धूमपातै-

रेष प्लोपातयोषिज्जन इह सहसैवोत्थितोऽन्त पुरेऽग्नि ॥३४॥

इत्यादि । पुन वासवदत्ता—‘अज्जउत्त, एा वखु अह अत्तणो कारणादो भणामि एसा मए णिण्णिघणाहिअग्नाए सजदा साआरआ विवज्जदि ।’ (आर्यपुत्र, न खल्वहमात्मन कारणाद्भ्रूणामि एषा मया निघृणाद्दयया सयता सागरिका विपद्यते ।) इत्यनेन सागरिकावधवन्धाग्निभिर्विद्रव इति ।

अथ द्रव —

(८६) द्रवो गुरुतिरस्कृति ॥४५॥

यथोत्तरचरिते —

वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठतु ह्य वर्तते

सुन्दस्त्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते ।

यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने

और, जैसे रत्नावली (४ १४) में (नेपथ्य में) ‘ज्वालाओं के समूह से महलो को स्वर्ण के शिखरों जैसी शोभा प्रदान करती हुई, घने उद्यान के वृक्षों के अग्रभाग के झूलसने से (अपने) अत्यन्त तीव्र ताप से प्रकट करती हुई, धूम पात के द्वारा क्रीडा-पर्वत को सजल जलधरो से श्यामल सा बनाती हुई, दाह से स्त्रियों को व्याकुल करती हुई यहाँ अन्त पुर में अकस्मात् ही अग्नि उठ चली है ।’ इत्यादि । फिर ‘वासवदत्ता — मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ । मुझ निदय के द्वारा बाँधी गई यह सागरिका भर रही है (विपद्यते) ।’

इत्यादि में सागरिका के वध, बन्धन और अग्नि के (वरान) द्वारा विद्रव (अवमर्श) सन्धि का अङ्ग है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० अ० १९), ना० द० (प्रथम विवेक) और सा० द० में विद्रव को विमर्श (अवमर्श) सन्धि के अङ्गों में नहीं माना गया । प्रता० (३ १७-१८) में तो दशरूपक के समान ही विद्रव का वरण किया गया है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, ना० शा० (१९ ८८) ना० द० तथा सा० द० में सभ्रम के स्थान पर विद्रव नामक गर्भसन्धि का अङ्ग माना गया है । इस प्रकार सन्धियों के अङ्गों के निरूपण में दशरूपककार की अपनी निजी विशेषता है ।

४ द्रव

गुरुजनो का तिरस्कार द्रव कहलाता है ॥४५॥

जैसे उत्तररामचरित (५ ३४) में (राम को लक्ष्य करके लव कह रहा है) उन बृद्ध जनो के चरित विचारणीय नहीं हैं, कैसे भी हों, हाँ यह भी तो है । सन्ध को

यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जन ॥३५॥

इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कार कृतवानिति द्रव ।

यथा च वेणीसंहारे—‘युधिष्ठिर — भगवन् कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रात ,

ज्ञातिप्रीतिर्भनसि न कृता क्षत्रियाणा न धर्मो

रूढ सख्य तदपि गणित नानुजस्याजुनेन ।

तुल्य काम भवतु भवत शिष्ययो स्नेहबन्ध

कोज्य पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्यम् ॥३६॥

इत्यादिना बलभद्र गुरु युधिष्ठिरस्तिरकृतवानिति द्रव ।

स्त्री ताडका का वध कर देने पर भी अप्रतिहत यज्ञ वाले वे लोक में महान् ही हैं। खर के साथ युद्ध में जो पीछे की ओर तीन पद रखे थे और बालि (इन्द्रसूनु) के वध के समय जो कौशल दिखलाया था उससे भी लोग परिचित ही हैं।

इत्यादि के द्वारा लव ने गुरुजन राम का तिरस्कार किया है अतः द्रव (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है।

और, जैसे वेणीसंहार (६२०) में ‘युधिष्ठिर—भगवन्, कृष्ण के बड़े भाई, सुभद्रा के भाई (बलराम) सम्बन्धियों के प्रेम को ध्यान में नहीं रक्खा, न क्षत्रियों के धर्म को ही, अज्ञान के साथ जो (तुम्हारे) अनुज (कृष्ण) की गाढ मैत्री थी उसको भी न गिना। दोनों शिष्यो (भीम और दुर्योधन) के प्रति आपका स्नेह-सम्बन्ध समान होना तो ठीक है किन्तु आपका यह कौन सा माग है जो मुझ अभाग के प्रतिकूल (विगुण) हो गये है।

इत्यादि के द्वारा युधिष्ठिर ने गुरु बलराम का तिरस्कार किया है अतः यहाँ द्रव (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है।

टिप्पणी- ना० शा० ‘गुरुव्यतिक्रमो यस्तु स द्रव (१६८६), ना० द० ‘द्रव पूज्यव्यतिक्रम’ (१५६), गुरुतिरस्कृतिर्द्रव (प्रता० ३१८)। अभिनव गुप्त के अनुसार मार्ग से विचलित होना ही द्रव है। पूज्य व्यक्ति या गुरुजनों का अनादर करना मार्ग से विचलित होना ही है। शोक, आवेग इत्यादि हेतुओं के कारण यह मार्ग-विचलन हो जाया करता है, इस तथ्य का निरूपण साहित्यदर्पण (६१०३) में किया गया है।

अथ शक्ति —

(८७) विरोधशमन शक्ति

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा - -

सव्याजै शपथे प्रियेण वचना चित्तानुवृत्त्याधिक

बैलक्ष्येण परेण पादपतनैर्वाक्यै सखीना मुहु ।

प्रत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी रुदत्या यथा

प्रक्षाल्येव तयैव वापसलिलै कोपोऽपनीत स्वयम् ॥३७॥

इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्ति ।

यथा चोत्तरचरिते लव प्राह—

विरोधो विश्रान्त प्रसरति रसो निर्वृत्तिघन-

स्तद्वीद्वय क्वापि वजति विनय प्रह्वयति माम् ।

भट्टिन्यस्मिन्दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा

महाघस्तीर्थानामिव हि महता कोऽप्यातथय ॥३८॥

५ शक्ति—

विरोध का शान्त हो जाना शक्ति कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४१) में ‘राजा--कपटपूरा शपथों से, प्रिय वचन से, अधिक चित्त के अनुकूल आचरण करने से, अत्यन्त लज्जा प्रदर्शन (बैलक्ष्य) से, चरणों में पड़ने से और सखियों के बार-बार कहने से देवी (वासवदत्ता) उतरी प्रकृतिभाव (शान्तभाव) को प्राप्त नहीं हुई—जिनकी कि रोती हुई उसने स्वयं ही मानो अशु जल से धोकर कोप दूर कर लिया ।’

इत्यादि के द्वारा सागरिका की प्राप्ति में बाधक वासवदत्ता के कोप की शान्ति का वर्णन किया गया है अतः शक्ति (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे उत्तररामचरित नाटक (६११) में लव कहता है— (राम के दर्शन करके) विरोध भाव शान्त हो गया, आनन्द से सान्द्र (सघन) रस हृदय में फैल रहा है वह उद्धतता कहीं चली जा रही है, नम्रता मुझे झुका रही है, इनको देखते ही मैं सुरन्त ही पराधीन हो गया हूँ । अथवा तीर्थस्थलों के समान महापुरुषों का कोई विलक्षण (कोऽपि) बहुमूल्य प्रभाव (अतिशय) होता है ।

[यहाँ पर लव के विरोध की शान्ति का वर्णन है अतः शक्ति [नामक अवमश सन्धि का अङ्ग] है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१९६०) में विरोधी के शमन को शक्ति कहा गया है तथा ना० द० (११००) में ‘ऋद्ध को प्रसन्न करना’ शक्ति का लक्षण है । सा० द० (६१०४) तथा प्रता० (३१७) के शक्ति लक्षण दशरूपक का ही अनुसरण करते हैं ।

अथ द्युति —

(८८) तर्जनोद्वेजने द्युति ।

यथा वेणीसंहारे—'एतच्च वचनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सकलनिकुञ्जपूरिता-
शातिरिक्तमुद्भ्रान्तसलिलचरशतसकुल त्रासोद्वृत्तनक्राहमालोड्य सर सलिल भैरव
च गर्जित्वा कुमारवृकोदरेणाभिहितम्—

जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिगम्यद्यापि धत्से गदा

मा दु शासनकोष्णशोणितसुराक्षीव रिपु भाषसे ।

दर्पान्धो मधुकैटभद्विषि हरावप्युद्धत चेष्टसे

मत्त्रासान्त्रपशो, विहाय समर पङ्केऽधुना लीयसे ॥३६॥

इत्यादिना 'त्यक्त्वोत्थित सरभसम्' इत्यनेन दुवचनजलावलोडनाभ्या दुर्योधन
तजनोद्वेजनकारिभ्या पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्थापनहेतुभ्या भीमस्य द्युतिरुक्ता ।

अथ प्रसङ्ग —

(८९) गुरुकीर्तन प्रसङ्ग

यथा रत्नावल्या— देव, याऽसौ सिद्धलेश्वरेण स्वदृहिता रत्नावली नामायुष्मती

६ द्युति—

तर्जन और उद्वेजन का वर्णन द्युति कहलाता है ।

जैसे वेणीसंहार (६७) में (पाञ्चालक युधिष्ठिर से कहता है) ' और बलराम
के अनुज (कृष्ण) के इस वचन को सुनकर कुमार भीम ने उस सरोवर के जल का
आलोडन किया, जो सब दिशाओं के गह्वरों (= निकुञ्ज) को भर कर भी बच रहा
था, जिसमें जलचर और पक्षियों का समुदाय घबरा गया था, नाके और गाह भय से
उछल गये थे । फिर भयङ्कर गर्जन करके यह कहा— 'तू निमल चन्द्रवश में अपना
जन्म बतलाता है, आज भी गदा को धारण करता है, दु शासन के उष्ण रक्षिण रूपी
मद्य से मत्त हुए मुझको अपना शत्रु समझता है, दप से अन्धा हुआ तू मधु और कैटभ
के संहारक विष्णु के प्रति भी उद्धत चेष्टा करता है । किन्तु हे नरपशु, अब मेरे भय
से युद्ध को छोड़कर कीचड़ में छिपा है । ' इत्यादि से आरम्भ करके 'सरोवर के तल को
छोड़कर वेगपूर्वक उठा' (६९) यहाँ तक के वर्णन में भीम का दुर्वचन तथा जला-
वलोडन (दोनो) दुर्योधन का तजन एव उद्वेजन करने वाले हैं, ये पाण्डवों की विजय
में सहायक जो दुर्योधन का सरोवर से उठाना है, उसके भी निमित्त है अत यहाँ
द्युति (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० 'वाक्यम् आघर्षसयुक्त द्युति, (१६६२), यहाँ
आघर्ष = न्यक्कार, तिरस्कार, नीचा दिखाना । ना० द० (१६६) में भी 'तिरस्कारो
द्युति' यही लक्षण दिया गया है तथा तजन, उद्वेजन और धपण आदि का तिरस्कार
में ही अन्तर्भाव किया गया है । प्रता० (३१८) तथा सा० द० (६१०८) में दशरूपक
का ही अनुसरण किया गया है ।

७ प्रसङ्ग

गुरुजनो का कीर्तन प्रसङ्ग कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४.१३-१४) में (बत्सराज के प्रति वसुभूति का यह कथन) ।

वासवदत्ता दग्धामुपश्रुत्य देवाय पूवप्राथिता सती प्रतिदत्ता ।' इत्यनेन रत्नावल्या लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिता प्रसङ्गाद् गुरुकीर्तनेन प्रसङ्ग ।

तथा मृच्छकटिकायाम्—चाण्डालक—एस सागलदत्तस्स सुओ अज्जविरा अदत्तस्स रात्तू चालुदत्तो वावादिदु वज्झट्ठाण्णणीअदि एदेण किल गरिणा वसन्तसेणा सुवण्णलोभेण वावादिदं त्ति ।' ('एष सागरदत्तस्य सुत आश्रयविनयदत्तस्य नप्ता चारुदत्तो व्यापादयितु वध्यस्थान नीयते एतेन किल गरिणा वसन्तसेना सुवण्णलोभेन व्यापादितेति')

चारुदत्त —

मखशतपरिपूत गोत्रमुद्भासित यत्
सदसि निविडचैत्यन्नह्यघोषं पुरस्तात् ।
मम निवनदशया वतमानस्य पापै-
स्तदसदृशमनुष्यैर्घुप्यते घोषणायाम् ॥४०॥

इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूल प्रसङ्गाद् गुरुकीर्तनमिति प्रसङ्ग ।

‘देव, आदरणीय सिंहलेश्वर ने वासवदत्ता को जली हुई सुनकर जो वह पहले मांगी गई, अपनी पुत्री आयुष्मती रत्नावली महाराज के लिये दी थी ।’

इत्यादि के द्वारा प्रसङ्गवश रत्नावली की प्राप्ति में सहायक (अनुकूल) आभिजाय (कुलीनता) को प्रकट करने वाला (माता पिता आदि) गुरुजन का कीर्तन किया गया है अतः प्रसङ्ग नामक अवमश सन्धि का अङ्ग है ।

उसी प्रकार मृच्छकटिक (१० १२) में ‘चाण्डालक—यह सागरदत्त का पुत्र आश्रय विनयदत्त का नाती (पौत्र) चारुदत्तवध के लिये वध्य-स्थान को ले जाया जा रहा है क्योंकि इसने स्वर्ण के लोभ से वसन्तसेना नाम की गरिणा को मार दिया है ।

चारुदत्त—सैकड़ों यज्ञों से पवित्र जो मेरा वध पहले सभाओं में जनाकीर्ण यज्ञशाला की वेदध्वनियों से प्रकाशित हुआ था, वही मेरे मरणदश में होने पर इन पापी तथा अयोग्य जनो के द्वारा (अपराध-) घोषणा स्थल में घोषित किया जा रहा है,

इत्यादि के द्वारा प्रसङ्गवश चारुदत्त के वध और अभ्युदय के अनुकूल गुरुजनों का कीर्तन किया गया है, अतः प्रसङ्ग (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) गुरुकीर्तनम्—माता पिता आदि बड़ों का नाम उच्चारण करना । (२) ना० शा० (१६, ६१), ना० द० (१.६२) में प्रसङ्गो महता कीर्तिः; कीर्ति = सशब्दन (कथन करना) यह लक्षण है । सा० द० (६ १०४) तथा प्रता० (३.१८) में दशरूपक का ही अनुसरण किया गया है । (३) कुछ आचार्य अग्रस्तुत अर्थ के कथन को प्रसङ्ग कहते हैं (द्र०, ना० द० १ ६२) ।

अथ छलनम्—

(९०) छलन चावमाननम् ॥४६॥

यथा रत्नावल्याम्—राजा—‘अहो निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन वासव-
दत्तयेष्ठासपादनाद्ब्रतमराजस्यावमानना-छलनमिति ।

अथ व्यवसाय —

(९१) व्यवसाय स्वशक्त्युक्ति

यथा रत्नावल्याम्—एन्द्रजालिक —

किं धरणीए मिअङ्को आआसे महिहरो जले जलणो ।

मज्झण्हम्मि पओसो दाविज्जउ देहि आणत्तिम् ॥४१॥

अहवा कि बहुधा जम्पिएण—

मज्झ पइण्णा एसा भणामि हिअएण ज महसि दट्ठुम् ।

त ते दावेमि फुड गुरुणो मन्तप्पहावेण ॥’

(किं धरण्या मृगाङ्क आकाशे महीधरो जले ज्वलन ।

मध्याह्ने प्रदोषो दर्श्यता देह्याज्ञप्तिम् ॥४२॥)

८ छलन

अवहेलना करने को छलन कहा जाता है ।

जैसे रत्नावली (अङ्क ४ प्रवेशक) में ‘राजा—अहो देवी (वासवदत्ता) मेरे
प्रतिकूल है ।’ यहाँ पर वासवदत्ता के द्वारा (सागरिका को अन्यत्र भेज दिया गया है)
वत्सराज के अभीष्ट की सिद्धि नहीं की गई अतः उसकी अवहेलना की गई है । इस
प्रकार छलन (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे रामाभ्युदय नामक नाटक में सीता का परित्याग करके उसका
तिरस्कार किया गया है अतः छलन (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) इष्ठासपादनात्=इष्ट का सम्पादन न करने के कारण
अथवा अनिष्ट करने के कारण । (२) अवमश सन्धि के अङ्गों में ‘छलन’ के स्थान पर
अधिकांश आचार्यों ने ‘छादन’ माना है । ना० शा० (१९६४) के अनुसार उसका
लक्षण है—‘अपमानकृत वाक्य कार्यार्थं छादन भवेत्’ । सा० द० (६१०७) में
इसका ही रूपान्तर है । तदनुसार कार्यसिद्धि के लिये अपमान आदि के सहन करने
को छादन कहते हैं । ना० द० (१५८) में ‘छादन मन्युमार्जनम्’ (अपमान का परिमा-
जन छादन) है—यह लक्षण दिया गया है । वहाँ वृत्ति में अन्य अनेक मतों का उल्लेख
किया गया है जिनमें दशरूपक के ‘छलन’ का भी उल्लेख है, किन्तु दशरूपक या
धनञ्जय का नामनिर्देश नहीं किया गया । प्रता० (पृ० १३६) में दशरूपक का ही
अनुसरण किया गया है ।

९ व्यवसाय

अपनी शक्ति का वर्णन करना व्यवसाय कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४८,६) में ऐन्द्रजालिक—क्या पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश
में पर्वत, जल में अग्नि, मध्याह्न में रात्रि का प्रारम्भिक समय (प्रदोष) विखलाया

अथवा कि बहुना जल्पितन ।

(मम प्रतिज्ञैषा भणामि हृदयेन यद्वाञ्छसि द्रष्टुम् ।
तत्ते दशयामि स्फुट गुरोमन्त्रप्रभावेण ॥४३॥)

इत्यनेनैन्द्रजालिको मि-याग्निस भ्रमोत्थापनेन वत्सराजस्य हृदयस्थसागरिका-
दर्शनानुकूला स्वशक्तिमाविष्कृतवान् ।
यथा च वेणीसहारे—

नून तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ।

व्यते केशपाशस्ते स चास्याकपर्णे क्षम ॥४४॥

इत्यनेन युधिष्ठिर स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति ।

अथ विरोधनम्—

(६२)—सरब्धाना विरोधनम् ।

जाये ? आज्ञा दो ! अथवा बहुत कहने से क्या लाभ ? मेरी यह प्रतिज्ञा है, मे हृदय से कहता हूँ कि जो तुम देखना चाहते हो मैं गुरु के मन्त्र के प्रभाव से वही तुम्हें स्पष्टरूप में दिखला दूँगा ।

इसके द्वारा ऐन्द्रजालिक ने मिथ्या अग्नि की भ्रान्ति उत्पन्न करके वत्सराज के हृदय में स्थित सागरिका के दशन के अनुकूल अपनी शक्ति को प्रकट किया गया है (अतः यहाँ व्यवसाय नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसहार (६६) में (युधिष्ठिर द्रौपदी से कहता है) 'अवश्य ही आज प्रतिज्ञा के भङ्ग से डरने वाले उस वीर (भीम) के द्वारा तेरे केशपाश को बाँध दिया जायेगा और इसको खींचने वाले (दुर्योधन) का वध कर दिया जायेगा ।'

इस (कथन) के द्वारा युधिष्ठिर अपनी दण्डशक्ति को प्रकट करता है (अतः व्यवसाय नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६६१) के अनुसार 'व्यवसायश्च विज्ञेय प्रतिज्ञा-हेतुसम्भव' यह लक्षण है, अर्थात् अङ्गीकृत (प्रतिज्ञात) अर्थ के हेतु की प्राप्ति (सम्भव) व्यवसाय कहलाता है । जैसे रत्नावली में ऐन्द्रजालिक के प्रवेश से लेकर—एक पुनः खेलनमवश्य प्रेक्षितव्यम्' यहाँ तक यौगन्धरायण ने जो करना ठाना था उसके हेतु की प्राप्ति होती है (अभि० भा०) । सा० द० (६१०३), में भी ना० शा० का लक्षण ही दिया गया है । ना० द० (११०२) में 'व्यवसायाऽव्यहेतु-युक्' अर्थात् अर्थनीय फल के हेतु का योग व्यवसाय है यह लक्षण है, जो नाट्यशास्त्र के समान ही है । ना० द० की वृत्ति में दशरूपक के लक्षण का उल्लेख करके यह भी कहा गया है कि इसका सरम्भ नामक (विमर्शाङ्ग) में ही अन्तर्भाव हो जाता है । वहाँ 'सरम्भ शक्तिकीर्तनम्' यह विमर्श सन्धि का अङ्ग माना गया है । प्रता० (३१८) 'स्वशक्तिप्रशसन व्यवसाय' ।

१० विरोधन

आवेगपूर्ण पात्रों का (सरब्धानाम्) अपनी शक्ति का वर्णन करना विरोधन कहलाता है ।

यथा वेणीसहारे—‘राजा—रे रे मरुत्तनय, किमेव वृद्धस्य राज्ञ पुरतो निन्दितव्यमात्मकर्म श्लाघसे ? अपि च—

कृष्ठा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वी
प्रत्यक्ष भूपतीना मम भुवनपतेराज्ञया द्यूतदासी ।
अस्मिन्वैरानुबन्धे तव किमपकृत तैहता ये नरेन्द्रा
बाह्वीर्वीर्यातिसारद्रविणगुरुमद मामजित्वैव दर्प ॥४५॥
(भीम क्रोध नाटयति) अर्जुन—आर्यं प्रसीद, किमत्र क्रोधेन ?
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमणा ।
हतभ्रातृशतो दु खी प्रलापैरस्य का व्यथा १,४६॥
भीम—अरे भरतकुलकलङ्क,
अद्यैव किं न विसृजेयमहं भवन्त
दुःशासनानुगमनाय कटुप्रलापिन् ।
विघ्नं गुरुं न कुर्वतो यदि मत्करात्र—
निभिद्यमानरणितास्थितिं ते शरीरे ॥४७॥

टिप्पणी—यहाँ ऊपर से ‘स्वशक्त्युक्ति’ पद की अनुवृत्ति होती है । सरब्ध=आवेगपूर्ण, क्रोध आदि से युक्त, सरब्धाना=बद्धवेराणाम् (प्रभा) । इस प्रकार क्रोध आदि से युक्त पात्रों द्वारा जो अपनी शक्ति का वरण किया जाता है वह विरोधन नामक अवमर्शाङ्ग है क्रोध आदि आवेगों से रहित जनो द्वारा अपनी शक्ति का वरण व्यवसाय है ।

जैसे वेणीसहार (५३०-३४) में—‘राजा (दुर्योधन)—अरे, मरुत्पुत्र (भीम) इस प्रकार बृद्ध राजा (धृतराष्ट्र) के सामने अपने निन्दनीय कर्म की प्रशंसा क्यों कर रहा है ? और भी,

मुझ जगत् के स्वामी की आज्ञा से राजाश्रो के समक्ष ही द्यूत में दासी बनाई गई तेरी, तुझ पशु की, उस राजा (युधिष्ठिर) की अथवा उन दोनों (नकुल और सहदेव) की पत्नी (द्रौपदी) केश पकड़कर खींची गई थी, किन्तु बता इस वंर के प्रसङ्ग में उन राजाश्रो ने क्या अहित किया था, जिनको मार दिया गया ? भुजाश्रो के बलातिरेक रूपी धन के अत्यधिक मद वाले मुझ को जीते बिना ही यह अभिमान कर रहे हो ।

भीम—(क्रोध का अभिनय करता है) । अर्जुन-आर्य, प्रसन्न हो, यहाँ क्रोध से क्या लाभ है ?

‘यह (दुर्योधन) कार्य द्वारा अशक्त होकर वाणी से अप्रिय कर रहा है । इसके सौ भाई मारे गये हैं और यह दुःखी है अतः इसके निरर्थक वचनों से क्या पीडा ?

भीम—अरे, भरतकुल के कलङ्क, हे कटुभाषी, क्या दुःशासन का अनुसरण करने के लिए आपको मैं अभी न भेज देता, यदि मेरे हाथ के अग्रभाग से

अन्यच्च मूढ,

शोक स्नीवन्नयनसलिलैयत्परित्याजितोऽसि ।

भ्रातुर्वक्ष स्थलविदलने यच्च साक्षीकृतोऽसि ।

आसीदेतत्तव कुनूपते कारण जीवितस्य

ऋद्धे युष्मत्कुलकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ॥४८॥

राजा—दुरात्मन् भरतकुलापसद पाण्डवपशो, नाह भवानिव विकत्यनाप्रगल्भ ।

किन्तु—

द्रक्ष्यन्ति नचिरात्सुप्त बान्धवास्त्वा रणाङ्गरो ।

मद्गदाभिन्नवक्षोऽन्धवेरिणिकाभङ्गभीषणम् ॥४९॥

इत्यादिना सरब्धयोर्भीमदुर्योधनयो स्वशक्त्युक्तिविरोधनमिति ।

दूटती हुई तथा शब्द करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरीर के विषय मे माता-पिता (गुरु) विघ्न न डाल देते ।

और भी, मूर्ख, तुम्हारे कुल रूपी कमलिनी के लिये कुञ्जररूपी मुझ भीमसेन के होने पर भी तुझ जैसे दुष्ट राजा के जीवन धारण करने का यही कारण था कि स्त्रियों के समान नयन-जल के द्वारा तुझसे शोक प्रकट कराया और तेरे भाई (दु शासन) के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने मे तुम्हे साक्षी बनाया ।

राजा—दुष्टात्मा, भरतकुल मे अधम, पाण्डव-पशु, मैं आपकी तरह भ्रातृ-श्लाघा (=विकत्यना) मे प्रगल्भ नहीं हूँ । किन्तु

शीघ्र ही तेरे बान्धव तुम्हे, मेरी गदा से दूटी हुई वक्ष स्थल की हड्डियों से निकलने वाले प्रवाह (वेरिणिका) की भङ्गिमा से भीषण होकर रण भूमि मे पड़ा हुआ देखेंगे ।

इत्यादि के द्वारा क्रोधयुक्त भीमसेन तथा दुर्योधन ने अपनी शक्ति का वर्णन किया है अत विरोधन (नामक अवमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१९.९३) मे 'कार्यात्ययोपगमन विरोधनम्' यह लक्षण किया गया है । सा० द० (६.१०६) मे भी यही है । इसका तात्पर्य है—कार्य मे विघ्न की उपस्थिति = कार्य अत्ययस्य विघ्नस्य विनाशस्य वा उपगमन प्राप्ति । ना० द० मे 'विरोध प्रस्तुतज्यानि' (प्रस्तुत कार्य की हानि ही विरोध है), यह कहा गया है जो ना० शा० के समान ही है । किन्तु दशरूपक का विरोधन नामक अङ्ग इनसे भिन्न है । नियतापित नामक कार्यावस्था मे जहाँ पात्र ऋद्ध होकर अपनी शक्ति का वर्णन करते है वही यह (विरोधन) अङ्ग होता है । क्रोध आदि आवेग के बिना अपनी शक्ति का वर्णन व्यवसाय है । प्रता० (३१८) मे दशरूपक के इस लक्षण को कुछ परिष्कृत किया गया है—'क्रोधसरब्धानामन्योन्यविक्षेपो निरोधनम्' ।

अथ प्ररोचना—

(६३) सिद्धामन्त्रणतो भाविर्दशिका स्यात्प्ररोचना ॥४७॥

यथा वेणीसंहारे—पाञ्चलक—अह च देवेन चक्रपाणिना' इत्युपक्रम्य 'कृत सन्देहेन—
पूर्यन्ता सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते

कृष्णाऽत्यन्तचिरोज्जिभते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम् ।

रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि

क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुत सशय ॥५०॥

इत्यादिना 'मङ्गलानि कर्तुं माज्ञापयति देवो युधिष्ठिर' इत्यन्तेन
द्रौपदीकेशसयमनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनोरपि सिद्धत्वेन दशिका प्ररोचनेति ।

११ प्ररोचना

यह सिद्ध ही है, इस प्रकार के कथन (आमन्त्रण) से भावी अर्थ का प्रदर्शन करने वाली प्ररोचना कहलाती है ।

टिप्पणी—सिद्धामन्त्रणत = सिद्धिमेव इति आमन्त्रणत, यह सिद्ध हो ही गया, इस प्रकार के कथन से अथवा सिद्धस्य आमन्त्रणत = किसी सिद्ध पुरुष के कथन से । जहाँ 'यह कार्य तो सिद्ध हो ही गया' इस प्रकार कह कर भावी कार्य की सिद्धि का निश्चय कराया जाता है, नियताप्त से अन्वित वह इतिवृत्त का भाग प्ररोचना कहलाता है ।

जैसे वेणीसंहार (६१२) में 'पाञ्चालक—(युधिष्ठिर से कहता है) और, चक्रपाणि भगवान् कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है (और देवकी पुत्र ने कहा है)—यहाँ से आरम्भ करके—'सन्देह मत करो, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिये रत्नकलश जल से भर दिये जायें' । द्रौपदी बहुत समय से छोड़े गये अपने केश-पाश के बन्धन का उत्सव मनाये । तीक्ष्ण कुठार से दीप्त हाथों वाले तथा क्षत्रिय जाति रूपी वृक्षों का उच्छेद करने वाले परशुराम के और क्रोध से अन्धे हुए भीमसेन के समर भूमि में पहुँच जाने पर सन्देह कैसे हो सकता है ?

यहाँ से लेकर महाराज युधिष्ठिर मङ्गलोत्सव करने की आज्ञा दे रहे हैं' (कञ्चुकी के) इस कथन तक भविष्य में होने वाले भी द्रौपदी के केश-सयमन और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को सिद्ध (सम्पन्न) रूप में दिखलाने वाली प्ररोचना (नामक अवमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६६५) में 'प्ररोचना तु विज्ञेया सहारार्थदशिनी' यह लक्षण है । सा० द० (६१०६) में भी यही है । ना० द० (११००) में 'भाविसिद्धि प्ररोचना' यह कहने हुए इसी भाव को अधिक स्पष्ट किया गया है, अर्थात् निर्वहण सन्धि में सम्पन्न होने वाले भावी अर्थ का सिद्ध रूप में वर्णन ही प्ररोचना है । प्रता० (३१८) में इसे और भी परिष्कृत कर दिया गया है—'सिद्धवद् भाविश्रेय कथन प्ररोचनम्' ।

अथ विचलनम्—

(६४) विकत्थना विचलनम्—

यथा वेणीसंहारे—भीम — तात, अम्ब,

सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते ।

तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण तोक ।

रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य

प्रणामति पितरौ वा मध्यम पाण्डवोऽयम् ॥५१॥

अपि च तात,

सूर्णितशेषकौरव्य क्षीबो दुःशासनासृजा ।

भङ्क्ता सुयोधनस्योर्वोर्भिमोज्य शिरसाऽञ्चति ॥५२॥

इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविकरणाद्विचलनमिति ।

अथा च रत्नावल्याम्—'यौगन्धरायण -

देव्या मद्रचनाद्यथाऽभ्युपगत पत्युर्वियोगस्तदा

सा देवस्य कलत्रसघटनया दुःख मया स्थापिता ।

तस्या प्रीतिमय करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभ प्रभो

सत्य दशयितु तथापि वदन शक्नोमि नो नज्जया ॥५३॥

इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायणेन 'मया जगत्स्वामिन्वानुबन्धी कन्यालाभो

१२ विचलन

आत्मरलाधा करना विचलन कहलाता है ।

जैसे वेणीसंहार (५२७, २८) में 'भीम— (धृतराष्ट्र और गान्धारी से कहते हैं) तात, अम्ब, जिस (करण) में तुम्हारे पुत्रो ने समस्त शत्रुओ पर विजय प्राप्त करने की आशा लगाई थी, जिसके गर्व से उन्होंने ससार का तृण के समान तिरस्कार किया था, उस राजा के पुत्र को रण में मारने वाला यह सभला पाण्डव (अर्जुन) आप माता-पिता को प्रणाम कर रहा है ।

और भी, तात, समस्त कौरवो को सूर्णित करने वाला, दुःशासन के रक्त से मत्त हुआ, दुर्योधन की जघाओ को तो दने वाला यह भीम शिरसा प्रणाम करता है ।' इत्यादि के द्वारा विजय रूपी बीज से अन्वित अपने गुणो को प्रकट करने के कारण यहाँ विचलन (नामक अवमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे रत्नावली (४२०) में "यौगन्धरायण—जब मेरे कहने से देवी (वासवदत्ता) ने पति का वियोग स्वीकार किया तब मैंने महाराज (उदयन) का दूसरी पत्नी से सम्बन्ध कराके उस (वासवदत्ता) को दुःखी किया । ठीक है कि प्रभु की चक्रवर्ती पद की प्राप्ति उस (देवी) को सुख देगी तथापि लज्जा के कारण मैं उसको अपना मुख नहीं दिखला सकता ।"

इत्यादि में यद्यपि यौगन्धरायण का तात्पर्य दूसरा ही है तथापि "मैंने ब्रह्मराज को ऐसी कन्या की प्राप्ति करा दी जिसका फल (अनुबन्ध) चक्रवर्ती पद

वत्सराजस्य कृत ।' इति स्वगुणानुकीर्तनाद्विचलनमिति ।

अथादानम्—

(६५) आदान कार्यसग्रह ।

यथा वेणीसहारे—'भीम—ननु भो समन्तपञ्चकसञ्चरिण ,

रक्षो नाह न भूतो रिपुरुधिरजलाप्लाविताङ्ग प्रकाम

निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहन क्रोधन क्षत्रियोऽस्मि ।

भो भो राजन्यवीरा समरशिखिशिखादग्धशेषा कृत व-

स्त्रासेनानेन लीनैर्हृतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत् ॥५४॥

की प्राप्ति हे' इस रूप में अपने गुणों का कीर्तन भी है अतः यहाँ विचलन (नामक अवमश सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) अन्यपरेणापि=अन्यपरक होने पर भी, अन्य तात्पर्य रखने वाला होने पर भी (यौगन्धरायणों का विशेषण) यहाँ योगन्धरायण का अभिप्राय है—वासवदत्ता के प्रति किये गये अपने व्यवहार के विषय में विचार करना । (२) ना० शा० में विमर्श सन्धि के अङ्गों का निर्देश करते समय 'विचलन' को नहीं रखा गया किन्तु अङ्गों का लक्षण करते समय 'ज्ञेया विचलना तज्जैरवमानाथसयुता' (१६ ६६) यह अवश्य लिखा है । यह स्पष्ट ही है कि यह 'विचलना' दशरूपक के 'विचलन' में भिन्न ही है । ना० शा० के व्यवसाय तथा विरोध आदि विमर्श सन्धि के अङ्गों में भी स्वशक्ति-वर्णन या आत्मश्लाघा आदि का अन्तर्भाव नहीं होता । इस प्रकार यह विचारणीय ही है कि क्या ना० शा० में इस भाव को व्यक्त करने वाला विमर्शसन्धि का अङ्ग नहीं माना गया था । ना० द० में भी 'प्रचलन' नामक अङ्ग नहीं माना गया । वृत्ति (१ ६८) में अन्यमत के रूप में इसका निरूपण अवश्य किया गया है फिर भी ना० द० के 'सरम्भ शक्तिकीर्तनम् (१ ६६) में आत्मशक्ति-वर्णन आदि का समावेश हो जाता है । साहित्यदर्पण में भी अधिकतर ना० शा० का अनुसरण किया गया है अतः वहाँ भी यह चिन्तनीय है कि दशरूपक के 'विचलन' इत्यादि का कहीं समावेश किया जाये । सम्भवतः उसके यहाँ 'व्यवसाय' में इन भावों का समावेश हो सकता है । प्रता० (१ १८) में दशरूपक का ही अनुसरण किया गया है ।

१३ आदान

कार्यसग्रह आदान कहलाता है ।

जैसे वेणीसहार (६ ३७) में 'भीम—अरे, समान्तपञ्चक में घूमने वाले सैनिकों, न मैं राक्षस हूँ न कोई भूत । शत्रु के रुधिर रूपी जल में भली भाँति, सने हुए अङ्गों वाला, विशाल प्रतिज्ञा रूपी गहन सागर को पार कर चुकने वाला, क्रोध करने वाला क्षत्रिय हूँ । अरे, समर रूपी अग्नि की शिखा में जलने से बचे हुए, क्षत्रिय वीरो, आपको ऐसा भय नहीं करना चाहिये जो (आप) मरे हुए हाथी और घोड़ों की श्रोत में छिपे बैठे हैं ।

इत्यनेन समस्तरिपुवधकायस्य सग्रहीतत्वादादानम् ।

यथा च रत्नावल्याम्—‘सागरिका— (दिशोऽवलोक्य) दिदिठ्था समन्तादो पज्जलितो भग्नव हुग्नवहो अज्ज करिस्सदि दुक्खावसाणम्’ । (दिष्ट्या समन्तात्— प्रज्वलितो भगवान्हुतवहोऽद्य करिष्यति दुखावसानम्’ ।) इत्यनेनान्यपरेणापि दुखावसानकार्यस्य सग्रहादादानम् । यथा च—‘जगत्स्वामित्वलाभ प्रभो, इति दशितमेवम् । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शाङ्गानि तत्रैतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि प्रधानानीति ।

इत्यादि के द्वारा समस्त शत्रुओं के वध रूपी कार्य का सग्रह (उपसहार) किया गया है अत आदान (नामक विमर्श सन्धि का अङ्ग) है ।

और जैसे रत्नावली (४ १६ १७) में सागरिका (दिशाओं को देखकर) भाग्य से चारो ओर अग्नि देव प्रज्वलित है, वे आज मेरे दुख का अन्त कर देंगे ।

यहाँ पर यद्यपि कथन का तात्पर्य दूसरा ही है तथापि दुखों के अन्त रूपी कार्य का सग्रह किया गया है अत आदान है और जैसे (रत्नावली ४ २०) में प्रभु को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति’ इस (यौगन्धरायण) के (कथन) द्वारा यही (आदान) दिखलाया गया है ।

ये तेरह अवमर्श सन्धि के अङ्ग हैं । इनमें अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान मुख्य हैं ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० में ‘वीजकार्योपगमनमादानम्’ (१६ ६३) यह लक्षण है । इसका अभिप्राय है ‘फल का समीप होना । इसी भाव को ना० द० (१ १०१) में स्पष्ट किया गया है । उसके अनुसार ‘फलसामीप्य’ का अर्थ है—मुख्य फल का दर्शन । सा० द० (६ १०७ तथा प्रता० (३ १८) में दशरूपक का ही लक्षण दिया गया है । इन सभी लक्षणों के तात्पर्य में भेद नहीं, अर्थात् कार्य का उपसहार—फल-सामीप्य—फल दर्शन गमान ही है । (२) सक्षेप में गर्भसन्धि में उद्भिन्न हुआ वीज अदमर्श सन्धि में फलोन्मुख हो जाता है । फल की प्राप्ति का निश्चय हो जाता है । साथ ही फल के बावक या पिता के प्रति क्रोध आदि करके क्रोधपूर्ण उक्ति (सफेट) आदि का प्रयोग किया जाता है । कभी तर्जन—उद्वेजन तथा कभी गुहजनो तक के प्रति तिरस्कार भाव का भी वर्णन होता है । इसी प्रकार फल-प्राप्ति का निश्चय हो जाने से आत्मशक्तिवर्णन, आत्मशलाघा आदि के प्रसङ्ग भी आ जाते हैं । इसी आधार पर अवमर्श सन्धि के तेरह अङ्ग हो जाते हैं । किन्तु ये सब अङ्ग सभी रूपको में नहीं होते । जहाँ इतिवृत्त और रस आदि के अनुसार जो-जो अङ्ग सम्भव होते हैं वहाँ वे हुआ करते हैं । हाँ, अपवाद इत्यादि उपर्युक्त ५ अङ्ग सर्वत्र अनिवार्य हैं । (३) अवमर्श सन्धि के उपर्युक्त अङ्गों के स्वरूप तथा नाम आदि में नामाचार्या का मत भेद है । स्वरूप भेद का यथावसर निरूपण किया जा चुका है । नाम आदि का भेद निम्न विवरण से स्पष्ट है—

अथ निर्वहणसन्धि —

(६६) बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् ॥४८॥

एकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहण हि तत् ।

यथा बेगीसहारे—‘कञ्चुकी—(उपसृत्य सहर्षम्) महाराज, वर्षसे, वर्षसे अथ खलु कुमारभीमसेन. सुयोवनक्षतजारणीकृतसकलशरीरो दुर्लक्षव्यक्ति ।’ इत्यादिना द्रौपदीकेशसयमनादिमुखसन्ध्यादिबीजाना निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामे-कार्थतया योजनम् ।

नाट्यशास्त्र	दशरूपक	नाट्यदर्पण	साहित्यदर्पण	प्रतापरुद्रीय
अपवाद, सफेट, विद्रव, शक्ति व्यवसाय प्रसङ्ग, द्युति खेद, निषेधन विरोध, आदान, साधन, प्ररोचना व्यवहार, युक्ति ।	अपवाद, सफेट विद्रव, द्रव, शक्ति,, द्युति प्रसङ्ग छलन व्यवसाय विरोधन, प्ररोचना विचलन आदान ।	द्रव, प्रसङ्ग सफेट, अपवाद छादन द्युति खेद, निरोध सरम्भ शक्ति प्ररोचना आदान व्यवसाय ।	अपवाद, सफेट व्यवसाय, द्रव द्युति, शक्ति प्रसङ्ग, खेद प्रतिषेध विरोधन प्ररोचना आदान छादन ।	दशरूपक के समान

निर्वहण सन्धि और उसके अङ्ग

जहाँ बीज से सम्बन्ध रखने वाले मुख सन्धि आदि में अपने अपने स्थान पर (यथायथम्) बिखरे हुए (प्रारम्भ आदि) अर्थों का एक (=मुख्य) प्रयोजन के साथ सम्बन्ध दिखलाया जाता है, वह निर्वहण सन्धि कहलाती है) ॥४८॥

जैसे बेगीसहार नाटक (६३८-३९) में कञ्चुकी (निकट जाकर, हर्षपूर्वक) महाराज आपकी विजय हो, यह तो कुमार भीमसेन है, जिनका समस्त शरीर दुर्योधन के रक्त से लाल हो गया है, और (इसी हेतु) जिन्हे पहचानना कठिन है ।’

इत्यादि के द्वारा मुख-सन्धि आदि में अपने अपने स्थान पर रक्खे गये द्रौपदी के केश-बन्धन (शत्रु निपात, राज्य-लाभ) आदि के बीज, भीमसेन का क्रोध इत्यादि) है, उनका एक प्रयोजन (द्रौपदी-केश-बन्धन) के साथ सम्बन्ध दिखलाया गया है ।

(‘आर्यपुत्र’ एषा सागरात्प्राप्तेति भ्रष्टित्वाऽमात्ययौगन्धरायणेन मम हस्ते निहिता अत एव सागरिकेति शब्दते ।’) राजा- (आत्मगतम्) यौगन्धरायणेन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेद्य करिष्यति ।’ इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विबोध ।

यथा च वेणीसंहारे—‘भीम —मुञ्चतु मुञ्चतुमामार्य क्षणमेकम् । युधिष्ठिर — किमपरमवशिष्टम् ? भीम —सुमहदवशिष्टम्, सयमयामि तावदनेन दुःशासनशोरिण- तोक्षितेन परिणाना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्ट केशहस्तम् । युधिष्ठिर —गच्छतु भवान् अनुभवतु नपस्विनी वेणीसंहारम् । इत्यनेन केशसयमनकायम्यन्वेषणाद्विबोधो ऽस्ति ।

अथ ग्रथनम्—

(१००) ग्रथन तदुपक्षेपो—

यथा रत्नावल्याम्—‘यौगन्धरायण —देव, क्षम्यता यद्देवम्यानिवेद्य मयैतत्कृ- तम् ।’ इत्यनेन वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्त्यकार्योपक्षेपाद् ग्रथनम् ।

यथा च वेणीसंहारे—‘भीम —पाञ्चालि, न खलु मयि जीवति सहतव्या

इत्यादि के द्वारा रत्नावली रूप फल का अन्वेषण किया गया है इसीलिये विबोध (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है। और जैसे वेणीसंहार (६४०-४१) भीम-आर्य, मुझे एक क्षण के लिये छोड़ दो। युधिष्ठिर—और, क्या शेष रहा ? भीम—बहुत कुछ शेष रह गया। अब तो दुःशासन के रक्त से भोगे हुए हाथ से दुःशासन द्वारा खींचे गये द्रौपदी के केशहस्त को बाँधता हूँ। युधिष्ठिर-आप जाएँ। वह बेचारी वेणी बन्धन का अनुभव करे।

इत्यादि के द्वारा केश सयमन रूप फल का अन्वेषण किया गया है, अत विबोध (कामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है।

टिप्पणी—ना० शा० (१६६८) में ‘कायम्यान्वेषण युक्त्या निरोध’ यह लक्षण है। ना० द० (११०५) में ‘निरोध कार्यमीमासा’ यह कहा गया है, अर्थात् विनष्ट कार्य को बनाने के लिये जो उसका अनुसन्धान किया जाता है वह निरोध है। सा० द० (६११०) में तथा प्रता० (३२१) में दशरूपक का ही अनुसरण किया गया है। किन्तु प्रता० में ‘बिरोध’ के स्थान पर ‘विबोध’ लिखा गया है।

३. ग्रथन

उस (फल) के उपक्षेप (सूचना) को ग्रथन कहा जाता है।

जैसे रत्नावली (४२०-२१) में यौगन्धरायण—महाराज, क्षमा, कीजिये जो मैंने आपसे निवेदन किये बिना यह कार्य किया है। इत्यादि के द्वारा वत्सराज का रत्नावली प्राप्ति रूप जो कार्य है, उसकी (सिद्धि) की सूचना दी गई है अत ग्रथन (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है। और, जैसे वेणीसंहार (६३७-३८) में भीम-हे पाञ्चालपुत्री, मेरे जीवित रहते तुमको दुःशासन द्वारा खोली गई अपनी वेणी अपने हाथ से नहीं बाँधनी चाहिये। ठहरो; मैं स्वयं ही बाँधता हूँ।’

दुशासनविलुलिता वेशिगरात्मपाणिना । तित्ठतु स्वयमेवाह सहुरामि ।' इत्यनेन द्रौपदीकेशसयमनकार्यस्थोपक्षेपाद् ग्रथनम् ।

अथ निर्णय —

(१०१)—ऽनुभूताख्या तु निर्णय ॥५१॥

यथा रत्नावल्याम्—यौगन्धरायण—(कृताञ्जलि) देव, श्रूयताम्, इय सिंहलेश्वर दुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा—योऽस्या पाणि ग्रहीष्यति सार्वभौमो राजा भविष्यति' तत्प्रत्ययादस्माभि स्वाभ्यर्थे बहुश प्रार्थ्यमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्चित्तखेद परिहरता यदा न दत्ता तदा लावारिणे देवी दग्धेति प्रसिद्धिमुत्पाद्य तदन्तिक बाभ्र य प्रहित ।' इत्यनेन यौगन्धरायण स्वानुभूतमर्थं ख्यापितवानिति निराय ।

यथा च वेणीसंहारे—'भीम—देव देव अजातशत्रो, क्वाद्यापि दुर्योधनह-
तक ? मया हि तस्य दुरात्मन —

इत्यादि के द्वारा द्रौपदी के केश बन्धन रूपी कार्य की सूचना दी गई है, अतः ग्रथन (नामक निर्वाहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६६८) तथा प्रता० (३२१) में यही लक्षण दिया गया है सा० द० (६११०) में 'उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनम्' यह लक्षण है जिसका अभिप्राय दशरूपक के लक्षण के समान ही है । यहाँ उपन्यास = उपक्षेप । नाट्यदर्पण (११०६) में 'ग्रथन कायदशनम्'—यह लक्षण है । यहाँ कार्य = मुख्य फल । जिस इतिवृत्ति के भाग द्वारा मुख्य फल का व्यापार के साथ सम्बन्ध कराया जाता है वह ग्रथन कहलाता है । इस ना० द० के लक्षण का तात्पर्य भी दशरूपक आदि के लक्षण के समान ही है । वस्तुतः उपक्षेप = सूचित करना, अतः जहाँ फलागम को सूचित किया जाता है वह ग्रथन है ।

४ निर्णय

अनुभूत (अनुभव किये गये) अर्थ का कथन निर्णय कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४,२०-२१) में 'यौगन्धरायण—महाराज, सुनिये । इस सिंहलेश्वर की पुत्री के विषय में सिद्ध वचन से कहा गया था कि जो इसका पाणि-ग्रहण करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा । उसके विश्वास से हमारे द्वारा स्वामी के लिये अनेक बार माँगे जाने पर भी, जब देवी वासवदत्ता के मानसिक बलेश को बचाते हुए सिंहलेश्वर ने (रत्नावली को) नहीं दिया तब लावारणक ने देवी (वासवदत्ता) जल गई, यह प्रवाद फैलाकर उस (सिंहलेश्वर) के पास बाभ्रव्य को भेजा ।'

इत्यादि के द्वारा यौगन्धरायण ने अपने अनुभूत अर्थ का बरण किया है अतः निर्णय (नामक निर्वाहण सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसंहार (६३६) में देव, देव, अजातशत्रु, अब नीच दुर्योधन कहाँ है ? क्योंकि मैंने उस दुष्टात्मा के शरीर को पृथ्वी पर फेंक दिया है और

भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमसृक्चन्दनाभ निजाङ्ग
 लक्ष्मीरार्ये निषिक्ता चतुरुदधिपय सीमया सार्वमुर्ध्वा ।
 भृत्या मित्राणि योधा कुरुकुलम खिल दग्धमेतद्राणाम्ना
 नामैक यद् ब्रवीपि क्षितिप तददुना धातराष्ट्रस्य शेषम् ॥५६॥
 इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्निर्णय इति ।

अथ परिभाषणम्—

(१०२) परिभाषा मिथो जल्प

यथा रत्नावल्याम्—“रत्नावली—(आत्मगतम्) कन्नावराहा देवीए एण
 सक्कुराणाम मुह दसिदुम् । (कृतापराधा देव्यै न शक्नोमि मुग्ध दर्शयितुम्) ‘वासवदत्ता-
 (साल पुनर्बाहू प्रसार्य) एहि अयि रिगट्टुरे, इदाणी पि बन्धुसिणोह दसेहि ।
 (अपवार्य) उज्जउत्त, लज्जामि क्खु अह इमिणा रिणसत्तरोण ता लहु अवरोहि

अपने शरीर पर उसके रुधिर को चन्दन के समान लगाया है । चारो समुद्रो के जल
 को सीमा वाली पृथिवी के साथ लक्ष्मी आप मे (=आर्ये) स्थित हो गई है । (उसके)
 भृत्य, मित्र, योधा और यह समस्त कुरुवंश समराग्नि मे जल गये है । हे पृथ्वी-
 पालक, जिसे आप बोल रहे है केवल धृतराष्ट्र के पुत्र (दुर्योधन) का नाम ही
 शेष है ।

इत्यादि मे (भीमसेन के द्वारा) अपने अनुभूत अथ का कथन किया गया है ।
 अत निर्णय (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६ ६८) मे तथा सा० द० (६ १११) मे भी इसी
 प्रकार का लक्षण है । प्रता० (३ २१) के अनुसार ‘बीजानुगुणकायप्रख्यापन निर्णय’
 अर्थात् बीज के अनुकूल फल का कथन हो निर्णय है । प्रता० का यह लक्षण अधिक
 स्पष्ट है तथा इसमे कुछ नवीनता भी है । ना० द० (१ १०७) का लक्षण दश-
 रूपक आदि के लक्षण से तात्पर्यत मिन है—‘निर्णयोऽनुभवख्याति’, अर्थात् जानने
 योग्य अर्थ के विषय मे सन्देहयुक्त या अज्ञानयुक्त व्यक्ति को निर्णय कराने के लिये
 जो अनुभूत अर्थ का कथन है वह निर्णय है ।

५. परिभाषण

आपस की बात-चीत को परिभाषा या परिभाषण कहा जाता है ।

जैसे रत्नावली (४ १६-२०) मे ‘सागरिका—(मन ही मन) मैने देवी
 (वासवदत्ता) का अपराध किया है इसलिए मै मुह नहीं बिल्ला सकती ।
 वासवदत्ता—(अधुपूर्वक फिर भुजाएँ फैलाकर) आ, हे कठोर, अब तो बन्धु-स्नेह
 बिल्ला दे, (एक ओर होकर) आर्यपुत्र, मे इस प्रकार की क्रूरता से लज्जित हूँ
 अत शीघ्र ही इसका बन्धन हटा दो ।

राजा—जैसा देवी कहे । (बन्धन को हटाता है) । वासवदत्ता—(बधुमूर्ति
 के प्रति) आर्य, अमात्य यौगन्धराधरा ने मुझे बुरा बना दिया, जिसने जानते हुए
 भी न बलाया ।

से बन्धराम । (एहि अयि निःदुरे, इदानीमपि बन्धुस्नेह दशय । आयपुत्र, लज्जे खल्वहमनेन नृशसत्वेन तल्लघवपनयाम्या बन्धनम् ।) राजा—यथाह देवी (बन्धनमपनयति) वासवदत्ता—(वसुभूति निर्दिश्य) अज्ज, 'अमच्चजोगन्धरायरोण दुज्जणीकदह्मि जेण जाणन्तेण वि णाचक्खिदम् ।' (आय, अमात्य-यौगन्धरायरोण दुजनीकृतास्मि येन जानतापि नाचक्षितम् ।' इत्यनेनान्योन्यवचनात्परिभाषणम् ।

यथा च वेणीसंहारे—भीम—कृष्ठा येनासि राज्ञा सदसि नृपशुना तेन दुशासनन ।' इत्यादिना क्वासौ भानुमती योपहसति पाण्डवद्वारान् ' इत्यन्तेन भाषणात् परिभाषणम् ।

अथ प्रसाद —

(१०३) प्रसाद पर्युपासनम् ।

यथा रत्नावल्याम्—देव, क्षम्यताम् ।' इत्यादिना दर्शितम् ।

यथा च वेणीसंहारे—भीम—(द्रौपदीमुपसृत्य) देवि पाञ्चालराजतनये,

इत्यादि के द्वारा परस्पर बातचीत के कारण यहाँ परिभाषण (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

और जैसे वेणीसंहार (६४१) में 'भीम—जिस नररूपी पशु, उस दुशासन ने तुझे राजाओं की सभा में घसीटा था ।' यहाँ से लेकर 'कहाँ है वह भानुमती जो पाण्डव-पत्नी का उपहास करती रही ।' यहाँ तक आपस की बात-चीत है अतः परिभाषण (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६६६) में यह लक्षण है—'परिवादकृत यत्स्यात् तदाह परिभाषणम्' । अर्थात् निन्दा का सूचक वाक्य परिभाषण है । सा० द० (६१११) में परनिन्दासूचक वचन को परिभाषण माना गया है जैसा कि उसके उदाहरण से स्पष्ट है । ना० द० (११०८) में इसका रूप बदल गया है—'परिभाषा स्वनिन्दनम्'—अपने अपराध को प्रकट करना ही परिभाषा है । ना० द० का मत अभिनव भारती से अधिकांश में मिलता है । किन्तु दशरूपक के अनुसार आपस की बात-चीत ही परिभाषण है । उसमें किसी अन्य की निन्दा करना या अपना अपराध प्रकट करना आवश्यक नहीं । प्रता० (३२१) में इसी प्रकार का लक्षण है । ना० द० में दशरूपक के मत को 'अन्ये तु' कहकर दिखलाया गया है ।

६. प्रसाद

आराधना (पर्युपासन—प्रसन्न करने का प्रयास) ही प्रसाद कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (अङ्क ४) में 'महाराज क्षमा कीजिये' इत्यादि के द्वारा दिखलाया गया है ।

और, जैसे वेणीसंहार (६४०-४१) में भीमसेन—(द्रौपदी के पास जाकर) देवी, पाञ्चालराजपुत्री, सौभाग्य से तुम शत्रु कुल के नाश से बढ़ रही हो ।

दिष्ट्या वर्षसे रिपुकुलक्षयेण ।' इत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेनाराधितत्वात्प्रसाद इति ?
अथानन्द —

(१०४) आनन्दो वाञ्छिताप्ति

यथा रत्नावल्याम्—राजा यथाह देवी (रत्नावली गृह्णाति)

यथा च वेणोसहारे—'द्रौपदी—राध—(विशुम्भरिदहिं एव वावार एवास्म
'प्रसादेन पुणो भिक्षिस्सम् (केशान्वन्नाति) (नाथ, विरमृतास्म्यत व्यापार
नाथस्य प्रसादेन पुन शिक्षिष्यामि ।)' इत्याभ्या प्रार्थितरत्नावलीप्राप्तिकेशसयम-
मयोर्वत्सराजद्रौपदीभ्या प्राप्तत्वादानन्द ।

अथ समय —

(१०५) समयो दुःखनिर्गम ॥५२॥

इत्यादि के द्वारा भीमसेन ने द्रौपदी का आराधन किया है अतः प्रसाद
(नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६१०१) के अनुसार 'गुभृपाद्युपमम्पन्न प्रसाद
प्रीतिरुच्यते'—सेवा आदि से उत्पन्न प्रसन्नता ही प्रसाद कहलाता है । किन्तु दश-
रूपक के लक्षणानुसार "प्रसन्न करने के लिये जो (सेवा) आदि प्रयत्न किया जाता
है वही प्रसाद है । प्रता० (३२१) तथा सा० द० (शुश्रूपादि प्रसाद स्यात् ६११२)
में भी दशरूपक का अनुसरण किया गया है । ना० द० (११०६) ने प्रसाद' को
'उपास्ति' कहा है और यह भी उल्लेख किया है—'अन्ये त्वस्य स्थाने प्रियहिताचरण-
जनिता प्रसन्ति प्रसादमङ्गमाहु' दूसरे तो इस उपास्ति के स्थान पर प्रिय तथा
हितकर आचरण से उत्पन्न होने वाली प्रीति (प्रसाद) को (निर्वहण सन्धि का)
अङ्ग बतलाते हैं । यह किसके मत की ओर संकेत है, यह निश्चित रूप से कहना
कठिन है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के उपरिनिर्दिष्ट
लक्षण का भी यही तात्पर्य प्रतीत होता है ।

७. आनन्द

अभीष्ट की प्राप्ति होना आनन्द कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४.२०-२१) में 'राजा—जैसा देवी कहे । (रत्नावली
को स्वीकार करता है) ।

और, जैसे वेणोसहार (६४१४२) में द्रौपदी—नाथ, मैं इस काम को
भूल गई हूँ, स्वामी की कृपा से फिर सीख जाऊँगी' । यहाँ (प्रथम उदाहरण में
वत्सराज को अपनी चाही हुई रत्नावली की प्राप्ति हो जाती है तथा (द्वितीय
उदाहरण में) द्रौपदी को अभीष्ट केश बन्धन की प्राप्ति होती है अतः आनन्द
(नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० १६१००), ना० द० (१.१११), सा० द० (६.११२)
तथा प्रता० (३२१) में भी इसी प्रकार के लक्षण है ।

८ समय

दुःख का दूर हो जाना ही समय कहलाता है ।

यथा रत्नावल्याम् 'वासवदत्ता—(रत्नावलीमालिङ्ग) समस्सस समस्सस बहिरिणिए ।' ('समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।') इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन दुःखनिर्गमात्समय ।

यथा च वेणीसहारे 'भगवन्, कुतस्तस्य विजयादन्यद् यस्य भगवान्पुराणपुरुष स्वयमेव नारायणो मङ्गलान्याशास्ते ।

कृतगुरुमहदादिक्षोभसभूतमूर्ति

गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम् ।

अजममरमचिन्त्य चिन्तयित्वाऽपि न त्वा

भवति जगति दुःखी किं पुनर्देव दृष्ट्वा ॥१७॥

इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगम दर्शयति ।

अथ कृति —

(१०६) कृतिर्लब्धार्थशमनम्

यथा रत्नावल्याम् 'राजा—को देव्या प्रसाद न बहु मन्यते ? वासवदत्ता उज्जुत्त, दूरे मे मादुउल ता तथा करेसु जवा बन्धुअण न सुमरेदि ।' ('आय-

जैसे रत्नावली (४१६-२०) में 'वासवदत्ता—(रत्नावली से गले मिलकर) बहिन, धीरज रक्खो, धीरज रक्खो ।'

इत्यादि के द्वारा दोनों बहिनों के परस्पर मिलन से दुःख दूर होता है अत समय (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसहार (६४३) में 'युधिष्ठिर—(वासुदेव के प्रति) भगवन्, स्वयं पुराणपुरुष भगवान् नारायण जिसके मङ्गल की कामना करते हैं, उसकी विजय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

हे देव, महत्तत्त्व आदि के महाम् क्षोभ से व्यापक मूर्ति (त्रिनयन आदि, अथवा विशाल जगत्, अथवा हमारे शरीर आदि) की रचना करने वाले, प्रजाओं की उत्पत्ति, नाश, स्थिति का कारण होने वाले, गुणयुक्त, अजन्मा, अमर और अचिन्त्य का चिन्तन करके कोई भी व्यक्ति दुःखी नहीं रहता, फिर देखकर तो क्या ?'

इत्यादि के द्वारा युधिष्ठिर के दुःख का दूर होना दिखलाया गया है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६१०१), ना० द० (१११२), सा० द० (६११२) तथा प्रता० (३२१) में भी इसी प्रकार का लक्षण है ।

६. कृति

लब्ध अर्थ का शमन (शान्ति या स्थिरीकरण) कृति कहलाता है ।

जैसे रत्नावली (४२०-२१) में 'राजा—देवी के प्रसाद को कौन अधिक सम्मान न देगा ? वासवदत्ता—आश्वपुत्र, इसका मातृकुल (मायका) दूर है अतः

पुत्र, दूरेऽस्या मातृकुल तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजन न स्मरति ।') इत्यन्योन्यवचसा लब्धाया रत्नावल्या राज्ञ सुश्लिष्टय उपशमनात्कृतिरिति ।

यथा च वेणीसहारे 'कृष्ण — एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि—' इत्यादिना 'अभिषेकमारब्धवन्तस्तिष्ठन्ति' इत्यनेन (इत्यन्तेन) प्राप्तराज्याभिषेकमङ्गलै स्थिरीकरण कृति ।

अथ भाषणम् —

(१०७) मानाद्याप्तिश्च भाषणम् ।

ऐसा कीजिये कि यह अपने बन्धु जनो को याद न करे ।'

इत्यादि के द्वारा रत्नावली के प्राप्त होने पर राजा के मली भाँति समागम (सुश्लिष्टि) के लिये उस (रत्नावली) का उपशमन (शान्ति, सान्त्वना) किया गया है । अतः कृति (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

और, जैसे वेणीसहार* (६४४) में 'कृष्ण—ये भगवान् व्यास, वाल्मीकि यहाँ से आरम्भ करके अभिषेक का आरम्भ कर रहे हैं यहाँ तक प्राप्त हुए राज्य का अभिषेक के मङ्गल द्वारा स्थिरीकरण दिखलाया गया है अतः 'कृति' (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६१००) में 'लब्धाथस्य शमन द्युतिमाचक्षते पुन' यह लक्षण है । इससे प्रतीत होता है कि 'कृति' के स्थान पर 'द्युति' नामक अङ्ग भी माना गया था । अभि० के अनुसार इसका अभिप्राय है—क्रोध आदि जो शमन करने योग्य अर्थ है, यदि वे किसी प्रकार प्राप्त हो जायें तो भी उनका शमन कर देना द्युति है । ना० द० (१,११०) की वृत्ति में इस मत को 'अपरे तु' करके दिया गया है । ना० द० (१११०) के अनुसार 'कृति क्षेमम्', क्षेमम् = लब्धस्य परिपालनम्, अर्थात् प्राप्त वस्तु का स्थिरीकरण ही कृति है । दशरूपक में उद्धृत रत्ना० का सदभ ही वहाँ उदाहरणार्थ दिया गया है । सा० द० (६.१११) में दशरूपक के समान ही लक्षणा है किन्तु वृत्ति में 'स्थिरीकरण कृति' कहा गया है । इसी प्रकार प्रता० (३२१) में 'लब्धस्थिरीकरण कृति' यह लक्षण है । इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि 'प्राप्त वस्तु का स्थिरीकरण कृति है, इसमें अधिकांश आचार्य सहमत हैं । अतः यहाँ उपशमन का एक अर्थ 'स्थिरीकरण' मानना तो सङ्गत ही है, (द्वितीय उदा०) । किन्तु प्रथम उदा० में 'रत्नावली को सान्त्वना देना' अथवा 'रत्नावली के प्राप्त हो जाने पर नासबदसा के क्रोध की शान्ति (ना० शा०)—उपशमन के ये दोनों अर्थ सम्भव हैं ।

१० भाषण

मान आदि की प्राप्ति भाषण कहलाती है ।

*यह पाठान्तर प्रतीत होता है ।

यथा रत्नावल्याम्—राजा—अत परमपि प्रियमस्ति ?

यातो विक्रमबाहुरात्मसमता प्राप्तेयमुर्वीतले

सार सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतु प्रिया ।

देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता कोशला

किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मै करोमि स्पृहाम् ॥५८॥

इत्यनेन कामाथमानादिलाभाद्भाषणमिति ।

अथ पूर्वभावोपगूहने—

(१०८) कार्यदृष्ट्यद्भ्रु तप्राप्ती पूर्वभावोपगूहने ॥५३॥

कार्यदर्शन पूर्वभाव, यथा रत्नावल्याम्—‘योगन्धरायण—एव विज्ञाय भगिन्या सप्रति करणीये देवी प्रमाणम् । वासवदत्ता—फुड उजेव कि ण भरोसि ? पडिवाएहि से रअणमाल त्ति ।’ (‘स्फुटमेव कि न भणसि ? प्रतिपादयोस्मै

जैसे रत्नावली (४२१) मे ‘राजा—इससे अधिक भी कुछ प्रिय हो सकता है ?—विक्रमबाहु को अपने जैसा (आत्मीय) कर दिया, पृथिवीतल का सार सागर सहित समस्त पृथिवी की प्राप्ति का एकमात्र हेतु यह प्रिया सागरिका प्राप्त कर ली, बहिन की प्राप्ति से देवी (वासवदत्ता) प्रसन्न हो गई, कोशल प्रवेश जीत लिये गये । ‘सचमुच ही, तुम जैसे श्रेष्ठ, अमात्य के होने पर क्या नहीं है, जिसकी मैं कामना करूँ ?’

इत्यादि के द्वारा काम, अर्थ और मान आदि की प्राप्ति दिखलाई गई है अत यहाँ भाषण (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६१०२) के अनुसार ‘सामदानादिसम्पन्न भाषण समुदाहृतम्’ यह लक्षण है । सा० द० (६११३) मे भी ‘सामदानादि भाषणम्’ यह कहा गया है । ना० द० (१११४) मे ‘भाषण सामदानोक्ति’ अर्थात् प्रिय तथा हितकारी वचन भाषण है ‘यह कहकर इसे अधिक स्पष्ट किया गया है । प्रता० (३२१) के अनुसार ‘प्राप्तकार्यानुमोदनमाभाषणम्’, अर्थात् प्राप्त हुए फल का अनुमोदन करना ही आभाषण कहलाता है । इन लक्षणों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि दशरूपक मे दिया गया भाषण का लक्षण प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी अचार्यों के लक्षणों से भिन्न है । यहाँ तो फलागम से अन्वित मान आदि की प्राप्ति का वर्णन ही भाषण कहलाता है ।

११ पूर्वभाव १२ उपगूहन—

कार्य (फल) का दर्शन (बिना कहे समझ लेना) पूर्वभाव कहलाता है तथा अद्भुत अर्थ की प्राप्ति उपगूहन है ।

काय का दर्शन पूर्वभाव है, जैसे रत्नावली (४२०—२१) मे ‘योगन्धरायण—यह जानकर बहिन (रत्नावली) के लिये अब क्या करमा है इस विषय मे देवी

रत्नमालामित १') इत्यनेन 'वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्' इति कायस्य यौगन्धरा-
यणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दशनात्पूर्वभाव इति ।

अद्भुतप्राप्तिरूपगूहन यथा वेणीसंहारे' (नेपथ्ये) महासमरानलदग्धशेषाय
स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय ।

क्रोधान्वैर्यस्य मोक्षात्क्षतनरपतिभि पाण्डुपुत्रै कृतानि

प्रत्याश मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्त पुराणि ।

कृष्णाया केशपाश कुपितयमसखो धूमकेतु कुरूणा

दिष्ट्या बद्ध प्रजाना विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेभ्य ॥५६॥

युधिष्ठिर—देवि, एष ते भूवजाना सहारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा
सिद्धजनेन ।' इत्येतेनाद्भुतार्थप्राप्तिरूपगूहनमिति । लब्धायशमनात्कृतिरपि भवति ।

(वासवदत्ता) प्रमाण है । वासवदत्ता—स्पष्ट ही क्यों नहीं कहते कि इसे (महाराज
को) रत्नावली दे दो' ।

इत्यादि मे "रत्नावली वत्सराज को दे दी जाये" यह कार्य (फल) है, जो
यौगन्धरायण के अभिप्राय के अन्तर्गत है । यहाँ इसे वासवदत्ता ने समझ लिया है ।
अत पूर्वभाव (नामक) निर्वहण सन्धि का अङ्ग है ।

अद्भुत अर्थ की प्राप्ति उपगूहन है, जैसे वेणीसंहार (६४२) मे (नेपथ्य
मे)—महासमर की अग्नि मे जलने से बचे हुए क्षत्रियजन का कल्याण हो । जिस
(केशपाश) के खुल जाने के कारण क्रोध से अन्धे हुए, अनुपम भुजबल वाले, राजाओं
को नष्ट करने वाले पाण्डु के पुत्रों ने प्रत्येक दिशा में राजाओं के अन्त पुरो को खुले
हुए केशो वाला कर दिया था, क्रुद्ध यमराज का मित्र' (उसके सदृश), कौरवों के लिये
धूमकेतु, कृष्णा (द्रौपदी) का वह यह केशपाश बंध गया है । अब प्रजा का विनाश
रुक जाये, राजसमूह का कल्याण हो ।'

हे देवी, गगनतल मे बिचरने वाले सिद्ध जनो के द्वारा इस केश-सयमन का
अभिनन्दन किया जा रहा है ।

इत्यादि के द्वारा अद्भुत अर्थ की प्राप्ति का वर्णन है अतः यहाँ उपगूहन (नामक
निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है । साथ ही यहाँ प्राप्त अर्थ का शमन (स्थिरीकरण) भी
है अत कृति (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) भी है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६१०३) के अनुसार 'पूर्ववाक्य तु विज्ञेय
यथोक्तार्थप्रदर्शनम्' अर्थात् पूर्वोक्त अर्थ का प्रदर्शन ही पूर्ववाक्य है । सा० द० (६.११३)
मे भी इसी प्रकार का लक्षण है । दशरूपक का लक्षण इससे भिन्न है । इसके अनु-
सार कार्य (फल) किसी के अभिप्राय का अंश होता है । दूसरा उस कार्य को शब्दों
द्वारा कहे बिना ही भाँप लेता है । जैसा कि ऊपर रत्नावली नाटिका के उदाहरण से
स्पष्ट है । ना० द० (१११५) के 'प्रागभाव कृत्यदर्शनम्' का तथा प्रता० (३२१) के
'इष्टकार्यदर्शन पूर्वभाव', का भी यही तात्पर्य है । (११) ना० शा० (१६.१०२)
ना० द० (१.११३), सा० द० (६११२११३) तथा प्रता० (३.२१) मे भी उपगूहन
का इसी प्रकार का लक्षण है ।

अथ काव्यसंहार —

(१०६) वराप्ति काव्यसंहार

यथा—'किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ।' इत्यनेन काव्यार्थसहरणात् काव्यसंहार इति ।

अथ प्रशस्ति —

(११०) प्रशस्ति शुभशसनम् ।

यथा वेणीसंहारे—'प्रीतश्चेद्भवान् तदिदमेवमस्तु—

अकृपणमति काम जीव्याज्जन पुरुषायुष
भवतु भगवद्भक्तिद्वैत विना पुरुषोत्तमे ।

कलितभुवनो विद्वद्बन्धुर्गुणेषु विशेषवित्

सततमुकृती भूयाद् भूप प्रसाधितमण्डल ॥६०॥

इति शुभशसनात्प्रशस्ति ।

१३ काव्यसंहार—

वरदान की प्राप्ति काव्य-संहार कहलाता है ।

जैसे "मै तुम्हारा और क्या प्रिय करूँ ?" इत्यादि के द्वारा काव्यार्थ का उपसंहार किया जाता है अतः यह काव्यसंहार (नामक निर्वाहण सन्धि का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६१०३) तथा सा० द० (६११४) में 'वरप्रदान-सम्प्राप्ति काव्यसंहार इष्यते'—यह कहा गया है । इसका तात्पर्य भी दशरूपक के लक्षण के समान ही है । ना० द० (१११५) के अनुसार 'वरेच्छा काव्यसंहार' ईगिसत दातु वरेच्छा, अर्थात् अभीष्ट वर को प्रदान करने की अभिलाषा को काव्य-संहार कहा जाता है । इस लक्षण में भाव अधिक स्पष्ट हो गया है । प्रता० (३२१) में 'काव्यार्थोपसंहति संहार' यह लक्षण है ।

शुभ (अर्थ) का कथन ही प्रशस्ति कहलाता है ।

१४ प्रशस्ति

जैसे वेणीसंहार (६४६) में युधिष्ठिर कृष्ण के प्रति कहते हैं फिर भी यदि आप प्रसन्न हैं तो यह हो जाये—लोग अदीन भति वाले होकर 'पुरुष की आयुष्यन्त जीवें । पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति होवे । राजा प्रजा प्रेमी (दयितभुवन = दयित भुवन यस्य स प्रियलोक) विद्वानो का बन्धु, गुणो का विशेषज्ञ, निरन्तर पुण्य करने वाला तथा राज समूह को अलङ्कृत करने वाला (अथवा वश में करने वाला) होवे ।

यहाँ शुभ-कथन किया गया है अतः प्रशस्ति (नामक निर्वाहण सन्धि का अङ्ग) है ।

इत्येतानि चतुर्दशनिर्वहणाङ्गानि । एव चतु षण्टचङ्गसमन्विता पञ्चसन्वय प्रतिपादिता ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६१०४) में 'नृपदेशप्रशान्तिश्च प्रशस्ति' यह लक्षण है। इसी प्रकार का लक्षण सा० द० (६११४) में है। इस लक्षण का तात्पर्य भी दशरूपक के लक्षण के समान ही है। ना० द० (१११६) तथा प्रता० (३२१) में दशरूपक के समान ही लक्षण है। (२) 'प्रशस्ति' नामक अङ्ग की योजना अनिवार्य है। यह रूपक का अन्त मङ्गल है। (३) काव्यसंहार तथा प्रशस्ति दोनों रूपक के अन्त में इसी क्रम से आते हैं।

ये चतुर्दश निर्वहण सन्धि के अङ्ग हैं। इस प्रकार ६४ अङ्गों से युक्त पञ्च-सन्धि का प्रतिपादन किया गया है।

टिप्पणी—(१) निर्वहण सन्धि में बीज का फल प्राप्ति के साथ सम्बन्ध दिखलाया जाता है। यह फल-प्राप्ति नायक-व्यापार (काय) के द्वारा होती है। इसी हेतु इसे काय नामक अथप्रकृति और फलागम नामक कार्यावस्था का समन्वय कहा जाता है। उपर्युक्त सभी अङ्गों का फलागम से सम्बन्ध होता है। उदाहरणार्थ फल-प्राप्ति को दृष्टि में रखकर जो बीज का सधान किया जाता है वही सन्धि नामक अङ्ग होता है। इसी प्रकार अन्त में निर्विघ्न रूप से फल-प्राप्ति हो चुकने पर काव्य-संहार तथा प्रशस्ति नामक अङ्ग हुआ करते हैं। (२) ना० शा० (१६६५-६७), ना० द० (११०३) सा० द० (६१०८-१०९) तथा प्रता० (३२०-२१) में सवत्र निर्वहण सन्धि के चौदह अङ्ग माने गये हैं यत्र तत्र उनके नामों तथा लक्षणों में थोड़ा सा अन्तर है, जिसका यथावसर उल्लेख किया गया है। (३) पाँचों सन्धियों के कुल मिलाकर ६४ अङ्ग माने गये हैं (ना० शा० १६६७), किन्तु इनके विषय में निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं —(क) किसी एक सन्धि में बतलाया गया अङ्ग दूसरी सन्धि में भी हो सकता है, जैसे 'युक्ति' नामक अङ्ग मुखसन्धि में कहा गया है किन्तु वेणीसंहार में गर्भसन्धि में भी इसकी योजना की गई है (अभिनव० १६.१०५) (ख) एक ही सन्धि में कोई एक सन्ध्यङ्ग दो या तीन बार भी आ जाता है (वही १६.१०५)। (ग) जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है, प्रत्येक सन्धि के अङ्गों में से कुछ ही अनिवार्य माने जाते हैं, परन्तु कभी कभी श्रेष्ठ कवियों के प्रबन्धों में भी अनिवार्य माने जाने वाला अङ्ग नहीं मिलता। वस्तुतः भरतमुनि का कथन है कि कुशल कवियों को रस एव भाव के आधार पर जो अङ्ग जिस सन्धि में आवश्यक हो उसकी योजना करनी चाहिये (ना० शा० १६१०४ १०५)। (घ) सन्ध्यङ्गों का जो क्रम दशरूपक या किसी अन्य नाट्यग्रन्थ में दिया गया है वही क्रम रूपकों में नहीं हुआ करता (लक्षणों एवाय क्रमो न निबन्धने, अभिनव० १६.६६)।

षट्प्रकार चाङ्गाना प्रयोजनमित्याह—

(१११) उक्ताङ्गाना चतु षष्टि षोढा चैषा प्रयोजनम् ॥५४॥

कानि पुस्तानि षट् प्रयोजनानि ? (तान्याह)—

(११२) इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुप्ति प्रकाशनम् ।

राग प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षय ॥५५॥

विवक्षितार्थनिबन्धन गोप्यार्थगोपन प्रकाश्यार्थप्रकाशनमभिनेर्यं रागवृद्धिश्च-
मत्कारित्व च काव्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्यङ्गं षट्प्रयोजनानि सपाद्यन्त इति ।

सन्ध्यङ्गो का प्रयोजन

इन सन्ध्यङ्गो का प्रयोजन ६ प्रकार का है, यह बतलाते हैं—

उपर्युक्त (सन्धि के) अङ्ग ६४ है और प्रयोजन ६ प्रकार का है ।

वे ६ प्रयोजन कौन से हैं ? उनको बतलाते हैं—

१ इष्ट अर्थ की रचना, २ गोपनीय को गुप्त रखना, ३ प्रकाशन,
४ राग, ५ प्रयोग का वैचित्र्य और ६ इतिवृत्त का विच्छिन्न न होना ।

विवक्षित अर्थ की रचना, गोपनीय अर्थ का छिपाया प्रकाशित करने योग्य
वस्तु को प्रकाशित करना, अभिनेय वस्तु के प्रति राग की वृद्धि और चमत्कारिता
तथा काव्य की कथावस्तु का विस्तार, ये ६ प्रयोजन सन्धि अङ्गो के द्वारा सम्पादित
किये जाते हैं ।

टिप्पणी—(क) मि०, ना० शा० (१६ ५१ ५२), सा० द० (६ ११६-११७)
प्रता० (३ २१) । (ख) ६४ सन्ध्यङ्गो की योजना के ६ प्रयोजन है । (१) रूपक
मे जिस अर्थ का समावेश करना अभीष्ट होता है उस अर्थ का समावेश कर दिया
जाता है । (२) कथावस्तु का जो अर्थ रङ्गमञ्च पर दिखलाना अभीष्ट नहीं होता
गोपनीय होता है उसको छिपा लिया जाता है । (३) (अभि० भा० ना० शा०-
(१६ ५२) के अनुसार प्रकाशनम् = विस्तारणम् । इस प्रकार जिस वस्तु का विस्तार
करना उपयोगी है उसका विस्तार कर दिया जाता है । अथवा प्रकाशित करने योग्य
वस्तु को प्रकाशित किया जाता है । (४) सन्धि के अङ्गो की समुचित योजना से इति-
वृत्त की सघटना इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि अभिनेय वस्तु के विषय मे दर्शको
की रुचि (राग) बढ़ने लगती है । (५) बार बार सुनी गई भी कथा किसी काव्य
या नाट्य का इतिवृत्त बन जाया करती है, सन्ध्यङ्गो की सम्यक् योजना से उसका
प्रयोग भी अपूर्व सा प्रतीत होने लगता है उसमे वैचित्र्य (चमत्कार) की प्रतीति
होने लगती है (६) नाट्य आदि प्रबन्धो मे कथा का विच्छेद अरुचि एव नीरसता
को उत्पन्न कर दिया करता है, सन्ध्यङ्गो की सम्यक् योजना से कथावस्तु का विच्छेद
नहीं होता । नाट्यदपण (१ ११६) के अनुसार तो केवल इतिवृत्ति का अविच्छेद ही
सन्ध्यङ्गो का प्रयोजन है । कथावस्तु के अविच्छेद से रस की पुष्टि होती है ।

पुनवस्तुविभागमाह—

(११३) द्वेधा विभाग कर्तव्य सर्वस्यापीह वस्तुन ।

सूच्यमेव भवेत् किञ्चिद् दृश्यश्रव्यमथापम् ॥५६॥

कीदृक्सूच्य कीदृग्दृश्यश्रव्यमित्याह—

(११४) नीरसोऽनुचितस्तत्र ससूच्यो वस्तुविस्तर ।

दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर ॥५७॥

सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह—

इसलिये रस योजना मे तत्पर कवियो को सन्ध्यङ्गो की सम्यक् योजना करनी चाहिये । सा० द० (६१२०) मे यह भी बतलाया गया है कि सन्ध्यङ्गो का उद्देश्य रस की अभिव्यक्ति है केवल नाट्यशास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं ।

बीज तथा नायक-व्यापार (कार्यावस्था) के समन्वय की दृष्टि से इतिवृत्त का पाँच सन्धियो मे विभाजन किया गया है । अब वर्णन (=वस्तु निबन्धन) की दृष्टि से वस्तु-विभाजन पर विचार किया जाता है ।

वस्तु निबन्धन की दृष्टि से वस्तु-विभाजन

फिर वस्तु का विभाजन बतलाया है—

यहाँ (रूपक मे) समस्त वस्तु का दो प्रकार का विभाग करना चाहिये, कुछ वस्तु तो सूच्य होनी चाहिये और दूसरी दृश्य तथा श्रव्य ॥५६॥

कैसी वस्तु सूच्य होती है और कैसी दृश्य तथा श्रव्य, यह बतलाते हैं—

उनमे वस्तु का जो भाग (वस्तुविस्तर) नीरस हो या (जिसका रङ्गमञ्च पर दिखाना) अनुचित हो उसे भली भाँति सभित करना चाहिये । किन्तु जो (वस्तु का भाग) चित्ताकर्षक उदात्त तथा रस एव भाव से पूर्ण हो उसे रङ्गमञ्च पर दिखाना चाहिये (दृश्य) ॥५७॥

टिप्पणी—रूपक दृश्य होते हैं । उनका रङ्गमञ्च पर अभिनय किया जाता है । इसलिये किसी नायक के जीवन की सभी घटनाओं का रूपक मे वर्णन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त भारतीय नाट्य-परम्परा के अनुसार कुछ घटनाओं का रङ्गमञ्च पर अभिनय करना वर्जित (अनुचित) है, जैसे किसी की मृत्यु आदि । साथ ही, रूपक रमाश्रित होते हैं अतः नीरस वस्तु का वर्णन भी रूपक मे वाञ्छनीय नहीं । इस प्रकार वी सभी घटनाओं का अभिनय तो नहीं किया जाता किन्तु कथा-सूत्र को अविच्छिन्न रखने के लिये इसकी सूचना अवश्य देनी होती है । इसी आधार पर दो प्रकार की वस्तु हाती है—१ सूच्य २ दृश्य । सूच्य है—नीरस तथा अनुचित (=रङ्गमञ्च पर न दिखलाने योग्य तथा वर्जित) दृश्य है—रोचक, उदात्तभावनाओं से पूर्ण, रस भाव पूर्ण ।

सूच्य वस्तु के प्रतिपादन का प्रकार बतलाते हैं—

(११५) अर्थोपक्षेपकै सूच्य पञ्चभि प्रतिपादयेत् ।

विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकै ॥५८॥

तत्र विष्कम्भक —

(११६) वृत्तवर्तिष्यमाणाना कथाशाना निदर्शक ।

सक्षे गार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजित ॥५९॥

अतीताना भाविना च कथावयवाना ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्या वा पात्राभ्या प्रयोजितो विष्कम्भक इति ।

स द्विविध शुद्ध, सङ्कीर्णश्चेत्याह—

(११७) एकानेककृत शुद्ध सङ्कीर्णो नीचमध्यम ।

एकेन द्वाभ्या वा मध्यमपात्राभ्या शुद्धो भवति, मध्यमाधमपात्रैर्युगपत्प्रयोजित सङ्कीर्ण इति ।

१ विष्कम्भक, २ चूलिका, ३ अङ्कास्य, ४ अङ्कावतार और ५ प्रवेशक इन पाँच अर्थोपक्षेपको (इतिवृत्त के सूचको) के द्वारा सूच्य वस्तु का प्रतिपादन करना चाहिये ॥५८॥

१ विष्कम्भक (विष्कम्भ)

उनमे विष्कम्भ है —

बीते हुए और आगे होने वाले कथा-भागो का सूचक, सक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम पात्रो द्वारा प्रयुक्त जो अर्थोपक्षेपक है, वह विष्कम्भ कहलाता है ॥५९॥

अर्थात् (क) भूत और भविष्य के कथाशो का सूचक, (ख) एक या दो मध्यम पात्रो के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक होता है ।

वह दो प्रकार का होता है—शुद्ध और सङ्कीर्ण, यह बतलाते हैं—

एक या अनेक मध्यम पात्रो द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध कहलाता है और मध्यम तथा अधम पात्रो द्वारा मिलकर प्रयोजित विष्कम्भक सङ्कीर्ण कहलाता है ।

टिप्पण्यो (१) रूपक मे तीन प्रकार के पात्र माने जाते है—उत्तम—राजा इत्यादि, ये सस्कृत बोलते हैं । मध्यम—अमात्य, सेनापति, वरिष्क, पुरोहित आदि ये भी सस्कृत बोलते है । अधम—दास, चेटी इत्यादि जो प्राकृत भाषा बोलते है ।

(२) क—जिस इतिवृत्त को अङ्को मे नही दिखलाया जा सकता विष्कम्भक मे उसकी सूचना दी जाती है । (ख) विष्कम्भक का वर्ण्य अर्थ सक्षिप्त होता है, विस्तृत अर्थ को भी सक्षेप मे ही कहा जाता है । (ग) यह भूत तथा भविष्य के कथा-भाग को सूचित करके कथा-सूत्र को अविच्छिन्न बनाता है । (घ) इसका, अङ्क के आरम्भ मे प्रयोग किया जाता है, अर्थात् यह प्रथम अङ्क मे आमुख के पश्चात् रक्खा जा सकता है तथा अन्य अङ्को के आरम्भ मे भी । किन्तु कोहल वा मत है

अथ प्रवेशक —

(११८) तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित ॥६०॥

प्रवशोऽङ्कद्वयस्यान्त शेषार्थस्योपसूचक ।

तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते, अनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचैर्वा पात्रैः प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवाद, अङ्कद्वयस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति ।

किं विष्कम्भक का प्रयोग केवल प्रथम अङ्क के आरम्भ में ही होता है, अन्य अङ्को में इसका प्रयोग होता ही नहीं । (ना०५०१ २०) । (ङ) एक मध्यम पात्र द्वारा या अनेक मध्यम पात्रों द्वारा अथवा मध्यम और नीच दोनों प्रकार के पात्रों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है । (च) मध्यम पात्र संस्कृत बोलते हैं तथा अधम पात्र प्राकृत (शोरसेनी)—विशेष द्र०, ना० द० १ २० । (३) जिस विष्कम्भक में केवल मध्यम पात्र होते हैं वह शुद्ध कहलाता है, किन्तु जिसमें मध्यम तथा अधम दोनों प्रकार के पात्र होते हैं वह सनीर्ण ।

२ प्रवेशक—

उसी प्रकार (=भूत और भविष्य के कथाशो का सूचक) नीच पात्रों द्वारा अनुदात्त उक्तियों से प्रयुक्त, दो अङ्कों के बीच में स्थित तथा शेष (अप्रदर्शनीय) अर्थ का सूचक प्रवेशक (प्रवेश) कहलाता है ॥६०॥

तद्वद् एव (उसी प्रकार) इस (शब्द) के द्वारा भूत और भविष्यत् अर्थ की सूचना देने वाला बतलाया गया है, अनुदात्त उक्ति से एक नीच या अनेक नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त—यह कहकर विष्कम्भक के लक्षण से भेद किया गया है, दो अङ्कों के बीच में—यह कहकर प्रथम अङ्क में (प्रवेशक का) निषेध किया गया है ।

टिप्पणी (१) अतिदिश्यते = अतिदेश किया जाता है, एक पदार्थ के धर्म का दूसरे पदार्थ से सम्बन्ध दिखलाना अतिदेश कहलाता है—अन्यधमस्यान्यत्राभिसम्बन्धोऽतिदेश । यहाँ विष्कम्भक के धर्म (भूत-भविष्यत् अर्थ की सूचकता) का प्रवेशक में अतिदेश किया गया है । (२) प्रवेशक में विष्कम्भक से समानता यह है—(क) अङ्कों में न दिखलाने योग्य इतिवृत्त का सूचक होना । (ख) व्यर्थ अर्थ सक्षिप्त होता है । (ग) भूत तथा भविष्यत् के कथा भाग को सूचित करके कथासूत्र को जोड़ता है । दोनों का अन्तर यह है—(क) विष्कम्भक में विशेषकर मध्यम पात्रों का प्रयोग किया जाता है, कभी मध्यम के साथ अधम का भी । फलतः (ख) विष्कम्भक में मुख्यतः संस्कृत भाषा का व्यवहार होता है । सनीर्ण विष्कम्भक में संस्कृत के साथ प्राकृत (शोरसेनी) का भी, दूसरी ओर प्रवेशक में केवल अधम पात्रों का ही प्रयोग होता है और तदनुसार इसमें संस्कृत भाषा का व्यवहार नहीं होता केवल प्राकृत भाषा का व्यवहार होता है । प्राकृत भी निम्नकोटि की शकागी, आभीरी, चण्डाली आदि (अनुदात्तोक्त्या इत्यादि) । (ग) विष्कम्भक की योजना प्रथम अङ्क के आरम्भ में तथा अन्य अङ्कों के आरम्भ में भी हो सकती है, किन्तु प्रवेशक सदा दो अङ्कों के बीच में ही आता है वह कभी प्रथम अङ्क के आरम्भ में नहीं आ सकता (अङ्कद्वयस्यान्त) ।

अथ चूलिका

(११९) अन्तर्जवनिकासस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना ॥६१॥

नेपथ्यपात्रेणाथसूचन चूलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाङ्कस्यादौ—'(नेपथ्ये) स्वागत तपोधनाया (तत प्रविशति तपोधना)' इति नेपथ्यपात्रेण वासन्तिक-याऽऽत्रेयीसूचनाचूलिका ।

यथा वा वीरचरिते चतुर्थाङ्कस्यादौ—'(नेपथ्ये) भो भो वैमानिका, प्रवत्यन्ता प्रवत्यन्ता मङ्गलानि—

कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनि

सहस्राशोर्वशे जगति विजयि क्षत्रमधुना ।

विनेता क्षत्रारेर्जगदभयदानव्रतधर

शरण्यो लोकाना दिनकरकुलेन्दुविजयते ॥६१॥

इत्यत्र नेपथ्यपात्रैर्देवै 'रामेण परशुरामो जित' इति सूचनाचूलिका ।

अथाङ्कास्यम्—

(१२०) अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्य छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात् ।

३ चूलिका

जवनिका के भीतर स्थित पात्रो के द्वारा किसी अर्थ (बात) की सूचना देना चूलिका कहलाता है ॥६१॥

नेपथ्य में स्थित पात्र के द्वारा अर्थ की सूचना चूलिका है, जैसे उत्तररामचरित नाटक के द्वितीय अङ्क के आरम्भ में—'(नेपथ्य में) तपस्विनी का स्वागत हो (तब तपस्विनी आत्रेयी प्रवेश करती है) । यहाँ पर नेपथ्य-पात्र वासन्ती के द्वारा आत्रेयी (के गाने) की सूचना दी गई है अत यहाँ चूलिका (नामक अर्थोपक्षेपक) है ।

अथवा जैसे महावीरचरित नाटक के चतुर्थ अङ्क के आरम्भ में—'(नेपथ्य में) हे विमान से चलने वालो (देवो), मङ्गलो का आरम्भ करो, आरम्भ करो— (४१) कृशाश्व के शिष्य भगवन् कौशिक मुनि (विश्वामित्र) की जय हो रही है । इस समय सप्तर में सहस्ररश्मि (सूय) के वश में क्षत्र (क्षत्रिय जाति या क्षात्र धर्म) विजयी हो रहा है । क्षत्रियो के शत्रुओ का दमन करने वाले (विनेता), सप्तर को अभयदान करने के व्रत के धनी, लोगो को शरण देने वाले सूयवश के चन्द्रमा (राम) विजयी हो रहे हैं ।

यहाँ पर नेपथ्य-पात्र देवो के द्वारा 'राम ने परशुराम को जीत लिया' यह सूचना दी गई है अत चूलिका (नामक अर्थोपक्षेपक) है ।

४ अङ्कास्य

अङ्क के अन्त में आने वाले पात्रो के द्वारा (पूर्व अङ्क से) असम्बद्ध (=विच्छिन्न) अग्रिम अङ्क के अर्थ की सूचना देने के कारण यह अङ्कास्य कहलाता है ।

अङ्कान्त एव पात्रमङ्कान्तपात्र तेन विश्लिष्टस्योत्तराङ्कमुखस्य सूचन तद्वशेनोत्तराङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति, यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते—‘(प्रविश्य) सुमन्त्र — भगवन्तो वसिष्ठविश्वामित्रौ भवत सभागवानाह्वयत । इतरे क्व भगवन्तो ? सुमन्त्र -महाराजदशरथस्यान्निके । इतरे—तदनुरोधात्तत्रैव गच्छाम, इत्यङ्कसमाप्तौ ‘(तत प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामा)’ इत्यत्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुखसूचनादङ्कास्यमिति ।

अङ्क के अन्त में आने वाला पात्र अङ्कपात्र है । उसके द्वारा (तेन) (पूर्व अङ्क से) असम्बद्ध अग्रिम अङ्क के प्रारम्भिक अर्थ (मुख) की सूचना, उस (सूचना) का आश्रय लेकर जहाँ अग्रिम अङ्क का प्रारम्भ होता है वह अङ्कास्य कहलाता है । जैसे महावीर चरित नाटक में द्वितीय अङ्क के अन्त में (प्रविष्ट होकर) सुमन्त्र—आदरणीय वसिष्ठ और विश्वामित्र आप सबको परशुराम सहित बुला रहे हैं । दूसरे—वे कहाँ हैं ? सुमन्त्र महाराज दशरथ के पास । दूसरे—उनके अनुरोध से वहीं चलते हैं ।’

इस प्रकार अङ्क की समाप्ति हो जाने पर (तब बंटे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, और परशुराम प्रवेश करते हैं) ।

यहाँ पर पूर्व (द्वितीय) अङ्क के अन्त में ही प्रविष्ट होने वाले सुमन्त्र नामक पात्र के द्वारा शतानन्द और जनक की कथा के समाप्त हो जाने पर अग्रिम (तृतीय) अङ्क के प्रारम्भिक अर्थ (वसिष्ठ और विश्वामित्र आदि का सवाद) की सूचना दी गई है, अत यह अङ्कास्य है ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६ ११६) में इसे ‘अङ्कमुख’ कहा गया है तथा इसे अङ्कावतार के पश्चात् रक्खा गया है । भरत के अनुसार अङ्कमुख का लक्षण है—

विश्लिष्टमुखमङ्कस्य स्त्रिया पुरुषेण वा ।

यदुपश्लिष्यते पूर्वं तदङ्कमुखमुच्यते ॥

अर्थात् जहाँ किसी स्त्री या पुरुष पात्र के द्वारा पूर्व अङ्क में दूसरे अङ्क की विच्छिन्न प्रारम्भिक कथा (मुख) की सूचना दी जाती है वहाँ अङ्कमुख होता है । दशरूपक में इसका ही अनुसरण किया गया है । ना० ६० (१.२२) तथा प्रता० (३ २१) में भी इसी प्रकार का लक्षण है । ना० ६० के अनुसार अङ्कास्य तथा अङ्कमुख एक ही है । भा० प्र० (पृ० २१७-२१८) का लक्षण भी इसके समान ही है । किन्तु वहाँ अङ्कास्य के साथ-साथ अङ्कमुख का पृथक् वर्णन किया गया है । साहित्यदर्पण का मांग भिन्न है । यहाँ पञ्चम अर्थोपक्षेपक ‘अङ्कमुख’ माना गया है, जिसका लक्षण है—जहाँ एक अङ्क में अन्य अङ्को की कथा की सूचना दी जाती है और जो बीजार्थ का प्रकट करने वाला होता है । (६.५६-६०) । साहित्यदर्पणकार ने दशरूपक का अङ्कास्य का लक्षण तथा उदाहरण भी दिखलाया है किन्तु वहाँ यह भी उल्लेख कर दिया है कि अन्य नाट्याचार्यों के अनुसार दशरूपक का ‘अङ्कास्य’ तो अङ्कावतार के अन्तर्गत ही आ जाता है । भावप्रकाशन तथा साहित्यदर्पण के अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे पूर्व अङ्कास्य और अङ्कमुख दोनों का पृथक् पृथक् लक्षण माना जाने लगा होगा ।

अथाङ्कावतार —

(१२१) अङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङ्कस्याविभागत ॥६२॥

यत्र प्रविष्टपात्रेण सूचितमेव पूर्वाङ्काविच्छिन्नार्थतयैवाङ्कान्तरमापतति प्रवेशक-
विष्कम्भकादिशून्य सोऽङ्कावतार, यथा मालविकाग्निमित्रे प्रथमाङ्कान्ते 'विदूषक —
तेण हि दुवेवि देवीए पेक्खागेह गदुम सङ्गीदोवअरण करिअ तत्थभवदो दूद विसज्जेथ
अथवा मुदङ्गसहो ज्जेव ए उत्थावयिस्सदि ।' (तेन हि द्वावपि देव्या प्रेक्षागेह गत्वा
सङ्गीतकोपकरणं कृत्वा तत्रभवतो दूत विसजयतम्, अथवा मृदङ्गशब्द एवैनमुत्थाप-
यिष्यति ।') इत्युपक्रमे मृदङ्गशब्दश्रवणादनन्तर सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाङ्कप्रक्रान्त-
पात्रसक्रान्तिदर्शनं द्वितीयाङ्कादावारभन्त इति प्रथमाङ्कार्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाङ्कस्या-
वतरणादङ्कावतार इति ।

५ अङ्कावतार

जहाँ (पूर्व) अङ्क का अन्त हो जाने पर (अग्रिम) अङ्क का अभिन्न
(अविच्छिन्न) रूप से अवतरण हो जाता है वह अङ्कावतार कहलाता है ।

जहाँ पहिले अङ्क मे प्रविष्ट पात्र के द्वारा सूचित किया गया, पहिले अङ्क
की कथा का विच्छेद किये बिना ही अन्य अङ्क अवतरित हो जाता है तथा प्रवेशक
विष्कम्भ आदि का प्रयोग नहीं होता वह अङ्कावतार है । जैसे मालविकाग्निमित्र
के प्रथम अङ्क के अन्त मे 'विदूषक—तो आप दोनो देवी के प्रेक्षागृह मे जाकर
सङ्गीत की सामग्री एकत्र करके उनके पास दूत भेज दीजिये अथवा मृदङ्ग का
शब्द ही उन्हे उठा देगा' ।

इस प्रकार का उपक्रम होने पर मृदङ्ग का शब्द सुनने के पश्चात् सभी पात्र
द्वितीय अङ्क के आरम्भ मे प्रथम अङ्क मे प्रविष्ट पात्रो (हरदत्त और गणदास) के
शिष्य शिक्षा-क्रम (सक्रान्ति) का अवलोकन आरम्भ कर देते हैं । इस प्रकार यहाँ
प्रथम अङ्क की कथा का विच्छेद किये बिना ही द्वितीय अङ्क अवतरित होता है
अतः अङ्कावतार (नामक अर्थोपक्षेपक) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६११५) के अनुसार अङ्कावतार का लक्षण
है—जहाँ प्रयोग का आश्रय लेकर पूर्व अङ्क के अन्त मे ही अग्रिम अङ्क अवतरित हो
जाता है, वह बीजाथ की उक्ति से युक्त अङ्कावतार कहलाता है । ना० द० (१२३)
के अनुसार इसका लक्षण है—'सोऽङ्कावतारो यत् पात्रैरङ्कान्तरमसूचनम्' अर्थात्
जो पूर्व अङ्क के पात्रो के द्वारा (विष्कम्भक आदि के माध्यम से अन्य पात्रो
के आगमन की) सूचना दिये बिना ही दूसरे अङ्क का आरम्भ कर दिया जाता
है वह अङ्कावतार कहलाता है । यह लक्षण तथा उदाहरण दशरूपक के समान ही
है । सा० द० (६२८) तथा प्रता० (३२५) मे भी इसी प्रकार का लक्षण है
किन्तु वहाँ यह कुछ अधिक स्पष्ट हो गया है । सक्षेप मे जहाँ (क) पूर्व अङ्क मे

(१२२) नाट्यधर्ममपेक्ष्यैतत्पुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ॥६३॥

केन प्रकारेण त्रैध तदाह—

(१२३) सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च ।

तत्र—

(१२४) सर्वश्राव्य प्रकाश स्यादश्राव्य स्वगत मतम् ॥६४॥

सर्वश्राव्य यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्तु सवस्याश्राव्य तत्स्वगतमिति-
शब्दाभिधेयम् ।

नियतश्राव्यमाह—

नाट्यधर्म की दृष्टि से भी वस्तु तीन प्रकार की मानी जाती है ॥६३॥

टिप्पणी—नाट्यधर्म=अभिनय के नियम, नाट्यशास्त्रमर्यादा (प्रभा) ।

सा० द० (६१३७) में नाट्यधर्म के स्थान पर नाट्योक्ति शब्द का प्रयोग किया है । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है—अवस्थानुकृति ही नाट्य है । इसमें लोकवृत्त का अनुकरण किया जाता है । लोक में सभी बातें एक रूप से नहीं कही जाती । कोई बात सबके सामने कही जाती है (सर्वश्राव्य), कोई किसी से छिपाई जाती है तथा दूसरे पर प्रकट की जाती है (नियतश्राव्य) । कोई बात सभी से छिपाकर मन ही मन कही जाती है (अश्राव्य) । इनमें नियतश्राव्य किसी से गोपनीय होता है सभी से नहीं, अश्राव्य तो सबथा गोपनीय होता है । किन्तु नाट्य में इनकी गोपनीयता केवल अभिनय करने वाले पात्रों की अपेक्षा से होती है । सामाजिकों को तो ये सब बातें सुनानी होती हैं । यदि सामाजिक इन बातों को न सुन सकेगा तो कथा-प्रवाह में बाधा पड़ेगी और भली भाँति रसास्वादन न किया जा सकेगा । इस प्रकार लोकवृत्त का अनुकरण करने के लिये ही अभिनय में इन विविध उक्तियों का प्रयोग किया जाता है । ये नाट्य के धर्म (=स्वभाव) हैं । इनके प्रयोग से नाट्य में स्वाभाविकता रहती है ।

तीन भेद किस प्रकार हैं, यह बतलाते हैं—

१ सबके ही सुनने योग्य (सर्वश्राव्य), २ नियत जनो के ही सुनने योग्य (नियतश्राव्य) तथा ३ किसी के भी न सुनने योग्य (अश्राव्य) ।

उनमें—

१ प्रकाश, २ स्वगत—

सबके सुनने योग्य वस्तु 'प्रकाश' तथा किसी के भी न सुनने योग्य वस्तु 'स्वगत' कहलाती है ॥६४॥

जो सर्वश्राव्य वस्तु है वह 'प्रकाश' (प्रकट रूप से) इस नाम से कही जाती है किन्तु जो सबके लिये ही अश्राव्य होती है वह 'स्वगत' इस शब्द से कही जाती है ।

नियतश्राव्य को बतलाया है—

(१२५) द्विधाऽन्यत्राट्यधर्माख्य जनान्तमपवारितम् ।

अन्यत्तु नियतश्राव्य द्विप्रकार जनान्तिकापवारितभेदेन ।

तत्र जनान्तिकमाह—

(१२६) त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम् ॥६५॥

अन्योन्यामन्त्रण यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम् ।

यस्य न श्राव्य तस्यान्तर ऊध्वसर्वाङ्गुल वक्रानामिकत्रिपताकालक्षण कर्तृत्वाऽन्येन सह यन्मन्त्रयते तज्जनान्तिकमिति ।

अन्य नाट्यधर्म (नियतश्राव्य) दो प्रकार का है—जनान्त (जनान्तिक) और अपवारित ।

अन्यत् (दूसरा) = नियतश्राव्य तो जनान्तिक और अपवारित के भेद से दो प्रकार का होता है ।

३ जनान्तिक—

उनमें से जनान्तिक को बतलाते हैं —

वार्तालाप के सन्दर्भ में (अन्तरा) जो त्रिपताका-रूप हाथ (की मुद्रा) के द्वारा अन्यो को बचाकर (अपवार्य) । बहुत से जनो के मध्य में दो पात्र आपस में बात-चीत करते हैं, वह जनान्तिक है ॥६५॥

जिस (पात्र) को सुनाना नहीं है उसके बीच में हाथ की सारी अङ्गुलियाँ ऊँची हो, किन्तु अनामिका वक्र हो इस प्रकार त्रिपताका-रूप में हाथ को करके जब कोई पात्र दूसरे के साथ मन्त्रणा करता है वह (सवाद) जनान्तिक कहलाता है ।

टिप्पणी—(१) दशरूपक में 'जनान्तम्' (जनो के मध्य में) तथा 'जनान्तिकम्' (जनो के निकट) दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है । धनञ्जय के अनुसार जनान्तिक नामक सवाद की ये विशेषताये हैं—(क) कोई कथाप्रसङ्ग चलता रहता है उसके सन्दर्भ में यह दूसरे प्रकार का सवाद होता है (अन्तरा कथाम्) । (ख) बहुत से जनो के मध्य में (जनान्ते) अन्यो को बचाकर दो पात्र परस्पर मन्त्रणा करते हैं । अतः यह अन्यो से गोपनीय सवाद होता है । (ग) अन्य जनो को त्रिपताकाकर से बचा दिया जाता है । जब हाथ की तीन अङ्गुलियाँ ऊपर उठी होती हैं केवल अनामिका अग्रूठे से दबाकर नीचे झुका ली जाती है तो त्रिपताकाकर कहलाता है । यह हाथ की एक मुद्रा है । (२) सा० द० (६ १ ३६) में दशरूपक का लक्षण ही अपनाया गया है । ना० द० वृत्ति (१ १ ३) के अनुसार तो जनान्तिक वह सवाद है, जहाँ कोई पात्र त्रिपताकाकर से किसी एक पात्र को बचाकर अन्य बहुसङ्ख्यक जनो से बात करता है । इस प्रकार यह सवाद एक से तो गोपनीय होता है किन्तु बहुतो के लिये श्राव्य होता है । जनान्तिक शब्द की व्युत्पत्ति ही है 'बहूना (जनाना) आन्तिक आभ्यतया निकट जनान्तिकम् ।

अथापवारितम्—

(१२७) रहस्य कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापवारितम् ॥६६॥

परावृत्त्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति ।

नाट्यधर्मप्रसङ्गादाकाशभाषितमाह—

(१२८) किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत् ।

श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम् ॥६७॥

४ अपवारितम्—

अब अपवारित को बतलाते हैं—

जहाँ (किसी पात्र के द्वारा) मुह फेरकर (परावृत्त्य) दूसरे (व्यक्ति) से गुप्त बात (रहस्य) कही जाती है, वह अपवारित (सवाद) कहलाता है ॥६६॥

मुह फेर कर (घूमकर) दूसरे से गुप्त बात कहना ही अपवारित है ।

टिप्पणी—(१) श्लोक तथा वृत्ति में जो 'अन्यस्य' शब्द है, वह 'अन्यस्मै' के अर्थ में है । ना० द० (११२) में भी यही लक्षण है—'परावृत्त्य रहस्याख्याऽन्यस्मै तदपवारितम् । नाटको के सन्दर्भ से भी यही विदित होता है (द्र०, रत्नावली २१६-२०) अतः 'रहस्यम् अन्यस्य कथ्यते=रहस्य अन्य से कहा जाता है । (२) दशरूपक के अनुसार जनान्तिक और अपवारित दोनों गोपनीय कथन होते हैं । दोनों का भेद यह है—(क) जनान्तिक में त्रिपताकाकर से अन्य जनो को बचाया जाता है किन्तु अपवारित में मुँह फेरकर (= मुडकर या घूमकर) अन्यो से बचा जाता है, (ख) जनान्तिक में जनो के मध्य में ही कथा-सन्दर्भ की बात कही जाती है किन्तु अपवारित में एक ओर मुडकर रहस्य का कथन किया जाता है । सा० द० (६१३८) में अपवारित का लक्षण दशरूपक के समान ही है (३) ना० द० (११०) के अनुसार "मुँह भोडकर किसी दूसरे से रहस्य का कथन करना अपवारित है, यह बहुतो से छिपाकर एक पर प्रकट किया जाता है ।" इस प्रकार जनान्तिक से इसका यह भी अन्तर है—जनान्तिक तो एक जन से गोपनीय होता है और बहुत जनो के लिये श्राव्य होता है । इसके विपरीत अपवारित बहुत जनो से गोपनीय होता है और एक व्यक्ति के प्रति ही श्राव्य होता है । (इह यद् वृत्तमेकस्यैव गोप्यं बहूनामगोप्यं तज् जनान्तिकम् । तद्विपरीतमपवारितम्—ना० द० (१११) ।

५ आकाशभाषितम्—

नाट्यधर्म के प्रसङ्ग से आकाशभाषित को बतलाते हैं—

जहाँ कोई अकेला पात्र (एक) दूसरे पात्र के बिना तथा किसी के बिना कहे भी मानो सुनकर ही 'क्या कहते हो?' इस प्रकार कथोपकथन करता है (ब्रवीति) वह आकाशभाषित है ।

स्पष्टार्थ ।

अन्यान्यपि नाट्यधर्माणि प्रथमकल्पादीनि कैश्चिदुदाहृतानि तेषामभारतीयत्वान्नाममालाप्रसिद्धानां केषांचिद्देशभाषात्मकत्वान्नाट्यधर्मत्वाभावाल्लक्षणं नोक्तमित्युपसहरति —

(१२६ इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा च ।
आसूत्रयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्याच्चित्रा कथामुचितचारुवच प्रपञ्चै ॥६८॥

इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य प्रथम प्रकाश समाप्त ।

इसका अर्थ स्पष्ट है ।

कुछ (विद्वानो) ने अन्य प्रथमकल्प इत्यादि नाट्यधर्मों का भी वर्णन किया है, किन्तु वे (प्रथमकल्प आदि) (१) भरत के अनुसार नहीं है (अभारतीय, भरतस्येद भारतीयम्) (२) वे केवल नामावली में ही प्रसिद्ध है (उनके लक्षण आदि नहीं कहे गये), उनमें से कुछ देशभाषा रूप में ही है। अतः वे नाट्यधर्म नहीं हैं। इसी से उनका लक्षण यहाँ नहीं दिया गया ।

टिप्पणी — (१) सा० द० (६ १३८) में आकाशभाषित का लक्षण दशरूपक के समान ही है किन्तु ना० द० (१ ११) के अनुसार 'दूसरे पात्र के बिना स्वयं ही प्रश्न तथा उत्तर का कथन आकाशोक्ति कहलाता है।' इसमें कोई पात्र कभी तो किसी प्रश्नकर्ता के बिना ही प्रश्न की कल्पना करके स्वयं उत्तर देने लगता है और कभी स्वयं प्रश्न करके किसी उत्तरदाता के बिना ही उत्तर की कल्पना कर लेता है। (२) कैश्चिदुदाहृतानि - यहाँ धनिक ने किन्हीं पूर्ववर्ती नाट्याचार्यों के मत का उल्लेख किया है। ये आचार्य कौन से थे? यह अन्वेषण का विषय है। (३) देशभाषात्मकत्वात् = देशभाषा रूप में होने के कारण, भाव यह है कि उन आचार्यों ने जो नाट्यधर्म कहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वस्तुतः नाट्य के नियम नहीं हैं अपितु किन्हीं पात्रों द्वारा किये गये लोकभाषा (Dialect) के प्रयोग मात्र हैं। किन्हीं बोलियों में उस प्रकार की उक्तियाँ प्रचलित थीं उनका कहीं अभिनय में प्रयोग देखकर उन आचार्यों ने उस प्रकार की उक्तियों को नाट्यधर्मों में गिन लिया होगा ।

अब वस्तु का उपसंहार करते हैं—

इस प्रकार (कवि) वस्तु के समस्त भेदों का तथा रामायण आदि एव बृहत्कथा का अनुशीलन करके तब (तदनु) नेता और रस के अनुरूप उचित और चारु उक्तियों के द्वारा विचित्र (विलक्षण) कथा को प्रथित करे ॥६८॥

इस प्रकार धनञ्जयकृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त हुआ ।

वस्तुविभेदजातम्—वस्तु=वर्णनीय तस्य विभेदजात नाम भेदा । रामा-
यणादि बृहत्कथा च गुणाढ्यनिर्मिता विभाव्य आलोच्य । तदनु=एतदुत्तरम् ।
नेत्रिति—नेता वक्ष्यमारा लक्षण , रसाश्च तेषमानुगुण्याच्चित्राम् = चित्ररूपा
कथाम् = आख्यायिकाम् । चारुणि यानि वचासि तेषा प्रपञ्चैविस्तरैरासूत्रयेदनुग्रथयेत् ।
तत्र बृहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्—

चारुण्यनाम्ना तेनाथ शकटालगृहे रह । कृत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृप ॥
योगानन्दयश शेषे पूवन्दसुतस्तत । चन्द्रगुप्त कृतो राजा चारुण्येन महौजसा ॥६२॥
इति बृहत्कथाया सूचितम्, श्रीरामायणोक्त रामकथादि ज्ञेयम् ।

॥इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोकं प्रथम प्रकाश समाप्त ॥

वस्तुविभेदजातम्—वस्तु का अर्थ है वर्णनीय उसका भेदसमूह अर्थात् अनेक
भेद । रामायण आदि तथा गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत्कथा का अनुशीलन करके
(आलोच्य=विभाव्य) । तदनु=इसके पश्चात्, (नेत्रु इत्यादि का अर्थ है)--
नायक, जिसका लक्षण आगे बतलाया जायेगा और रस, उनके अनुकूल, विविधरूप
वाली (चित्ररूपाम्) कथा (=आख्यायिका) को, चार उक्तियों के विस्तार
(प्रपञ्च) द्वारा ग्रथित करे । जैसे मुद्राराक्षस (की कथा) का मूल बृहत्कथा है ।
बृहत्कथा में सकेत किया गया है —

“चारुण्य नामक उस व्यक्ति ने शकटाल के घर में एकान्त में कृत्या (देवी
विशेष, जो मारण-कर्म के लिये विशेष रूप से पूजी जाती है) को बनाकर पुत्रों
सहित राजा को सहसा मार दिया । तब योगानन्द की कीर्तिमात्र शेष रह जाने पर
(मर जाने पर) महान् श्रोजस्वी चारुण्य ने पूर्व नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजा
बनाया ।”

रामकथा इत्यादि रामायण में कही गई (वस्तु) जाननी चाहिये ।
इति श्रीविष्णुपुत्र धनिक की रचना दशरूपकावलोक में प्रथम प्रकाश पूर्ण हुआ ।

टिप्पणी—इस प्रकार यहाँ विविध दृष्टिकोरों से वस्तु का विवेचन किया गया है—
प्रथमत स्वरूप की दृष्टि से वस्तु दो प्रकार की है—१ आधिकारिक २ प्रासङ्गिक ।

इन दोनों के प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ये तीन भेद हे = २ × ३ = ६ ।

इन ६ भेदों के दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य भेद से = ६ × ३ = १८

फल (उद्देश्य), वस्तुयोजना तथा वस्तु-सघटन की दृष्टि से इतिवृत्त में अर्थ-
प्रकृति, कार्यावस्था तथा इन दोनों के समन्वित रूप सन्धियों का वर्णन किया गया है ।

रस और अभिनेयता की दृष्टि से सूच्य तथा दृश्य दो भेद करके श्राव्य,
अश्राव्य, नियतश्राव्य आदि नाट्योद्यमों (नाट्योक्ति, कथोपकथन) का उल्लेख किया
गया है ।

इस वस्तु विवेचन से यह स्पष्ट है कि यहाँ 'वस्तु' नामक तत्त्व के भीतर पाश्चात्य साहित्य समीक्षा शास्त्र के कथावस्तु, कथोपकथन, उद्देश्य तथा अभिनेयता (के कुछ अंश) का समावेश किया जा सकता है। देश-काल (के कुछ अंश का) प्रवृत्ति (द्वि० प्रकाश) में समावेश हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकाश में निरूपित 'नायक' तत्त्व में पाश्चात्य समीक्षा पद्धति के 'चरित्र-चित्रण' का समावेश किया जा सकता है। पाश्चात्य 'शैली' तत्त्व के कुछ अंश भारतीय आदि वृत्तियों में तथा रस योजना (द्वि० तथा च० प्रकाश) में अन्तर्भूत हो सकते हैं। यहाँ पृथक् शैली तथा चरित्र चित्रण पर विचार नहीं किया गया, यहाँ तो रूपको को रसाश्रित कहा गया है। अभिनेयता को भी यहाँ पृथक् तत्त्व नहीं माना गया। रूपक तो अभिनेय होते ही हैं। इस प्रकार नाटक (रूपक) के तत्त्वों के विषय में पाश्चात्य साहित्य समीक्षा और संस्कृत साहित्य शास्त्र के दृष्टिकोण में यत्किञ्चित् समानता होते हुए भी पर्याप्त अन्तर है।

इति प्रथम प्रकाश

अथ द्वितीयः प्रकाशः

रूपकाणामन्योन्य भेदसिद्धये वस्तुभेद प्रतिपाद्येदानी नायकभेद प्रतिपाद्यते—

(१) नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियवद ।

रक्तलोक शुचिर्वाग्मी रूढवश स्थिरो युवा ॥१॥

बुद्धयत्साहसमृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित ।

शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिक ॥२॥

नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति ।

वस्तु, नेता (नायक) और रस को रूपको (नाटक, प्रकरण आदि) का भेदक तत्त्व कहा गया है (ऊपर सूत्र १६) । इनमे से वस्तु के भेद-प्रभेदो का प्रथम प्रकाश मे निवेचन किया जा चुका है । यहाँ द्वितीय प्रकाश मे नायक के स्वरूप, भेद-प्रभेदो तथा भारती इत्यादि वृत्तियो एव प्रवृत्तियो का वर्णन किया जा रहा है ।

रूपको का एक दूसरे से भेद सिद्ध करने के लिये (प्रथम प्रकाश मे) वस्तुभेद का प्रतिपादन करके अब (यहाँ) नायक भेदो का प्रतिपादन किया जा रहा है—

नायक के गुण

नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय (रक्तो लोको यस्मिन् तथाभूत) पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध वश वाला, स्थिर, युवक, बुद्धि-उत्साह-समृति-प्रज्ञा कला तथा भान से युक्त, शूर, दृढ, तेजस्वी शास्त्रो का ज्ञाता और धार्मिक होता है ॥१-२॥

नेता=नायक, वह विनय आदि गुणो से युक्त होता है ।

टिप्पणी—(१) नाट्यशास्त्र (२४१) मे स्त्री तथा पुरुषो की प्रकृति तीन प्रकार की बतलाई गई है उत्तम, मध्यम तथा अधम । फिर मध्यम तथा उत्तम प्रकृति के नायको के चार प्रकार बतलाये गये हैं—धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त और धीरप्रशान्त (२४१६-१७) । इसी प्रकार भा० प्र० (पृ० ६२), ना० द० (१५-६) तथा सा० द० (३३०-३१), प्रता० (१.२७-२८) मे नायक के गुण तथा भेदो का निरूपण है । नायक-भेद के लिये विशेष द्रष्टव्य (ना० शा० अ० २४, ना० द० चतुर्थ विवेक०, सा० द० तृतीय, परिच्छेद तथा प्रता० नायक-प्रकरण) । (२) रूपक के नायक (नेता) तत्त्व मे प्राय नायक, नायिका तथा उनके सहायक आदि सभी पात्रो का ग्रहण किया जाता है । किन्तु यहाँ नेता (नायक) शब्द प्रधान कथा नायक के लिये प्रयुक्त हुआ है । प्रथमत उसी के गुणो तथा प्रकारो का वर्णन किया जा रहा है ।

कारिका मे निर्दिष्ट गुणो का क्रमश उदाहरणसहित विवेचन इस प्रकार है—

तत्र विनीतो यथा वीरचरिते—

‘यद्ब्रह्मवादिभिरुपासितवन्द्यपादे विद्यातपोव्रतनिधौ तपता वरिष्ठे ।

दैवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवन्नयमञ्जलिस्ते ॥६३॥

मधुर = प्रियदर्शन । यथा तत्रैव—

राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशी समुद्रहन् ।

अप्रतर्क्यगुणारामणीयक सवर्धैव हृदयङ्गमोऽसि मे ॥६४॥

त्यागी = सर्वस्वदायक । यथा—

‘त्वच कर्ण शिविर्मास जीव जीमूतवाहन ।

ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेय महात्मनाम् ॥६५॥

दक्ष = क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते—

स्फूर्जद्भ्रजसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो

रामस्य त्रिपुरान्तकृद्विषदा तेजोभिरिद्ध धनु ।

शुण्डार कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डक-

स्तस्मिन्नाहित एव गजितगुण कृष्ट च भग्न च तत् ॥६६॥

१ उनमे विनम्र इस प्रकार का होता है । जैसा महावीरचरित (४-१) मे है—(रामचन्द्र जी परशुराम से कहते हैं)—‘ब्रह्मवादियों के द्वारा जिनके चरणों की उपासना और वन्दना की जाती है, जो विद्या, तप तथा व्रत के निधि है, तपस्विथो मे श्रेष्ठ है, उन (आप) के विषय मे (प्रति) मैने देववश विनय का अनिक्रमण किया है । भगवान्, अब आप प्रसन्न हो जाइये, यह आपके लिये हाथ जोड़कर प्रणाम (अञ्जलि) है ।

[यहाँ रामचन्द्र जी की विनम्रता प्रकट हो रही है]

२ मधुर का अर्थ है—जो देखने मे प्रिय हो । जैसे वही (महावीरचरित २ ३७)—‘हे राम, हे राम, हृदय के समान ही नयनाभिरामता को धारण करने वाले, अकल्पनीय गुणों से रमणीय आप सब प्रकार से मेरे हृदय मे स्थित हो ।’

[यहाँ राम का माधुर्य प्रकट हो रहा है]

३ त्यागी का अर्थ है—अपना सब कुछ दान कर देने वाला । जैसे—(?) ‘कर्ण ने त्वचा, शिवि ने मास, जीमूतवाहन ने जीवन और दधीचि ने हड्डियाँ दे दीं । महान्माओ के लिये कुछ भी अदेप नहीं है’ ।

[यहाँ कर्ण इत्यादि महापुरुषों का त्याग प्रकट हो रहा है]

४ दक्ष का अर्थ है—किसी कार्य को शीघ्रता से करने वाला । जैसे वीरचरित (१ ५३) मे—‘(नेपथ्य मे)’ दीप्तिमान् हजारे वज्रो से बना हुआ सा, त्रिपुर का अन्त करने वाला, देवताओ के तेज से प्रदीप्त शिव का धनुष राम के सामने प्रकट हो रहा है । जिस प्रकार हाथी का बच्चा (कलभ) पर्वत पर सूड को रख देता है, उसी प्रकार राजकुमार राम (वत्स) ने अपना भुजदण्ड उस (धनुष) पर रख दिया । गर्जना करती हुई प्रत्यञ्चा वाले उस धनुष को खींच लिया तथा तोड़ डाला’ ।

प्रियवद — प्रियभाषी । यथा तत्रैव—

‘उत्पत्तिर्जमदग्निः स भगवान्देव पिनाकी गुरु-
वीर्यं यत्तु न तद्गिरा पथि ननु व्यक्तं हि तत्कर्मभिः ।
त्यागं सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधि
सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम् ॥६७॥

रक्तलोक । यथा तत्रैव—

‘त्रय्यास्त्राता यस्तवाय तनूज—
स्तेनाद्यैव स्वामिनस्ते प्रसादात् ।
राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा
लब्धक्षेमा पूणकामाश्चराम ॥६८॥’

एव शौचादिष्वप्युदाहार्यम् । तत्र शौचं नाम मनोर्नैर्मल्यादिना कामाद्यनभि-
भूतत्वम् । यथा रघौ—

‘का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
आचक्ष्व मत्वा वशिना रघूणा मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्तिः ॥६९॥

[यहाँ राम की क्षिप्रकारिता प्रकट हो रही है]

५ प्रियवद का अर्थ है—प्रिय बोलने वाला । जैसे वही (वीरचरित २ ३६ मे ही)—(रामचन्द्र जी परशुराम से कहते हैं) ‘आपका जन्म जमदग्नि से हुआ, वह भगवान् पिनाकधारी (शिव) आपके गुरु हैं, आपका जो पराक्रम है वह बाणों का विषय नहीं हो सकता, वह तो आपके कर्मों से ही व्यक्त हो रहा है, सप्त सागरों से वेष्टित पृथिवी का निरपेक्षभाव से दान कर देना ही आपका त्याग है, क्षात्रतेज ब्रह्म-तेज और तपस्या के निधान आपकी क्या बात लोकोत्तर नहीं है’ ।

[यहाँ रामचन्द्र जी की प्रियवादिता प्रकट हो रही है]

६ रक्तलोक (= लोकप्रिय) । जैसे वही (वीरचरित ४ ४४ में ही)— (अयोध्या की प्रजा दशरथ से कह रही हैं) ‘जो आपका यह पुत्र तीनों वेदों का रक्षक है, आप प्रभु की कृपा से, उस रामभद्र के आज ही राजा बनने से हम सब लोग श्रेष्ठ राजा से युक्त होकर, कुशलता प्राप्त कर, मनोरथों को पूरा कर विचरण करेंगे’ ।

७ इसी प्रकार शौच इत्यादि (नायक-गुणों) का भी उदाहरण दिया जा सकता है । मन की निर्मलता आदि के द्वारा काम आदि (दोषों) से अभिभूत न होना शौच कहलाता है । जैसे रघुवश (१६८) में ‘हे शुभे तुम कौन हो ? किसकी पत्नी हो ? मेरे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है ? सयमी रघुवशियों के मन की प्रवृत्ति पर-स्त्री से विमुख रहती है यह समझकर मुझे (सब) बतलाओ’ ।

[यहाँ नायक के मन की ऐसी पवित्रता का उल्लेख किया गया है, जो पर-स्त्री आदि से अभिभूत नहीं होती]

वाग्मी । यथा हनुमन्नाटके—

‘बाह्वोर्बल न विदित न च कामुर्कस्य
त्रैयम्बकस्य तनिमा तत एष दोष ।
तच्चापल परशुराम मम क्षमस्व
डिम्भस्य दुर्विलसितानि मुदे गुरूणाम् ॥७०॥

रूढवशो यथा—

ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ली—
मालाम्लानस्तबकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा ।
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि—
प्रत्यूषोऽय सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्द ॥७१॥

स्थिरो वाङ्मन क्रियाभिरचञ्चल । यथा वीरचरिते—

‘प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्रमात् ।
न त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ॥७२॥

यथा वा भर्तृहरिशतके—

‘प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ।

८ वाग्मी=वाक्कुशल । जैसे हनुमन्नाटक (१३८) में (रामचन्द्र परशुराम से कहते हैं)—‘हे परशुराम, मैंने अपनी भुजाओं के बल को नहीं समझा और न ही त्र्यम्बक (शिव) के धनुष की दुबलता को ही । इसीलिये यह (धनुष तोड़ने का) दोष हो गया है । मेरी इस चपलता को क्षमा कीजिये । बालक को दुःखेष्टायें गुरुजनो के आनन्द के लिये होती है’ ।

[यहाँ राम की वाग्मिता प्रकट होती है]

९ रूढवश वाला (उच्च कुल का) । जैसे (?) ‘सूर्यवश के क्षत्रियों की सन्तान रूपी मल्लिका की माला के न मुरभाये हुए (अम्लान) गुच्छों के भ्रमरो के समान जो चार राजपुत्र उत्पन्न हुए, उनमें राम प्रथम हे (अचरमभव = अन्न मे उत्पन्न न होने वाला) जो ताडका रूपी कालरात्रि के लिये प्रभात हैं, सुचरित, कथा रूपी कन्दली के मूलकन्द है’ ।

[यहाँ राम की कुलीनता प्रकट हो रही है]

१० स्थिर का अर्थ है—वाणी, मन तथा कार्य से चञ्चल न होना । जैसे वीरचरित (३८) में (परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं)—‘आप जैसे पूज्य जनो का अतिक्रमण करने के कारण मैं प्रायश्चित्त कर लूँगा किन्तु शस्त्रग्रहण के महाव्रत को दूषित नहीं करूँगा ।

[यहाँ परशुराम की स्थिरता प्रकट हो रही है]

अथवा जैसे भर्तृहरिशतक (नीति० २६) में (कवि कहता है)—‘नीच जन विघनों के मय से किसी कार्य को आरम्भ नहीं करते, मध्य कोटि के लोग कार्य को आरम्भ करके विघ्नो के मारे रुक जाते हैं । किन्तु उत्तम विघ्नो से बार-बार प्रतिहत होकर

विघ्नै पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति* ॥७३॥

युवा प्रसिद्ध । बुद्धिज्ञानम् । गृहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकाग्निमित्रे—

‘यद्यत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै ।

तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥७४॥’

स्पष्टमन्यत् ।

नेतृविशेषानाह—

(२) भेदैश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम् ।

यथोद्देश लक्षणमाह—

भी आरम्भ किये हुए कार्य को नहीं छोड़ते ।

[यहाँ उत्तमजनो की स्थिरता दिखलाई गई है]

११ ‘युवा’ का अर्थ स्पष्ट ही है । बुद्धि का अर्थ है—ज्ञान किसी वस्तु को जानना । किन्तु गृहीत (ज्ञान) में विशेषता उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा कहलाती है । जैसे मालविकाग्निमित्र (१५) में गणदास मालविका के विषय में कहता है मेरे द्वारा ‘प्रयोग के विषय में जिस जिस भाव का उपदेश दिया गया है उसमें ही विशेषता उत्पन्न करने के कारण वह बाला (मालविका) मानो मुझे बदले ही में उपदेश दे देती है’ ।

अन्य (गुराणो के उदाहरण आदि) स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—मि०, ना० शा० (२४३—४), सा० द (३३०), प्रता० (११—२६) ।

नायक के प्रकार

नायक के प्रकार बतलाते हैं—

यह (नायक) ललित, शान्त, उदात्त और उद्धत भेद से चार प्रकार का होता है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२४१७), भा० प्र० (पृ० ६२), ना० द० (१६), सा० द० (३३१), प्रता० (१२७) आदि । (२) ‘ललित’ आदि चारों से पूर्व धीर शब्द जोड़कर १ वीरललित, २ धीरप्रशान्त, ३ धीरोदात्त तथा ४ धीरोद्धत, ये चार प्रकार के नायक माने जाते हैं । (३) ‘धीर’ शब्द का अर्थ है—धैर्ययुक्त अर्थात् महान् सकट में भी कातर न होना वाला (ना० द० १६) (Self-Controlled—Haas) । सा० द० (३५३) के अनुसार ‘महान् विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय से विचलित न होना ही धैर्य है ।

नाम-निर्देश के क्रम से लक्षण बतलाते हैं—

१ धीरललित—

*‘प्रारब्धमुत्तमगुणास्त्वमिहोद्वहन्ति’ इति पाठान्तरम् ।

(३) निश्चिन्तो धीरललित कलासक्त सुखी मृदु ॥३॥

सच्चिवादिविहितयोगक्षेमत्वाच्चिन्तारहित अतएव गीतादिकलाविष्टो भोग-
प्रवणश्च शृङ्गारप्रधानत्वाच्च सुकुमारसत्त्वाचारो मृदुरिति ललित ।

यथा रत्नावल्याम्—

‘राज्य निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्त समस्तो भर
सम्यक्पालनलालिता प्रशमिताशेषोपसर्गा प्रजा ।
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्व चेति नाम्ना वृत्ति
काम काममुपैत्वय मम पुनर्मन्ये महानुत्सव ॥७५॥

अथ शान्त —

(४) सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिक ।

चिन्ता रहित, (गीत आदि) कलाओ का प्रेमी, सुखी और कोमल
(स्वभाव तथा आचार वाला) नायक धीरललित कहलाता है ।

वह चिन्तारहित होता है, क्योंकि उसके योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति—
अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योग) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा—प्राप्तस्य परिरक्षण क्षेम)
की सिद्धि अमात्य इत्यादि के द्वारा कर दी जाती है । चिन्तारहित होने के कारण
(अतएव) वह गीत आदि कलाओ में सलग्न रहता है और भोगों में आसक्त रहता
है । उसमें शृङ्गार (भाव) की प्रधानता होने के कारण वह कोमल स्वभाव
(=सत्त्व=चित्त) तथा व्यवहार वाला होता है । इसी से उसे ‘मृदु’ कहा गया है ।
यही ललित नायक है ।

जैसे रत्नावली नाटिका (१६) में (महाराज उदयन बिकूषक से कह रहे
हैं)—‘ऐसा राज्य है जिसके शत्रुओं को जीत लिया गया है, योग्य मन्त्री पर समस्त
भार रख दिया गया है, प्रजाएँ, जिनके समस्त उपद्रव शान्त कर दिये गये हैं
ठीक प्रकार से पालन के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, प्रद्योत की पुत्री
(वासवदत्ता), वसन्त का समय और तुम (मित्र) हो, इससे कामदेव (मदनोत्सव)
नाम के कारण सन्तोष भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु मैं समझता हूँ कि यह मेरा
ही महान् उत्सव है’ ।

टिप्पणी—इस वर्णन से प्रकट होता है कि रत्नावली का नायक उदयन
निश्चिन्तता इत्यादि धीरललित नायक के गुणों से युक्त है अतः वह धीरललित
नायक है । (२) भा० प्र० (पृ० ६२), ना० द० (१६), सा० द० (३३४), प्रता०
(१३२) ।

२ धीरशान्त

सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक तो धीर प्रशान्त कहलाता
है ।

विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी बी०शान्तो द्विजादिक इति । विप्रवर्णिकसचिवादीना प्रकरणनेतृगामुपलक्षण, विविक्षत चेतत्, तेन निश्चिन्त्यादिगुणसम्भवेऽपि विप्रादीना शान्ततैव, न लालित्य । यथा मालतीमाधव-मृच्छकटिकादौ माधवचारुदत्तादि ।

‘तत उदयगिरेरिवैक एव
स्फुरितगुणद्युतिसुन्दर कलावन् ।

इह जगति महोत्सवस्य हेतु-
नयनवतामुदियाय बालचन्द्र ॥७६॥

इत्यादि । यथा वा—

‘मखशतपरिपूत गोत्रमुद्भासित यत्
सदसि निबिडचैत्यब्रह्मघोषं पुरस्तात् ।

मम निधनदशाया वर्तमानस्य पापै-
स्तदसदृशमनुष्यैर्घुष्यते घोपणायम्’ ॥७७॥ (इत्यादि)

विनय इत्यादि जो नायक के सामान्य गुण (कहे गये) हैं उनसे युक्त द्विज आदि धीरशान्त होता है । द्विज इत्यादि यह कथन प्रकरण के नायक होने वाले ब्राह्मण, वरिष्क और मन्त्री आदि का उपलक्षण हैं । और, यह कहना अभीष्ट ही है । इस प्रकार निश्चिन्तता आदि गुणों के होने पर भी (प्रकरण के नायक) विप्र इत्यादि में शान्तता ही होती है, लालित्य नहीं । जैसे मालतीमाधव और मृच्छकटिक आदि में माधव एव चारुदत्त आदि धीर प्रशान्त नायक हैं ।

जैसे (कामन्दकी माधव का वर्णन करती हुई कहती है,—‘प्रकट होने वाले गुणों की कान्ति से सुन्दर, कलाओं वाला’ (१ नृत्य आदि कलाओं में निपुण २ चन्द्रपक्ष में चन्द्रकलाओं से युक्त), इस सप्ताह में नेत्र वालों के महोत्सव का निमित्त यह (माधव) उस देवरात से (तत = तस्मान्) इसी प्रकार उपन्न हुआ जिस प्रकार उदयगिरि से बालचन्द्र उदित होता है” । इत्यादि ।

अथवा जैसे मृच्छकटिक (१० १२) में मखशत० इत्यादि (ऊपर उदा० ४०)

टिप्पणी—(१) प्रकरणनेतृगाम् उपलक्षणम्—यहाँ ‘द्विजादिक’ (ब्राह्मण इत्यादि) शब्द प्रकरण (नामक रूपक भेद) के नायको को सूचित करता है । आगे (३ ३६) जो प्रकरण के नायक कहे गये हैं—अमात्य, विप्र, वरिष्क वे धीरप्रशान्त होते हैं (२) विविक्षत चेतत्—विप्र आदि धीरप्रशान्त होते हैं, यही अभीष्ट है । इस प्रकार यह नियम हो जाता है कि—विप्र इत्यादि धीर प्रशान्त ही होते हैं । यदि किसी विप्र आदि में धीरललित के गुण (निश्चिन्तता इत्यादि) हो तो भी वह धीरप्रशान्त ही माना जायेगा । किन्तु यहाँ यह नियम नहीं होता कि विप्र आदि ही धीरप्रशान्त होते हैं । इसलिये अन्य क्षत्रिय (राजा) आदि भी धीरप्रशान्त हो सकते हैं जैसे बुद्ध धीरप्रशान्त नायक है ।

अथ धीरोदात्त—

(५) महासत्त्वोऽतिगम्भीर क्षमावानविकत्थन ॥४॥

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रत ।

महासत्त्व = शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्त सत्त्व, अविकत्थन = अनात्मश्लाघन, निगूढाहङ्कार = विनयच्छत्रावलेप, दृढव्रत = अङ्गीकृतनिर्वाहक, धीरोदात्त । यथा नागानन्दे — 'जीमूतवाहन —

शिरामुखै स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मासमस्ति ।

तृप्ति न पश्यामि तवैव तावत् किं भक्षणात्त्व विरतो गरुत्मन् ॥७८॥

यथा च राम प्रति—

आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च ।

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रम ॥७९॥

यच्च केषाचित्स्थैर्यादीना सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे क्वचित्सकीतन तत्तेषा तत्राधिक्यप्रतिपादनाथम् ।

३ धीरोदात्त—

उत्कृष्ट अन्त करण (सत्त्व) वाला अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर, अहंभाव को दबाकर रखने वाला, दृढव्रती नायक धीरोदात्त कहलाता है ॥४॥

'महासत्त्व' का अर्थ है—जिसका अन्त करण शोक, क्रोध आदि से अभिभूत नहीं होता। 'अविकत्थन' का अर्थ है अपनी प्रशंसा न करने वाला। 'निगूढाहङ्कार का अर्थ है कि उसका गर्व (अवलेप) नम्रता से छिपा रहता है। दृढव्रत वह होता है जो स्वीकृत बात का निर्वाह करता है। ऐसा धीरोदात्त नायक होता है। जैसे नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन है (जीमूतवाहन की गरुड के प्रति उक्ति ५ १६)— 'हे गरुड, मेरी नसों के छिद्र से रक्त बह ही रहा है, अब भी मेरे शरीर में मास है, तुम्हारी भी तो मैं तृप्ति नहीं देख रहा हूँ, फिर तुम (मुझको) खाने से क्यों रुक गये' ?

और जैसे राम के प्रति कहा गया है—'अभिवेक के लिये बुलाये गये और बन के लिये भेजे गये राम का (तस्य) मुझे तनिक भी आकृति-विकार नहीं दिखाई पडा' ।

यहाँ स्थिरता इत्यादि (नायक के) किन्हीं सामान्य गुणों का भी जो कहीं विशेष (प्रकार के नायक के) लक्षण में उल्लेख कर दिया गया है वह उन गुणों का उस विशेष प्रकार के नायक में (तत्र) आधिक्य बतलाने के लिये है ।

टिप्पणी—यह शङ्का हो सकती है कि नायक के सामान्य गुणों में स्थैर्य या स्थिरता का कथन किया जा चुका है फिर यहाँ धीरोदात्त नायक के लक्षण में स्थैर्य का क्यों उल्लेख किया है ? इसका समाधान 'यच्च' इत्यादि में किया गया है कि अन्य नायकों की अपेक्षा धीरोदात्त नायक में स्थिरता गुण का आधिक्य होता है, यह बतलाने के लिये यहाँ पुन 'स्थिर' यह कहा गया है ।

ननु च कथं जीमूतवाहनादिनागानन्दादाव्दात्त इत्युच्यते ? औदात्त्य हि नाम सर्वोत्कर्षेण वृत्ति, तच्च विजिगीषुत्व एवोपपद्यते जीमूतवाहनस्तु निजिगीषुनयैव कविना प्रतिपादित । यथा—

‘तिष्ठन्भाति पितु पुरो भुवि यथा सिंहासने किं तथा
यत्सवाह्यत सुखं हि चरणौ तातस्य किं राज्यत ।

किं भुक्ते भुवनत्रये वृत्तिरसौ भुक्तोज्जिह्वने या गुरो—

रायास खलु राज्यमुज्जिह्वतगुरोस्तत्रास्ति कश्चिद् गुरण ॥८०॥

इत्यनेन ।

‘पित्रोर्विधातु शुश्रूषा त्यक्त्वैश्वर्यं क्रमागतम् ।

वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहन ॥८१॥

इत्यनेन च । अतोऽस्यान्यन्तशमप्रधानत्वात्परमकारिणकत्वाच्च वीतरागवच्छान्तता । अन्यच्चात्रायुक्तं यत्तथाभूत् राज्यसुखादौ निरभिलाषं नायकमृपादायान्तरा तथाभूत्—

(शङ्का) (1) नागानन्द आदि (नाटक, मे जीमूतवाहन इत्यादि धीरोदात्त नायक है, यह कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि उदात्त का अर्थ है—सर्वोत्कृष्ट रूप में रहना (वृत्ति) और, यह बात विजय की आकांक्षा होने पर ही बन सकती है । किन्तु जीमूतवाहन को तो कवि ने विजय की आकांक्षा से रहित ही वर्णित किया है । जैसे—(नागानन्द १७)

‘पिता के सामने भूमि पर बैठा हुआ (व्यक्ति) जैसा शोभित होता है, क्या वैसा सिंहासन पर बैठा हुआ (शोभित) हो सकता है ? पिता के चरण दबाते हुए जो जो सुख मिलता है, क्या वह राज्य से मिल सकता है ? पिता के खाने से बचे हुए (भुक्तोज्जिह्वते) पदार्थ को खाने से जो सन्तोष (धृति) मिलता है, क्या वह तीनों लोको के भोग से भी मिल सकता है ? पिता का परित्याग करने वाले के लिये राज्य तो केवल आयास मात्र है, क्या उसमें कुछ भी लाभ है ? इसके द्वारा तथा नागानन्द (१-४) —क्रमागत (वशपरम्परागत) ऐश्वर्य को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिये मैं वन को जा रहा हूँ, जैसे जीमूतवाहन चला गया था’ ।

इसके द्वारा भी (जीमूतवाहन को विजय की आकांक्षा से रहित दिखलाया गया है) । इसलिये इस (जीमूतवाहन) में अत्यधिक शम (निर्वेद) की प्रधानता है और अत्यन्त करुणा-परायणता है, अतः यह वीतराग (राग रहित) की भाँति शान्त (धीरप्रशान्त) ही है ।

(11) [यदि कोई कहे कि मलयवती के प्रति जीमूतवाहन के अनुराग का भी कवि ने वर्णन किया है अतः वह अत्यन्त शमप्रधान, वीतराग या निरभिलाष नहीं है—इस पर पूर्वपक्षी कहता है]

और, नागानन्द नाटक में (अत्र यह तो अनुचित ही है कि जो उस प्रकार के राज्य और सुख आदि में निरभिलाष नायक को लेकर उसके विषय में (अन्तरा) इस प्रकार मलयवती के अनुराग का वर्णन किया गया है ।

मलयवत्यनुरागोपव्रणनम् । यच्चोक्तम् — 'सामान्यगुणयोगी द्विजादिर्धीरशान्त' इति । तदपि पारिभाषिकन्वादावस्तवमित्यभेदकम् । अतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमूत-वाहनादिव्यवहारा शान्ततामाविर्भावयन्ति ।

अत्रोच्यते - यत्तावदुक्त सर्वोत्कर्षेण वृत्तिरौदात्त्यमिति न तज्जीमूतवाहनादौ परिहीयते । न ह्येकरूपैव विजिगीषुता । य केनापि शौर्यत्यागदयादिनाऽ-यानतिशेते स विजिगीषु न य परापकारेणायग्रहादिप्रवृत्त । तथात्वे च मागदूषकादेरपि धीरोदात्तत्वप्रसक्ति । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दुष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन

(111) और, जो यह कहा गया है कि (विनय आदि) सामान्य गुणों से युक्त (प्रकरण के नायक होने वाले) ब्राह्मण, वैश्य, श्रमात्य (द्विजादि) धीरप्रशान्त नायक होते हैं (अतः जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नहीं हो सकता), वह कथन भी पारिभाषिक है वास्तविक नहीं । इसलिए भेदक (व्यावृत्तक) नहीं ।

टिप्पणी - भाव यह है कि प्रकरण के नायक ब्रह्मण आदि धीरप्रशान्त नायक होते हैं, यह कथन पारिभाषिक है, यह तो धर्मजय की कल्पना है, वस्तुस्थिति तो यह है कि जिस व्यक्ति में धीरप्रशान्त के गुण होंगे वही धीरप्रशान्त हो जायेगा । इस प्रकार केवल कल्पित परिभाषा के द्वारा जीमूतवाहन को धीरप्रशान्त नायक होने से नहीं रोका जा सकता, या कहिये कि यह परिभाषा जीमूतवाहन से धीरप्रशान्त के लक्षण की व्यावृत्ति (भेद) नहीं कर सकती ।

इस प्रकार वस्तु स्थिति की दृष्टि से बुद्ध, युधिष्ठिर और जीमूतवाहन आदि के व्यवहार (चरित्र) उनकी शान्तता को प्रकट करते हैं (उनके चरित्र से प्रकट होता है कि वे धीरप्रशान्त नायक हैं) ।

(समाधान) इस पर कहा जाता है—(1) जो यह कहा गया है कि सर्वोत्कृष्ट रूप से रहना उदात्तता है इत्यादि । उस उदात्तता का जीमूतवाहन में भी अभाव नहीं है (परिहीयते) । क्योंकि विजय की आकांक्षा केवल एक प्रकार की ही नहीं होती अपितु जो व्यक्ति शौर्य, त्याग दया आदि (गुणों) के द्वारा दूसरों से बढ़ जाता है (अतिशेते) वही विजिगीषु (विजयाकांक्षी) है, जो दूसरों का अपकार करके धन बटोरने आदि में लगा रहता है, वह विजिगीषु नहीं है । यदि उसे भी विजिगीषु माना जाये (तथात्वे = वैसा होने पर) तो बटमार (मागदूषक) आदि भी धीरोदात्त होने लगेंगे ।

[यहाँ यदि कोई कहे कि राम ने भी रावण आदि का वध करके भूमि, सम्पत्ति तथा यश आदि प्राप्त किया था फिर तो वे भी उदात्त नायक नहीं होंगे— इसका समाधान करते हुए कहते हैं—]

'जगत् का पालन करना है', इस विचार से दुष्टों को दण्ड देने में प्रवृत्त हुए राम आदि को भी आनुषङ्गिक रूप से (= नान्तरीयकत्वेन) भूमि आदि की प्राप्ति हो

भूम्यादिलाभ । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणैरपि परार्थसम्पादनाद्विश्वमप्यतिशेते, इत्युदात्ततम । यच्चोक्तम्—‘तिष्ठन्भाति’ इत्यादिना विषयसुखपराडमुखतेति, तद् सत्यम्—कापण्यहेतुषु स्वसुखतृष्णामु निरभिलाषा एव जिगीषव, तदुक्तम्—

‘स्वसुखनिरभिलाष खिद्यसे लोकहेतो
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवविधैव ।
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्ण
शमयपि परिताप छाययोपाश्रितानाम् ॥८२॥’ इत्यादिना ।

मलयवत्यनुरागोपणं त्वशान्तरसाश्रय शान्तनायकता प्रत्युत निषेधति । शान्तत्व चानहकृतत्व, तच्च विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादे शान्तता, न स्वपरिभाषामात्रेण । बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्कामकरणत्वादिघमत्वाद्भेद । अतो जीमूतवाहनादर्धीरोदात्तत्वमिति ।

गई [वहाँ किसी के अयकार की भावना से धन-ग्रहण आदि नहीं है अतः राम आदि की उदात्तता में शङ्का करना ठीक नहीं] । और जीमूतवाहन आदि तो प्राणों के द्वारा भी दूसरों का हित सम्पादन करते हैं इस प्रकार सभी (विश्वम् अपि) से बढ़कर हैं अतः (उदात्त ही नहीं) उदात्ततम नायक हैं ।

और, जो (पूर्वपक्षी ने) कहा है कि ‘तिष्ठन् भाति’ इत्यादि के द्वारा (जीमूतवाहन की) विषय पराडमुखता प्रकट होती है, वह ठीक ही है, (सच्चे) विजिगीषु जन कार्पण्य (तुच्छता) को उत्पन्न करने वाली, अपने सुख की इच्छा के प्रति अभिलाषा रहित ही होते हैं । यही कहा भी है (शाकुन्तल ५६ में दुष्यन्त के प्रति) “आप प्रतिदिन अपने सुख के प्रति अभिलाषा-रहित होकर लोक (हित) के लिए कष्ट-सहन करते हैं, अथवा आपकी रचना (जन्म) ही इस प्रकार की हुई है । क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर तीव्र उष्णता को सहन करता है, और अपनी छाया से आश्रित जनों के सन्ताप शान्त करता है ।’ इत्यादि ।

(II) मलयवती के प्रति (जीमूतवाहन के) अनुराग का वर्णन तो शान्त रस के अनुकूल नहीं हो सकता, बल्कि वह (जीमूतवाहन के) शान्त नायक होने का ही निषेध करता है ।

(III) और, शान्तता का अर्थ है - अहंकार से रहित होना (अहंकारशून्यता) उसका ब्राह्मण इत्यादि में होना उचित (स्वाभाविक) ही है । इस प्रकार वस्तुतः ही ब्राह्मण इत्यादि में शान्तता होती है, केवल अपनी (कल्पित) परिभाषा से ही उनमें शान्तता नहीं मानी गई ।

यद्यपि बुद्ध और जीमूतवाहन दोनों में समानरूप से (अविशेष करण-भाव है तथापि (जीमूतवाहन में) सकाम करणभाव और (बुद्ध में) निष्काम करणभाव होने से दोनों में भेद है । इस प्रकार जीमूतवाहन इत्यादि धीरोदात्त नायक ही हैं ।

अथ धीरोद्धत —

(६) दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छदमपरायण ॥५॥
धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थन ।

दप = शौर्यादिमद, मात्सर्यम् = असहनता, मन्त्रवलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशन
माया, छद = वञ्चनामात्रम्, चल = अनवस्थित, चण्ड = रौद्र, स्वगुणशशी =
विकत्थनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदग्न्य — 'कैलासोद्धारसारत्रिभुवनविजय'

टिप्पणी — (१) हर्ष-कृत नागानन्द नाटक का नायक जीमूतवाहन है । धनिक की दृष्टि से वह धीरोदात्त नायक है । पूर्वपक्षी इस मत से सहमत नहीं । उसके अनुसार जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नायक है । सक्षेप में उसकी तीन युक्तियाँ हैं, जिनका अभी अनुवाद में क्रमशः विवरण दिया गया है । उन तानों युक्तियों का खण्डन करके धनिक ने यह सिद्ध किया है कि जीमूतवाहन धीरोदात्त नायक ही है (द्र०, अनुवाद) (२) विजयीषुता (विजयाकाक्षा) उदात्त नायक का विशिष्ट गुण माना गया है (मि०, भा० प्र०, पृ० ६३ प० ४) । (३) अतोऽयं वीतरागवत् शान्तता — इस वाक्य द्वारा पूर्वपक्षी की ओर से जीमूतवाहन को शान्त नायक सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रस्तुत किया गया है । अनुमान का प्रकार है — जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नायक है (प्रतिज्ञा), उसमें शम की प्रधानता है और वह परम कारुणिक है (हेतु), वीतराग के समान (उदाहरण) । यहाँ 'वीतराग' शब्द से 'बुद्ध' का ग्रहण होता है (?) । (४) शान्तत्व चानहङ्कृतत्वम् — शान्त में तो अहंकार का सर्वथा अभाव होता है किन्तु उदात्त का अहंकार विनय के द्वारा छिपा रहता है, यही भेद है (द्र०, ना० द० १९) । (५) बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु भेद — धनिक ने पूर्वपक्षी के अनुमान में दृष्टान्तदोष दिखलाया है । बुद्ध की कर्षणा निष्काम है, जीमूतवाहन की सकाम । इस धर्मभेद के कारण दृष्टान्त ठीक नहीं, तथा अनुमान अयुक्त है । भाव यह है कि बुद्ध धीरप्रशान्त है, किन्तु जीमूतवाहन धीरोदात्त है ।

४ धीरोद्धत

जिसमें घमण्ड (दर्प) और डाह (मात्सर्य) अधिक होता है, जो माया और कपट में तत्पर होता है, अहंकारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला है, वह धीरोद्धत नायक है ॥५॥

दर्प = शूरता इत्यादि का घमण्ड, मात्सर्य = (दूसरों की समृद्धि को) न सहना; मन्त्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को प्रकट कर देना माया कहलाती है और किसी को छलना मात्र ही छद्म है, चल का अर्थ है अस्थिर (चञ्चल), चण्ड - क्रोधयुक्त, विकत्थन = अपने गुणों की प्रशंसा करने वाला; ऐसा धीरोद्धत नायक होता है । जैसे (महावीर चरित २१६ में) परशुराम के 'कैलासोद्धारसार०

इत्यादि । यथा च रावण — 'त्रैलोक्येश्वर्यलक्ष्मीहठहरणसहा बाहवो रावणस्य ।'
इत्यादि ।

धीरललितादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिन , वत्सवृषभमहोक्षा-
दिवन्न जात्या कश्चिदवस्थितरूपो ललिनादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेक-
रूपाभिधानमसङ्गतमेव स्यात्—जातनरपायित्वात्, यथा च भवभूतिनैक एव जामदग्न्य —
'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ॥

जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥८३॥

इत्यादिना रावण प्रति धीरोदात्तत्वेन 'कैलासोद्धारसार—' इत्यादिभिश्च रामा-
दीन्प्रति प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पुन —'पुण्या ब्राह्मणजाति' इत्यादिभिश्च धीरशान्त-
त्वेनोपवर्णित । न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्, अङ्गभूतनायकाना नायकान्तरापे-
क्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वात् । अङ्गिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान् प्रत्येकरूपत्वा-

इत्यादि कथन से धीरोद्धतता प्रकट होती है । और, जैसे 'त्रैलोक्य०' (रावण की
भुजाएँ तीनों लोको के ऐश्वर्य की लक्ष्मी का बलपूर्वक हरण करने में समर्थ है)
इत्यादि (रावण की उक्ति के द्वारा रावण धीरोद्धत है (यह प्रकट होता है) ।

धीरललित आदि शब्द अवस्था-वाचक

(1) धीरललित आदि शब्द उसी प्रकार यथोक्त (निश्चिन्तता आदि) गुणो
से युक्त अवस्था को बतलाने वाले हैं, जिस प्रकार वत्स (बछड़ा), वृषभ (बैल) तथा
महोक्ष (बड़ा बैल) एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बतलाते हैं । जाति
के द्वारा नियत रूप वाला कोई ललित आदि नहीं होता । यदि ललितत्व आदि नियत
होता तो (तदा) महाकवियों की कृतियों में जो एक ही नायक में भिन्न-भिन्न (विरुद्ध)
अनेक अवस्थाओं (ललित आदि) का कथन किया गया है वह असङ्गत ही होता,
क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली नहीं है (फिर जो नायक धीरोदात्त जाति का होगा
वह, धीरोद्धत जाति का कैसे हो सकेगा ?) और, भवभूति जैसे कवि ने एक ही
परशुराम को "ब्राह्मण के अतिक्रमण का त्याग आपके ही कल्याण के लिये है, अन्यथा
तुम्हारा मित्र परशुराम क्रुद्ध हो जायेगा ।" (वीरचरित २ १६) इत्यादि कथन के
द्वारा रावण के प्रति धीरोदात्त रूप में वर्णित किया है, 'कैलासोद्धारसार०' (वीरचरित
२ १०) इत्यादि के द्वारा राम आदि के प्रति पहले तो धीरोद्धत रूप में और फिर
'पुण्या०' (ब्राह्मणजाति पवित्र है वीर० ४ २२) इत्यादि के द्वारा धीरशान्त रूप में
वर्णित किया है ।

(11) (न चेति०) यह शङ्का करना भी ठीक नहीं कि (एक ही नायक की)
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना अनुचित है, क्योंकि जो अङ्गभूत (अप्रधान)
नायक होते हैं उनका सभी अन्य नायकों के प्रति महासत्त्व आदि होना (तथा
उदात्त आदि अवस्था) नियत (व्यवस्थित) नहीं होता । किन्तु जो प्रधान (अङ्गी)
नायक राम आदि हैं उनकी एक प्रबन्ध में आये हुए (सभी) पात्रों के प्रति

दारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्था-तरोपादानमन्याय्य, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना वालिवधादमहासत्त्वतया स्वावस्थापरित्याग इति ।

वक्ष्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानाम् 'पूर्वां प्रत्यन्यया हृत' इति नित्यसापेक्ष-त्वेनाविर्भावादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गाङ्गिनोरप्यविरुद्धम् ।
अथ शृङ्गारनेत्रवस्था —

(७) स दक्षिण शठो धृष्ट पूर्वा प्रत्यन्यया हृत । ६॥

एकरूपता होनी चाहिए । इसलिए (किसी प्रधान नायक की) जिस (उदात्त आदि) अवस्था का आरम्भ मे ग्रहण किया जाये (उसकी) उससे दूसरी अवस्था का ग्रहण अनुचित ही है । जैसे राम को उदात्त नायक के रूप मे माना गया है अत राम का छल से बालिवध करना महासत्त्वता के प्रतिकूल है इसलिये अपनी (उदात्त) अवस्था का परित्याग ही हे (जो अनुचित है) ।

(III) किन्तु आगे वर्णित दक्षिण आदि (नायक की) अवस्थाओं मे पहिले कही गई (उपात्त=गृहीत) अवस्था से भिन्न दूसरी अवस्था का वर्णन करना तो अप्रधान तथा प्रधान (दोनों प्रकार के) नायकों के विषय मे ही अनुचित नहीं है, क्योंकि वे अवस्थाएँ सदा ही एक दूसरी की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ करती है, दूसरी नायिका के द्वारा आकृष्ट किया गया (नायक) ही प्रथम नायिका के प्रति दक्षिण (आदि) होता है' (आगे (२ ६) ।

टिप्पणी—(१) (I) धनिक के अनुसार धीरोदात्तत्व आदि नायक की अवस्थाएँ हैं, जातियाँ नहीं, इसलिये एक ही नायक धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत तथा धीरप्रशान्त हो सकता है । यदि धीरोदात्तत्व इत्यादि जातियाँ होती तो ऐसा सम्भव नहीं था, क्योंकि गोत्व जाति से युक्त व्यक्ति कभी भी महिषत्व जाति से युक्त नहीं हो सकती । (II) एक अङ्गभूत (अप्रधान) नायक मे ही अनेक (उदात्तत्व आदि) अवस्थाओं का वर्णन करना उचित है, एक प्रधान नायक मे नहीं । (III) एक ही प्रधान नायक मे भी दाक्षिण्य आदि अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया जा सकता है । (२) ना० शा० (२४ १५) मे भी उदात्तत्व आदि चारो अवस्थाएँ शील पर आश्रित मानी गई है । ना० द० (१ ६) के अनुसार नायकों के चार प्रकार के स्वभाव होते है । एक प्रधान नायक मे तो एक ही प्रकार के स्वभाव का वर्णन करना चाहिये । किन्तु एक ही अप्रधान नायक मे अनेक स्वभावों का भी वर्णन किया जा सकता है ।

नायक की शृङ्गाररस-सम्बन्धी अवस्थाएँ

जो नायक दूसरी (नायिका) के द्वारा हर लिया जाता है, वह पहिली (नायिका) के प्रति दक्षिण, शठ या धृष्ट कहलाता है ॥६॥

टिप्पणी— सा० द० (३ ३५) तथा प्रता० (१ ३५) मे भी शृङ्गार की दृष्टि से नायक के चार भेद किये है—अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ ।

नायकप्रकरणात्पूर्वा नायिका प्रत्यन्ययाऽनूवनायिकयाऽपहृतचित्तस्त्र्यवस्थो वक्ष्यमा-
णभेदेन स चतुरवस्थ । तदेव पूर्वोक्तानां चतुर्णां प्रत्येक चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायक ।
तत्र—

(८) दक्षिणोऽस्या सहृदय —

योऽस्या ज्येष्ठया हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिण । यथा मर्मव—

‘प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो

रतिक्रीडा कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनय ।

सविश्रम्भ कश्चित्कथयति च किञ्चित्परिजनो

न चाह प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम् ॥ ४ ।

यथा वा—

‘उचित प्रणयो वर विहन्तु बहव खण्डनहेतवो हि दृष्टा ।

उपचारविधिमनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्य ॥ ५ ॥’

नायक का प्रकरण होने के कारण यह अर्थ है—दूसरी नवीन नायिका के द्वारा जिसका चित्त अपहृत हो गया है उसकी पहली नायिका के प्रति तीन अवस्थाएँ होती हैं। और, आगे कहे जाने वाले (‘अनुकूल नामक’) भेद सहित उसकी चार अवस्थाएँ हो जाती हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त (धीरोदात्त इत्यादि) चारों से प्रत्येक की चार अवस्था हो जाने से नायक सोलह प्रकार का हो जाता है। उनमें—

१ दक्षिण नायक

इस (पूर्व नायिका) के प्रति सहृदय (प्रीतियुक्त) रहने वाला दक्षिण नायक है।

जो (अन्य नायिका के द्वारा अपहृत चित्त होकर भी) इस ज्येष्ठ (पूर्व) नायिका के प्रति हृदय के साथ व्यवहार करता है, वह दक्षिण नायक है। जैसे भेरा (धनिक का) ही उदाहरण है—(कोई नायिका अपने प्रियतम के विषय में कहती है—) ‘मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाता है, इसकी रतिकेलियाँ कुछ (विशेष रूप से) प्रेम से भरी होती हैं, इसका विनय प्रतिदिन अपूर्व होता जाता है। किन्तु कोई विश्वसनीय परिजन उसके विषय में कुछ (=उसका प्रेम किसी अन्य नायिका से हो गया है आदि) कहता है किन्तु, प्रिय सखी, मैं तो इसके किसी भी विकार (परिवर्तन) का विश्वास नहीं करती’।

अथवा, जैसे—(मालवि० ३३) ‘प्रेम को तोड़ लेना ही अधिक उचित है, क्योंकि खण्डन के अनेक निमित्त देखे गये हैं। यद्यपि मनस्विनी नायिकाओं के प्रति की जाने योग्य औपचारिकता (आदर सत्कार) पहिले से भी अधिक है तथापि वह भाव-शून्य ही है’।

अथ शठ —

(६) —गूढविप्रियकृच्छठ ।

दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहृदयत्वेन शठाद्विशेष, यथा—

‘शठोऽन्यस्या काञ्चीमणिरणितमाकण्य सहसा

यदाश्लिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभव ।

तदेतत्क्वाचक्षे घृतमधुमय त्वद्वहुवचो—

विषेणाधूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥६६॥’

अथ धृष्ट —

(१०) व्यक्ताङ्गवैकृतो धृष्टो—

टिप्पणी—(१) दक्षिण नायक नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के प्रति अपने प्रेमपूरा व्यवहार में कमी नहीं आने देता, भले ही उसका हार्दिक प्रेम कम हो जाये । (२) सा० द० (३ ३५) के अनुसार तो अनेक नायिकाओं के साथ समान रूप से प्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है । इसी प्रकार प्रता० (१ ३५) के अनुसार भी ‘तुल्योऽनेकत्र दक्षिण’ यह लक्षण है ।

२ शठ नायक—

(पूर्व नायिका का) गुप्त रूप से अप्रिय करने वाला शठ नायक होता है ।

यद्यपि दक्षिण नायक का चित्त भी दूसरी नायिका के द्वारा हर लिया जाता है अतः वह भी समान रूप से पूर्व नायिका का अप्रिय करता है तथापि वह (पूर्व नायिका के प्रति) सहृदय रहता है, यही उसमें शठ नायक से अन्तर है । जैसे—(अमर १०६, नायिका की सखी नायक को उपालम्भ दे रही है) ‘हे शठ अन्य नायिका की करधनी की मणि के शब्द को सुनकर जो तुमने सहसा ही मेरी सखी का) आलिङ्गन करते हुए भी अपने भुज-बन्धन को शिथिल कर दिया था, इस बात को कहाँ कहूँ ? घृत और मधु से मिश्रित (चिकने चुपड़े तथा मीठे) तुम्हारे बहुत से वचनों के विष से चबकर खाती हुई मेरी सखी कुछ भी नहीं समझ पाती’ ।

टिप्पणी—प्रता० (१ ३६) में भी यही लक्षण है । सा०द० (३ ३७) में तो लक्षण यह है—जो वस्तुतः तो एक नायिका से प्रेम करे किन्तु बाहर से दोनों नायिकाओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित करे और छिपे रूप से दूसरी नायिका का अप्रिय करे वह शठ नायक है ।—यह लक्षण अधिक स्पष्ट है ।

जिस (नायक) के अङ्गों में विकार (=अन्य नायिका के प्रति किये गये प्रेम के चिह्न) स्पष्ट प्रकट होते हैं, वह धृष्ट नायक है ।

यथाऽमरुशतके—

‘लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमभित केयूरमुद्रा गले
वक्त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपर ।
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो
लीलातामरमोदरे मृगदृश श्वासा समाप्ति गता ॥८७॥

भेदान्तरमाह—

(११) —ऽनुकूलस्त्वैकनायिक ॥७॥

यथा—

‘अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थामु यद्—
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस ।
कालेनावरणात्ययात्परिणने यत्स्नेहमारे स्थित
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥८८॥’

जैसे अमरुशतक (६०) में ‘(अन्य नायिका से रमण करके आये हुए) प्रातः काल प्रिय के ललाट पट के चारों ओर महावर का चिह्न, गले में केयूर की मुद्रा, मुख पर काजल की कालिमा और नेत्रों में दूसरे प्रकार की पान की लालिमा इत्यादि कोप उत्पन्न करने वाले मण्डन को देर तक देखकर मृगनयनी के श्वास लीलाकमल के मध्य में ही समाप्त हो गये ।’

[ईर्ष्या-विकार को छिपाने के लिये सूँघने के बहाने क्रीडाकमल को मुख के समीप कर लिया, उसमें निश्वास निकल-निकल कर समाती रही, अमरु० पृ० २६१]

टिप्पणी—प्रता० (१ ३८) में ‘व्यक्तागा गतभीर्धृष्ट’ यह लक्षण है । सा० द० (३ २६) में इसका ही विशद विवेचन है—जो प्रेम में अपराधी होने पर भी निशङ्क रहता है, फिडकी खाने पर भी लज्जित नहीं होता, स्पष्टतः दोषों के प्रकट हो जाने पर भी झूठ बोल देता है, वह धृष्ट नायक है ।’

अन्य भेद बतलाते हैं—

४ अनुकूल नायक

जिसकी एक ही नायिका होती है, वह अनुकूल नायक कहलाता है ॥७॥

जैसे उत्तररामचरितम् (१ २६) में (सीता का स्पर्श करते हुए राम कहते हैं) जो सुख और दुःख में एकरूप (अद्वैत) है और सभी अवस्थाओं में अनुगत है, जिसमें हृदय का विश्राम होता है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं हटती, जो कि समय के द्वारा विवाह से लेकर मरण-पर्यन्त (आ—वरण+अत्ययात्) परिपक्व होने वाले प्रेम तत्त्व में स्थित रहता है, उस दाम्पत्य (सुमानुष) का वह एक कल्याण किसी प्रकार ही (पुण्य से, कठिनाई से) प्राप्त किया जाता है ।

किमवस्थ पुनरेषा वत्सराजादिनाटिकानायक स्यात् ? इत्युच्यते—पूर्वमनुपजातनायिकान्तरानुरागोऽनुकूल, परतस्तु दक्षिण । ननु च गूढविप्रियकारित्वाद्द्वयत्तनरविप्रियत्वाच्च शाठ्यधाष्ट्येऽपि कस्मान्न भवत, न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्तेर्ज्येष्ठा नायिका प्रति सहृदयत्वाद्दक्षिणानैव, न चोभयोर्ज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायिकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्, अविरोधात् । महाकविप्रबन्धेषु च—

‘स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसु—

धूर्ते रात्रिरिय जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च ।

इत्यन्त पुरसुन्दरी प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते

देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा स्थित नाडिका ॥८६॥’

इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्युपनिबन्धनात् ।

तथा च भरत —

मधुरस्त्यागी राग न याति मदनस्य नापि वशमेति ।

अवमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठ ॥६०॥

टिप्पणी—सा० द० (३३७) अनुकूल एकनिरत, प्रता० (१३५) एकायत्तोऽनुकूल स्यात् ।

(प्रश्न) (रत्नावली) नाटिका का नायक वत्सराज आदि इनमे से किस प्रकार का नायक होगा ? (उत्तर) कहते हैं पहले जब तक दूसरी नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता वह अनुकूल नायक है, किन्तु बाद में (दूसरी नायिका से प्रेम हो जाने पर) वह दक्षिण नायक है । (प्रश्न) क्योंकि (वत्सराज) गुप्त रूप से (वासवदत्ता का) अप्रिय करता है और स्पष्ट रूप से अप्रिय करने वाला (जान लिया जाता) है फिर वह क्रमशः शठ और धृष्ट नायक भी क्यों नहीं होता ? (उत्तर) नहीं, यद्यपि वत्सराज आदि उस प्रकार का अप्रिय आचरण करते हैं तथापि प्रबन्ध की समाप्ति पयन्त ज्येष्ठ नायिका (वासवदत्ता आदि) के प्रति सहृदय ही बने रहते हैं अतः वे दक्षिण नायक ही हैं । (प्रश्न) ज्येष्ठ और कनिष्ठा दोनों नायिकाओं में नायक का प्रेम नहीं हो सकता (क्योंकि वास्तविक प्रेम तो एक से ही हो सकता है) । (उत्तर) यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि (ज्येष्ठ और कनिष्ठा दोनों के प्रति प्रेम होने में) विरोध नहीं है । और, महाकवियों के प्रबन्धों में ‘स्नाता०’ इत्यादि में (एक ही नायक का) सभी नायिकाओं में पक्षपात रहित प्रेम-वर्णन किया गया है, जैसे—(कञ्चुकी राजा के विषय में कहता है) ।

‘कुन्तलेश्वर की पुत्री नहाई बैठी है, अङ्गराज की बहिन की बारी है, कमला ने यह रात्रि जुए में जीत ली है, आज देवी को भी प्रसन्न करना है’, इस प्रकार अन्त पुर की सुन्दरियों के प्रति जानकर जब मैंने राजा को सूचित किया तो महाराज कुछ निश्चय न करने (अविप्रतिपत्ति) के कारण मूढ मन से दो-तीन घड़ी (नाडिका = घटिका) स्तब्ध रहे’ । और, भरत ने भी ऐसा ही कहा है—‘जो मधुर तथा त्यागी है, किसी एक में राग नहीं करता, न ही काम के वश में होता है । और, नारी के द्वारा अपमानित होकर विरक्त हो जाता है, वह ज्येष्ठ (= उत्तम) नायक होता है’ ।

इत्यत्र 'न राग याति न मदनस्य वशमेति' इत्यनेनसाधारण एकस्या स्नेहो निषिद्धो दक्षिणस्येति । अतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थित दाक्षिण्यमिति ।

षोडशानामपि प्रत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिंशन्नायकभेदा भवन्ति ।

सहायानाह—

(१२) पताकानायकस्त्वन्य पीठमर्दो विचक्षण ।

तस्यैवानुचरो भक्त किञ्चिद्दूनश्च तद्गुरौ ॥८॥

प्रागुक्तप्रासङ्गिकेतिवृत्तविशेष पताका तन्नायक पीठमर्द, प्रधानेतिवृत्तनायकस्य सहाय । यथा मालतीमाधवे मकरन्द, रामायणे सुग्रीव ।

सहायान्तरमाह—

यहाँ पर 'राग नहीं करता, काम के वश में नहीं होता' इस कथन के द्वारा दक्षिण नायक का किसी एक नायिका में असाधारण प्रेम (= राग = आसक्ति) होने का निषेध किया गया है । इसलिये वत्सराज आदि का प्रबन्ध की समाप्ति पयन्त दक्षिण नायक होना (दाक्षिण्यम्) निश्चित होता है ।

उपर्युक्त सोलह प्रकार के नायको में से प्रत्येक के ज्येष्ठ, मध्यम और अधम भेद होने से नायक के ४८ भेद हो जाते हैं ।

टिप्पणी—इस प्रकार नायक के ४८ भेद हैं, यथा—धीरललित, धीरप्रशान्त धीरोदात्त, धीरोद्धत (४) × दक्षिण, शठ, घृष्ट और अनुकूल (४) × ज्येष्ठ, मध्यम और अधम (३) = ४८ । सा० द० (३ ३८) में भी इसी प्रकार भेद गणना की गई है ।

नायक के सहायक (पीठमर्द)

(नायक के) सहायको को बतलाते हैं—

(प्रधान नायक से) दूसरा पताका नायक होता है जो पीठमर्द कहलाता है । वह चतुर हांता है, उस (प्रधान नायक) का अनुचर तथा भक्त होता है और उसके गुणों में कुछ न्यून गुण वाला होता है ॥८॥

ऊपर (११३) कहा गया है कि विशेष प्रकार का प्रासङ्गिक इतिवृत्त पताका है । उसका नायक पीठमर्द कहलाता है । वह प्रधान (आधिकारिक) इतिवृत्त के नायक का सहायक होना है । जैसे मालतीमाधव में मकरन्द है और रामायण में सुग्रीव ।

टिप्पणी—ऊपर (११२-१३) कथावस्तु के दो प्रकार बतलाये गये हैं—आधिकारिक और प्रासङ्गिक । प्रासङ्गिक वस्तु (इतिवृत्त) भी दो प्रकार की होती है—पताका तथा प्रकरी । प्रासङ्गिक व्यापक वृत्त पताका है उसका नायक ही पीठमर्द कहलाता है । सा० द० (३ ३९) में भी इसी प्रकार का लक्षण है किन्तु प्रता० (२ ४०) में इसका लक्षण स्पष्ट नहीं है ।

अन्य सहायको को बतलाते हैं—

(१३) एकविंशो विटश्श्रान्त्यो, हास्यकृच्च विदूषक ।

गीतादिविद्याना नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विट । हास्यकारी विदूषक । अस्य विकृताकारवेषादित्व हास्यकारित्वेनैव लभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे विट । विदूषक प्रसिद्ध एव ।

अथ प्रतिनायक —

(१४) लुब्धो धीरोद्धत स्तब्ध पापकृद्व्यसनी रिपु ॥६॥

दूसरा (नायक की उपयोगी) किसी एक विद्या को जानने वाला विट होता है और हास्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है

नायक की उपयोगी जो गीत आदि विद्याएँ हैं उनमें से किसी एक विद्या को जानने वाला विट होता है । हास्य उत्पन्न करने वाला, प्रधान नायक का सहायक विदूषक होता है । क्योंकि इसे हास्य उत्पन्न करने वाला (हास्यकृत्=हास्यकारी) कहा गया है, इसी से इसका विकृत आकार और वेष आदि वाला होना प्रकट हो जाता है । जैसे नागानन्द नाटक में 'शेखरक' विट है । विदूषक तो प्रसिद्ध ही है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (३५ ५५) में विट का लक्षण अधिक स्पष्ट है—

वेश्योपचारकुशल मधुरो दक्षिण कवि ।

ऊहापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च विटो भवेत् ॥

सा० द० (३४१) में भी ना० शा० का अनुसरण करते हुए विट का विशद लक्षण किया गया है । तदनुसार "जो भोगों में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुका है, धूत है, कुछ कलाओं को जानता है, वेश्योपचार में कुशल है, वाक्कुशल, मधुर तथा गोष्ठी में सम्मानित होने वाला है, वह विट है ।" प्रता० (१४०) में दशरूपक का ही अनुसरण किया गया है । (२) ना० शा० (३५ ५७) में विदूषक का लक्षण भी अधिक स्पष्ट है—

वामनो दन्तुर कुब्जो द्विजिह्वो विकृतानन ।

खलति पिङ्गलाक्षश्च म विप्रेयो विदूषक ॥

सा० द० (३४२) में इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है । तदनुसार "कुसुम, वसन्त आदि नाम वाला, अग्ने काय, शरीर, वेष और भाषा आदि के द्वारा दूसरों को हँसाने वाला, कलह प्रिय, अपने कर्म (हास्य या भोजन आदि) को जानने वाला विदूषक होता है ।" धनिक की व्याख्या के अनुसार दशरूपक के 'हास्यकृत्' शब्द द्वारा ही इन सभी विशेषताओं की ओर संकेत कर दिया गया है । प्रता० (१४०) में दशरूपक के समान ही लक्षण है ।

प्रतिनायक—

लोभी, धीरोद्धत, स्तब्ध (कठोर, आग्रही), पाप करने वाला तथा व्यसनी व्यक्ति (प्रधान नायक का) शत्रु (=प्रतिनायक) होता है ॥६॥

तस्य नायकस्येत्यभूत प्रतिपक्षनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयो रावण-
दुर्योधनी ।

अथ सात्त्विका नायकगुणा —

(१५) शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं *स्थैर्यंतेजसी ।

ललितौदार्यमित्यष्टौ सात्त्विका पौरुषा गुणा ॥१०॥

तत्र (शोभा यथा) —

(१६) नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शौर्यदक्षते ।

नीचे घृणा यथा वीरचरिते

‘उत्तालताडकोत्पातदर्शनेऽप्यप्रकम्पित ।

नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्त्रैरेण विचिकित्सति ॥११॥

उस (प्रधान) नायक का इस (उपर्युक्त) प्रकार का प्रतिनायक होता है ।
जैसे राम और युधिष्ठिर के प्रतिनायक रावण तथा दुर्योधन है ।

टिप्पणी—(१) नायक की फलप्राप्ति में विघ्न करने वाला प्रतिनायक
कहलाता है । उसे ही यहाँ ‘शत्रु’ (=प्रतिपक्षनायक) शब्द द्वारा कहा गया है ।
(२) ना० द० (४२५०), सा० (३१३१) में इसी प्रकार का लक्षण है ।
नायक के सात्त्विक गुण

अब नायक के सात्त्विक गुणों को बतलाते हैं—

१ शोभा, २ विलास, ३ माधुर्य, ४ गम्भीरता, ५ स्थिरता, ६
तेजस्, ७ ललित तथा ८ औदार्य—ये आठ, पुरुषों के सात्त्विक गुण हैं ॥१०॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२३३), सा० द० (३५१), ना० द० (४२४०)
में भी प्रायः ये ही आठ गुण कहे गये हैं । सा० द० में ‘स्थैर्य’ के स्थान पर ‘धैर्य’
है । (२) ‘सात्त्विक’ का अर्थ है—सत्त्व से उत्पन्न होने वाले (सत्त्वजा) । रजोगुण
और तमोगुण के उद्रेक से रहित मन ही ‘सत्त्व’ कहलाता है । ‘रजस्तमोभ्यामस्पृष्ट
मन सत्त्वमिहोच्यते ।’

१ इनमें शोभा यह है जैसे—

नीच के प्रति घृणा, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा तथा शूरता और
दक्षता, ये शोभा में होते हैं ।

‘नीच के प्रति घृणा यह है जैसे वीरचरित (१३७) में (राक्षस मन ही
मन कहता है)—‘तालवृक्ष के समान ऊँची ताडका के उत्पात को देखकर भी राम
कम्पित नहीं हुए, किन्तु उसके मारने के लिये नियुक्त किये जाने पर उसके स्त्री
होने के कारण सन्देह में पड़ गये ।

[यहाँ राम में नीच के प्रति घृणा दिखलाई गई है]

गुणाधिकै स्पर्धा यथा—

‘एना पश्य पुर स्थलीमिह किल क्रीडाकिरातो हर
कोदण्डेन किरीटिना सरभस वृडान्तरे ताडित ।
इत्याकण्य कथाद्भुत हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते—
मन्द मन्दमकारि येन निजयोर्दादण्डयोमण्डलम् ॥६२॥

शौर्यशोभा यथा ममैव—

‘अन्त्रै स्वैरपि सयताग्रचरणो मूर्च्छाविरामक्षरो
स्वाधीनन्नृणितान् शस्त्रनिचितो रोमोद्गम वर्मयन् ।
भग्नानुद्वलयन्निजान्परभटान्सन्तर्जयन्निष्ठुर
धन्यो वाम जयश्रिय पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥६३॥

दक्षशोभा यथा वीरचरिते—

‘स्फूर्जद्भ्रजसहस्रनिर्मितमिव प्रादुभवत्यग्रतो
रामस्य त्रिपुरान्तकृद्विषदा तेजोभिरिद्व धनु ।
शुण्डार कल्भेन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डक—
स्तस्मिन्नाहित एव गजितगुण कृष्ट च भग्न च तत् ॥६४॥

अधिक गुणो वाले के प्रति स्पर्धा यह है, जैसे—?

‘इस सामने के स्थल को देखो, यहाँ ही अर्जुन (किरीटी) ने अपने धनुष के द्वारा लीला से किरात का रूप धारण करने वाले शिव के मस्तक पर वेगपूर्वक प्रहार किया था। हिमालय में सुभद्रापति (अर्जुन) की इस अद्भुत कथा को सुनकर जिस (महादेव) ने अपनी दोनों भुजाओं को धीरे-धीरे मण्डलाकार बना लिया’।

[यहाँ अर्जुन के पराक्रम को सुनकर महादेव में स्पर्धा का वर्णन किया गया है]

शौर्य, शोभा यह है जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—

‘अपनी ही आँतो से जिसके चरणों के अग्रभाग बँधे हैं, जो मूर्च्छा समाप्त होते ही अपने घाव-भरे अङ्गों में प्रचुरता से (=स्वाधीन) शस्त्रों से भरा हुआ भी रोमाञ्च को ही कवच बनाए हुए है, जो अपने हारते योद्धाओं को उत्साहित करता है (बलयन्) तथा शत्रु के योद्धाओं को कठोरता से तजित करता है, वह विजयधी के विशाल युद्धस्तम्भ पर पताका के समान है, वह धन्य है।’

दक्ष-शोभा, जैसे वीरचरित (१५३) में ‘स्फूर्जद्’ इत्यादि ऊपर उदा० ६६।

[यहाँ राम में दक्ष-शोभा का वर्णन किया गया है]

टिप्पणी—मि०, ना० शा० (२२३४), ना० द० (४२४४)। सा० द० (३५१) के अनुसार ‘जिस विशेषता के कारण शूरता, दक्षता, सत्य, महान् उत्साह, अनुराग, नीच के प्रति घृणा, अधिक के प्रति स्पर्धा होती है, उसे शोभा कहते हैं।’

अथ विलास —

(१७) गति सधैर्या दृष्टिश्च विलासे सस्मित वच ॥११॥

यथा—

‘दृष्टिस्तृणीकृन्जगत्त्रयसत्त्वमारा
धीरोद्धता नमयतीव गतिघरित्रीम् ।
कौमारकेऽपि गिरिवद् गुरुता दधानो
वीरो रस किमयमेत्युत दप एव ॥६५॥’

अथ माधुर्यम्—

(१८) श्लक्ष्णो विकारो माधुर्यं सक्षोभे सुमहत्यपि ।

महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुर्यम् । यथा—

‘कपोले जानक्या करिकलभदन्तद्युतिमुषि
स्मरस्मेर गण्डोड्डमरपुताक वक्त्रकमलम् ।
मृदु पश्यञ्चन्द्रप्वनरजनिचरसेनाकलकल
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणा परिवृढ ॥६६॥’

२ विलास

विलास मे धैर्ययुक्त गति तथा धैर्ययुक्त ही दृष्टि होती है और वचन मुस्कराहट के साथ ॥११॥

जैसे (उत्तररामचरित ६ १६ मे लव को देखकर राम कहते हैं),—‘इमकी दृष्टि तीनों लोको के बल के उत्कष (सार) को तिनके के समान समझने वाली है, धीर एव उद्धत चाल मानो भूमि को झुका रही है, कौमार श्रवस्था मे भी पर्वत के समान गौरव को धारण करता हुआ यह (साक्षात्) वीर रस ही है या दर्प ही है’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ ३५), मा० द० (३ ५२) मे ‘धीरा दृष्टिगति-श्चित्रा विलामे सस्मित वच’ यह लक्षण है तथा ना० द० (४ २४२) मे ‘विलासो वृषवद् यान धीरा त्क् मस्मित वच’

३ माधुर्य

महान् सक्षोभ उपस्थित होने पर भी मृदु विकार उत्पन्न होना माधुर्य कहलाता है ।

महान् विकार का हेतु (=सक्षोभ) होने पर मधुर विकार होना माधुर्य है । जैसे (हनुमन्नाटक १ १६)—‘रघुकुल के नायक (परिवृढ = प्रभु) राम हाथी के बच्चे के दाँतो की कान्ति का हरण करने वाले जानकी के कपोल मे अपने मुस्कराहट से युक्त तथा गण्डस्थल पर मनोहर (उड्डमर) रोमाञ्च से युक्त मुखकमल को बार बार देखते हुए और राक्षसों की सेना के कोलाहल को सुनते हुए जटाजूट की ग्रन्थि को दृढ कर रहे हैं’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ ३६), सा० द० (३ ५२) मे इसी प्रकार का लक्षण है । ना० द० (४ २४३) मे इस अधिक स्पष्ट किया गया है । यहाँ विकार

अथ गाम्भीर्यम्—

(१६) गाम्भीर्यं यत्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ॥१२॥

मृदुविकारोपलम्भाद्विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यादन्यद् गाम्भीर्यम् ।

यथा—

‘आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च ।

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रम ॥६७॥’

अथ स्थैर्यम्—

(२०) व्यवसायादचलन स्थैर्यं विघ्नकुलादपि ।

यथा वीरचरिते—

‘प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् ।

न त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ॥६८॥’

(= विकृति) का अर्थ है—अपने सामान्य रूप से भिन्न रूप हो जाना । जहाँ रोमान्ध्र आदि के द्वारा हल्की सी विकृति का प्रकाशन होता है, वहाँ माधुर्य गुण कहलाता है । यहाँ ‘जटाजूटग्रन्थि द्रढयति, इस कथन द्वारा राम का मृदु विकार प्रकट हो रहा है ।

४ गाम्भीर्यम्—

जिस गुण के प्रभाव से विकार नहीं दिखलाई पड़ता वह गाम्भीर्य कहलाता है ॥१२॥

मृदु विकार की उपलब्धि से विकार की अनुपलब्धि भिन्न होती है अतः माधुर्य से गाम्भीर्य भिन्न है । जैसे—आहूतस्य इत्यादि ऊपर उदा० ७६ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ ३८, सा० द० (३ ५३) तथा ना० द० (४ २४६) में यद्यपि लक्षण का स्वरूप भिन्न है तथापि तात्पर्य यही है । (२) माधुर्य में मृदु विकार होता है और उसकी प्रतीति भी होती है, किन्तु गाम्भीर्य वह गुण है जिसके कारण कोई विकार लक्षित ही नहीं होता । जसे यहाँ अभिषेक के लिये बुलाये गये अथवा वन में भेजे गये राम में कोई विकार लक्षित नहीं होता ।

५ स्थैर्यं

अपनेको विघ्नो से भी अपने निश्चय से विचलित न होना स्थैर्य है ।

जैसे वीरचरित (३ ८) में ऊपर उदा० ७२ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ ३७), सा० द० (३ ५३) में इसी प्रकार का लक्षण है किन्तु इसे वैर्य कहा गया है । ना० द० (४ २४५) के अनुसार ‘विघ्नो के उपस्थित होने पर भी अशुभ प्रारब्ध कार्य से भी विचलित न होना’ ही स्थैर्य है । (२) यहाँ व्यवसाय=निश्चय, इसका अर्थ ‘कर्तव्यपालन’ नहीं है अतः शुभ-अशुभ किसी प्रकार के निश्चय से विचलित न होना ही स्थैर्य है । ‘प्रायश्चित्त’ इत्यादि उदा० में परशुराम के शस्त्रग्रहण के महाव्रत से विचलित न होने का वर्णन है ।

अथ तेज—

(२१) अधिक्षेपाद्यसहन तेज प्राणात्ययेष्वपि ॥१३॥

यथा—

‘ब्रूत नूतनकृष्माण्डफलाना के भवन्त्यमी ।

अङ्गुलीदर्शनाद्येन न जीवन्ति मनस्विन ॥६६॥’

अथ ललितम्—

(२२) शृङ्गाराकारचेष्टात्व सहज ललित मृदु ।

स्वाभाविक शृङ्गारो मृदु, तथाविधा शृङ्गारचेष्टा च ललितम् ।

यथा ममैव—

लावण्यमन्मथविलासविजृम्भितेन स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण ।

किवा ममेव सखि योऽपि मनोमदेष्टा तस्यैव किं न विषम विदधीत तापम् । १००।

अथोदार्यम्—

(२३) प्रियोक्त्याऽऽजीवितादानमौदार्यं सदुपग्रह ॥१४॥

६ तेज—

प्राणो का सकट उपस्थित होने पर भी अपमान आदि को न सहना तेज कहलाता है ॥१३॥

जैसे—‘बतलाओ तो ये मनस्वी जन नबीन कुम्हडे के फूलो के बया लगते हैं जो ये अडगुली दिखलाने से ही जीवित नहीं रह पाते’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ ४१), सा० द० (३ ५४) में भी इसी प्रकार के लक्षण है । (२) ऊपर के उदाहरण में मनस्वी जनो के तनिक सा अपमान न सह सकने का वरान किया गया है ।

७ ललित—

शृङ्गार के अनुरूप स्वाभाविक और मृदु चेष्टा करना ही ललित कहलाता है ।

स्वाभाविक शृङ्गार मृदु होता है । और स्वाभाविक एव मृदु (= तथाविधा) शृङ्गार-चेष्टा ललित कहलाती है । जैसे मेरा (धनिक का) ही (पद्य है)—‘हे सखि, (वह नायक) सौन्दर्य और काम चेष्टा के स्वाभाविक, मृदु और मनोहर स्फुरण (विजृम्भित) के द्वारा जिस प्रकार मुझ में विषम सन्ताप उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो मुझे उपदेश देने वाला है, उसमें क्यों नहीं करता ?

टिप्पणी—ना० शा० (२२ ३६), ना० द० (२, २४८), सा० द० (३ ५५) में भी इसी प्रकार का लक्षण है ।

८ औदार्य—

(क) प्रिय वचन के साथ जीवन पर्यन्त दान देना तथा (ख) सज्जनो की आराधना, उपग्रह=सन्तुष्ट करना, अपने अनुकूल बनाना अनुर-रजन, (Piopitiation) औदार्य कहलाता है ।

प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावधेर्दानमौदार्यं सतामुपग्रहश्च । यथा नागानन्दे—

‘शिरामुखै स्थन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मासमस्ति ।

तृप्ति न पश्यामि तवैव तात्रत्कि भक्षणात्त्व विरतो गरुत्मन् ॥१०१॥

सदुपग्रहो यथा —

‘एते वयममी दारा कन्येय कुलजीवितम् ।

ब्रूत येनात्र व कायमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥१०२॥’

अथ नायिका—

(२४) स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा ।

प्रिय वचन के साथ जीवन के अन्त तक दान देना औदार्य कहलाता है तथा सज्जनो का अनुरञ्जन भी । जैसे नागानन्द (६-१६) में ‘शिरामुखै’ इत्यादि ऊपर उदा० ७८ ।

[यहाँ जीमूतवाहन के जीवन तक दान देने का वरण है अतः उसके औदार्य की अभिव्यक्ति होती है]

सज्जनो की आराधना यह है, जैसे (?)—‘ये हम हैं, ये स्त्रियाँ हैं, कुल का जीवन यह लडकी है, इनपे से जिससे तुम्हारा प्रयोजन (सिद्ध) हो बतलाओ । बाह्य वस्तुषु मे हमारी आस्था नहीं है’ ।

। यहाँ किमी सज्जन को अपने अनुकूल बनाने का भाव प्रकट होता है।

टिप्पणी—(१) औदार्य के दो रूप हैं—(१) प्रियवचन के साथ जीवनपर्यन्त दान (१) सदुपग्रह । (२) ना० शा० (२२ ४०) के अनुसार यह लक्षण है—

दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभाषणम् ।

स्वजने च परे वाऽपि तदौदार्यं प्रकीर्तितम् ।

यहाँ स्वजन या पर (शत्रु) दोनों के लिये प्रिय वचन के साथ दान और दोनों की रक्षा आदि करना (अभ्युपपत्ति = परित्राणाद्यर्थिनोऽङ्गीकरणम्) औदार्य कहा गया है, केवल सदुपग्रह को नहीं । इसी प्रकार ना० द० (४ २४७) के अनुसार अपने प्राण देकर भी शत्रु तथा मित्र का उपकार (= उपग्रह) करना औदार्य है’ तथा सा० द० (३ ५५) में ‘प्रियवचन के साथ दान करना, तथा शत्रु और मित्र के प्रति समभाव को औदार्य कहा गया है ।’

नायिका-भेद

उस (नायक) के (समान) गुणों वाली नायिका होती है जो तीन प्रकार की होती है—

स्वकीया, परकीया तथा साधारणस्त्री ।

तद्गुरोति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, स्वस्त्री पर-
साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा ।

तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह—

(२५) मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक्त ॥१५॥

शील = सुवृत्तम्, पतिव्रताऽकुटिला लज्जावती पुरूपोपचारनिपुणा स्वीया
नायिका । तत्र शीलवती यथा—

‘कुलबालिन्नाए पेच्छह जोव्वणलाअण्णविभ्रमविलासा ।

पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर एत्ते ॥१०३॥’

(‘कुलबालिकाया प्रेक्षध्व यौवनलावण्यविभ्रमविलासा ।

प्रवसन्तीव प्रवसिने आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥’)

आर्जवादियोगिनी यथा—

‘हसिभ्रमविभ्रारमुद्ध भमिभ्र विरहिभ्रविलाससुच्छाभ्रम् ।

भरिणभ्र सहावसरल धण्णाण घरे कलत्ताणम् ॥१०४॥

(‘हसितमविचारमुग्ध भ्रमित विरहितविलाससुच्छायम् ।

भरिणत स्वभावसरल धन्याना गृहे कलत्राणाम् ॥)

तद्गुणा का अर्थ है—जो नायक के गुण कहे गये हे उनमे से जहाँ तक सम्भव
हो उन नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका होती है । वह अपनी स्त्री, दूसरे की
स्त्री तथा साधारण स्त्री इस तरह के भेद से तीन प्रकार की होती है ।)

टिप्पणी सा० द० (३५६) भा० प्र० (पृ ६४ प० २० तथा आगे) मे
भी इसी प्रकार नायिका के तीन भेदों का वर्णन हे । आचार्य हेमचन्द्र (काव्या० ७.
-३) ने इन तीनों भेदों का अधिक सुव्यवस्थित वर्णन किया है । उनके अनुसार शरीर
की अवस्था (वय) और कौशल (काम-चेष्टा की निपुणता) के आधार पर नायिकाओं
के मुग्धा, मध्या और प्रीढा, ये तीन भेद होते हे । ना० द० (४२५५) मे कुलजा,
दिव्या, क्षत्रिया तथा पण्यस्त्री ये चार प्रकार की नायिकाएँ कही गई हे ।

१ स्वकीया—

उन तीन प्रकार की नायिकाओं मे (तत्र) स्वकीया का विभाग सहित सामान्य
लक्षण बतलाते है—

स्वकीया नायिका शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है, वह
मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा (तीन प्रकार की) होती है ॥१५॥

शील का अर्थ है—अच्छा आचरण, अत स्वकीया नायिका पतिव्रता, कुटिलता
रहित (आर्जवयुक्ता), लज्जावती और पति की सेवा मे निपुण होती है ।

उनमे शीलवती यह है, जैसे—‘कुल बालिका के यौवन, लावण्य, विभ्रम तथा
विलास देखिये । प्रिय के प्रवास चले जाने पर मानो ये सब चले जाते है और प्रिय के
घर आने पर आ जाते हैं’ । सरलता आदि से युक्त यह है, जैसे—‘भाग्यशाली जनो के

लज्जावती यथा—

‘लज्जापञ्जत्तपसाहणाइ परतित्तिणिण्पिवासाइ ।

अविण्णदुम्भेहाइ धण्णाण धरे कलत्ताइ ॥१०५॥’

(‘लज्जापर्याप्तप्रसावनानि परतृप्तिनिष्पपासानि ॥’)

अविनयदुर्मेधासि धन्याना गृहे कलत्राणि ॥’)

सा चैवविधा स्वीया मुग्धा मध्या प्रगत्भा भेदात्त्रिविधा ।

तत्र—

(२६) मुग्धा नववय कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि ।

प्रथमावतीर्णतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका ।

तत्र वयोमुग्धा यथा—

घर में नारियो की हँसी बिना सोचे-विचारे ही मनोहर होती है, उनकी चाल विलास रहित होकर भी शोभायुक्त (सुच्छायम्) होती है और बोलना स्वभाव से ही सरल होता है ।’

लज्जावती यह है, जैसे— भाग्यशाली जनो के घर में ही ऐसी नारियाँ होती हैं जिनका लज्जा ही पर्याप्त प्रसाधन (अलङ्करण) है, जो पर-पुरुषो से तृप्ति की इच्छा नहीं रखती, अविनय करना नहीं जानती (अविनये दुर्मेधासि = अविनय में कुण्ठित बुद्धि वाली) ।

और वह इस प्रकार की (स्वकीया) नायिका (क) मुग्धा, (ख) मध्य और (ग) प्रगल्भा भेद से तीन प्रकार की होनी है ।

टिप्पणी—(१) ना० द० (४ २५७) में सभी प्रकार की नायिकाओं के ये तीन भेद किये गये हैं । किन्तु सा० द० (३ ५७) में दशरूपक का अनुसरण करके स्वकीया के ही ये तीन भेद किये गये हैं । इसी प्रकार भा० प्र० (पृ० ६४ प० २१) में भी स्वकीया के ही ये तीन भेद हैं । (२) स्वकीया नायिका के लक्षण में सस्कृत के साहित्यशास्त्र में आदर्शवादिता की झलक मिलती है किन्तु परकीया और साधारण स्त्री के वर्णन में उनका दृष्टिकोण यथाथवादी रहा है ।

(क) मुग्धा नायिका

उनमें—

जिसकी अवस्था तथा काम भावना नवीन होती है, जो रति-क्रीडा में भिन्न-भिन्न करने वाली (वामा = विपरीत, प्रतिकूल, विमुख) और क्रोध करने में कोमल होती है, वह मुग्धा नायिका है ।

अर्थात् जिसमें यौवन तथा काम भाव का प्रथम अवतरण होता है, जो रतिक्रीडा में अनुकूल नहीं होती (क्योंकि उससे अनभिन्न होती है), (क्रोध करने पर) जिसे सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है वह मुग्धा नायिका होती है ।

उनमें, वयोमुग्धा यह है, जैसे—‘यह स्तन भार बढ़ने वाला है किन्तु अभी ऊँचक, विस्तार को नहीं प्राप्त हुआ है । यह त्रिवलि रेखाओं से तो प्रकट हो रही है

‘विस्तारी स्तनभार एष गमितो न स्वोचितामुन्नति
रेखोद्भासिकृत वलित्रयमिद न स्पष्टनिम्नोन्नतम् ।
मध्येऽस्या ऋजुरायतार्धकपिशा रोमावली निर्मिता
रम्य यौवनशैशवव्यतिकरोन्मिश्र वयो वतते ॥१०६॥’

यथा च मर्मैव—

‘उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरैखमाबद्धकृद्मलम् ।
अपर्याप्तमुरोवृद्धे शसत्यस्या स्तनद्वयम् ॥१०७॥’

काममुरघा यथा—

‘दृष्टि सालसता बिभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि ।
पुसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनै ॥१०८॥’

रतवामा यथा—

‘व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमैच्छदवलम्बिताशुका ।
सेवते स्म शयन पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिन ॥१०९॥’

किन्तु स्पष्टत नीची ऊँची नहीं है। इसके मध्य में सीधी विस्तृत रोमावली बन गई है, जो आधी कपिश वर्ण की (भूरी) ही है। इस प्रकार इसकी यौवन और शैशव के ससर्ग (व्यतिकर) से मिश्रित रमणीय अवस्था है।

[यहाँ नायिका में तारुण्य का अवतरित होने का वर्णन किया गया है]

और जैसे मेरा (धनिक का) ही (पद्य है)—‘इसके दोनों स्तन, जिनके मण्डल के प्रान्त की रेखा उभर रही है कलियाँ बंध गई है, वक्ष स्थल की वृद्धि की अपूर्णता को बतला रहे है।’

[यहाँ विशेष प्रकार के स्तनों के वर्णन से यौवन का अवतरित होना प्रकट होता है]

काममुरघा यह है, जैसे—अब इस बाला की दृष्टि अलसाई सी रहती है, बाल-क्रीडा में यह रुचि नहीं रखती, सखियों के द्वारा चलाई गई सम्भोग की बातों में कान लगा लेती है, पहिले की भाँति अब शङ्कारहित होकर पुरुषों की गोद में नहीं बैठ जाती। इस प्रकार धीरे धीरे यह बाला नूतन यौवन के ससर्ग से युक्त हो रही है।’

[यहाँ नायिका में धीरे धीरे काम के सञ्चार का वर्णन किया गया है]

रतवामा यह है, जैसे—(कुमारसम्भव ८२) ‘जब (शिव ने पावती से) कुछ कहा तो उसने उत्तर नहीं दिया, जब उसका आचल पकड़ लिया तो उसने जाने की इच्छा की, वह दूसरी ओर को मुख करके शय्या पर सोती थी फिर भी वह शिव को आनन्द देने वाली थी’।

[इस वर्णन से पार्वती की रति-विमुखता प्रकट होती है]

मृदु कोपे यथा—

‘प्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती
 कितवचरितेनासज्याङ्क्ते विनम्रभुजैव सा ।
 चितुकमनिक चोन्नम्योच्चैरकृत्रिमविभ्रमा
 नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥११०॥,’
 एवमन्येऽपि लज्जासवृतानुरागनिबन्धना मुग्धाव्यवहारा निबन्धनीया, यथा—
 ‘न मध्ये सस्कार कुसुममपि बाला विषहते
 न निश्वासै सुभ्रूर्जनयति तरङ्गव्यतिकरम् ।
 नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भतु प्रतिमुख
 प्ररोहद्रोमाञ्च न पिबति न पात्र चलयति ॥१११॥’

कोप में मृदु यह है, जैसे—‘पथम बार उत्पन्न कोप में वह बाला बिगडना नहीं जानती थी, वह भुजाओं को नीचे किये रही और उस धूर्त चरित्र वाले नायक ने उसे गोदी में खींचकर उसकी ठोड़ी और मस्तक (अलिक) को ऊपर उठाकर किसी प्रकार की कृत्रिम शृङ्गार चेष्टा (विभ्रम) न करने वाली केवल रोती हुई उसका नेत्र के जल से भीगे ओंठों पर चुम्बन किया ।’

[इस वरण से प्रकट होता है कि मुग्धा कोप में बिगडना नहीं जानती, यदि कोप करती भी है तो उसे सहज ही प्रमन्न किया जा सकता है]

इसी प्रकार लज्जा से आच्छादित अनुराग द्वारा उत्पन्न होने वाली (लज्जया सवृतो योऽनुरागस्तन्निबन्धना) मुग्धा की चेष्टाओं का वरण करना चाहिये । जैसे—‘वह बाला (पेय-पात्र के) बीच में पुष्प के सस्कार (शोभा या सुगन्ध के लिये रक्खे गये पुष्प) को भी सहन नहीं करती, वह सुन्दर भौंहो वाली अपने श्वास द्वारा (पेय पदार्थ में) तरङ्गों का व्यवधान (व्यतिकर) भी नहीं उत्पन्न करती, वह नव विवाहिता प्रियतम के मुख के प्रतिबिम्ब को (पेय पदार्थ में) चित्रित सा देखनी है, उसके रोमाञ्च उत्पन्न हो गये हैं तथा वह न तो (पेय को) पीती ही है और न पात्र को हिलाती ही है’ ।

टिप्पणी—(१) ‘न मध्ये’ इत्यादि में लज्जा से आच्छादित अनुराग प्रकट होता है । बाला नवोढा है, मुग्धा है वह अनुराग के कारण पति को देखना चाहती है किन्तु लज्जा से उसका अनुराग ढका है और वह पेय पदार्थ में प्रिय के प्रतिबिम्ब को देखकर दर्शन की लालसा को तृप्त करना चाहती है । (२) सा० द० (३५८), ना० द० (४२५८) में भी प्रायः इसी प्रकार का विवेचन है । भा० प्र० (पृ० ६६ प० १७-२०) में मुग्धा के स्वरूप का अधिक स्पष्ट चित्रण है—

शीलसत्यार्जवोपेता रह सम्भोगलालसा ।
 मुग्धा नववय कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि ॥
 यतते रतिचेष्टासु पत्युर्वीडामनोहरम् ।
 अपराधे रुदत्येव न वदत्यप्रिय प्रिये ॥

अथ मध्या—

(२७) मध्याद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा ॥१६॥

सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या ।

तत्र यौवनवती यथा—

‘आलापान् भ्रूविलासो विरलयति लसद्वाटुविक्षिप्तयात

नीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाड्मध्यनिम्नो नितम्ब ।

उत्पुष्पभाश्वमूच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्त स्मरेण

स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुदृशो दृश्यते यौवनश्री ॥१२॥’

कामवती यथा—

‘स्मरनवनदीपूरेणोढा पुनर्गुरुसेतुभि-

यदपि विवृतास्तिष्ठन्त्यारादपूग्मनोरथा ।

तदपि लिखितप्रख्यरङ्गैः परस्परमु-मुखा

नयननलिनानालाङ्गुलपिबन्ति रस प्रिया ॥१३॥

मध्यामम्भोगो यथा—

ताव च्चित्र रइसमए महिलाण विवभमा विरामन्ति ।

जाव ए कुवलपदलसच्छहाड मउलेन्ति एअणाइ ॥१४॥

(ख) मध्या नायिका

जिसमे यौवन और काम का उदय हो रहा है, जो मूच्छा की अवस्था (मोह) पर्यन्त रति मे समर्थ है, वह मध्या नायिका है ।

तारुण्य और काम-भाव को प्राप्त कर चुकने वाली तथा मोह की अवस्था पर्यन्त सुरत के योग्य नायिका मध्या होती है ।

उनमे यौवन से युक्त यह हे जैसे—‘उसके भ्रूविलास ने आलाप (वार्तालाप=बातचीत) को कम कर दिया हे, उसका गमन भुजाभ्रों के हिलने से शोभित है, मध्य भाग मे नीचा नितम्ब अपने विस्तार से नीवी की ग्रन्थि को तनिक क्षीण (शिथिल) कर रहा है, वक्षस्थल के पार्श्व भाग विकसित हो रहे है, स्तन-शिखर बढ़ रहा है (मूच्छन्त) । ऐसा दिखलाई देता है कि अवश्य ही अन्त करण मे स्थित कामदेव ने अपने धनुष की कोर से मृगशावकनयनी की यौवन श्री का स्पर्श कर लिया हे’ ।

[इस वर्णन द्वारा यह प्रकट होना है कि नायिका को पूरा यौवन प्राप्त हो रहा है]

काम से युक्त नायिका यह है, जैसे—‘कामदेव की नूतन सरिता के प्रवाह मे बहते हुए प्रिय यद्यपि गुरुजन रूपी सेतु के द्वारा रोके हुए अप्रण मनोरथ वाले होकर निकट बैठे है तथापि चित्रलिखित से अङ्गो द्वारा एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर नेत्र रूपी कमलनाल से लाये हुए रस का पान कर रहे है’ ।

मध्या की रति इस प्रकार की होती है, जैसे—‘महिलाभ्रों की शृङ्गार-

(‘तावदेव रतिसमये महिलाना विभ्रमा विराजन्ते ।

यावन्न कुवलयदलस्वच्छाभानि मुकुलयन्ति नयनानि ॥’)

एव धीरायामधीराया धीराधीरायामप्युदाहायम् ।

अथास्या मानवृत्ति —

(२८) धीरा सोत्प्रासवक्रोक्त्या, मध्या साश्रुकृतागसम् ।

खेदयेद् दयित कोपादधीरा परुषाक्षरम् ॥१७॥

मध्याधीरा कृतापराध प्रिय सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत् । यथा माधे—

‘न खलु वयममुष्य दानयोग्या

पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम् ।

ब्रज विटपममु ददस्व तस्यै

भवतु यत सहशोषिचराय योग ॥१२५॥

चेष्टाए रतिकाल मे तभी तक शोभित होती है, जब तक कि नीलकमल पत्र के समान निमल आभा वाले नेत्र मुकुलित (बन्द) नहीं हो जाते ।

[इस वर्णन से मूर्च्छा की अवस्था पर्यन्त रति-सामर्थ्य प्रकट होता है]

इसी प्रकार धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा का भी उदाहरण किया जा सकता है ।

टिप्पणी—(१) मि०, ना० द० (४२५६) ‘मध्या मध्यवय—काम—माना मूर्च्छान्तमोहना’, भा० प्र० (पृ० ६६ प० २१-२२) । सा० द० (३५६) मे मध्या का लक्षण अधिक स्पष्ट है—‘मध्या वह है जो विचित्र रतिलीला मे निपुण हो, जिसका काम और यौवन उभार पर हो, जो कुछ प्रगल्भ वचन बोलती हो और मध्यम कोटि की लज्जा रखती हो ।’ (२) मध्या के धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा, ये तीन प्रकार माने जाते हैं । तीनों प्रकार की मध्या नायिका के रतिवर्णन मे भी कुछ अवान्तर भेद हो सकता है जिसके उदाहरण काव्य-नाट्य मे देखे जा सकते हैं । ना० द० (४२५६) तथा दशरूपक के अग्रिम (२१७) विवेचन मे धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा की ‘मानवृत्ति’ का ही वर्णन किया गया है ।

इस (मध्या) नायिका की मानवृत्ति इस प्रकार की है—

‘मध्या धीरा ताने’ (उत्प्रास) के साथ वक्रोक्ति से, धीराधीरा आँसुओं और ताने के साथ वक्रोक्ति से और अधारा कोप के साथ अश्रुपूर्वक कठोर शब्दों से अपराधी प्रियतम को फटकारती है—

मध्या धीरा अपराध करने वाले प्रियतम को ताने सहित वक्रोक्ति से फटकारती है । जैसे माघ (७५३) मे [अपराध करने के पश्चात् कोई नायक नायिका को मनाने के लिये वृक्ष की शाखा (विटप) अर्पित करता है, इस पर नायिका कहती है] ‘हम तो इस दान के योग्य नहीं हैं जो वह एकान्त मे तुम्हे पीती है और तुम्हारी रक्षा करती है, जाओ, इस शाखा को उसी को दे दो; जिससे इन दोनों सन्मान वस्तुओं का चिरकाल के लिये सयोग हो जाये’ ।

धीराधीरा साश्रु सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्, यथाऽमरुशतके—

‘बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रूष रोषान्मया किं कृत
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि ।
तर्त्तिक रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥११६।’

अधीरा साश्रु परुषाक्षरम्, यथा—

‘यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुञ्च मुञ्च सखि मादर कृथा ।
खण्डिताधरकलङ्कित प्रिय शक्नुमो न नयनैर्निरीक्षितुम् ॥११७॥’
एवमपरेऽपि व्रीडानुपहिता स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा—
‘स्वेदाम्भ करिणकाञ्चित्तेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे
विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वृद्धि गते ।

टिप्पणी—(१) विटप=१ शाखा २ विट अर्थात् कामुक या उपपत्ति का पान करने वाली या रक्षा करने वाली । (२) यहाँ नायिका ताना देकर वक्रोक्ति से फटकार रही है ।

धीराधीरा अश्रुपूर्वक ताने सहित वक्रोक्ति से अपराधयुक्त प्रियतम को फटकारती है । जैसे अमरुशतक (५७) में—‘(नायक) ‘बाले, (नायिका) नाथ, (नायक) मानिनी, क्रोध को छोड़ दो । (नायिका) क्रोध से मैंने क्या कर लिया ? (नायक) हमारे (हृदय) में खेद उत्पन्न कर दिया । (नायिका) आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया, सब मेरा ही दोष है । (नायक) तो फिर गद्गद वचन के साथ क्यों रो रही हो ? (नायिका) किसके आगे रो रही हूँ ? (नायक) यह मेरे ही तो सामने । (नायिका) मैं तेरी कौन हूँ ? (नायक) प्रियतमा । (नायिका) आपकी प्रियतमा नहीं रही इसीलिये रो रही हूँ ।

टिप्पणी—नायिका की इस फटकार में अश्रु है (रुद्यते) और ताने के साथ वक्रोक्ति भी (न मेऽपराध्यति, का तवास्मि इत्यादि) ।

अधीरा मध्या अश्रुपूर्वक कठोर वचनो से अपराधयुक्त नायक को फटकारती है), जैसे—[अपराधयुक्त नायक कुपित नायिका को मनाने का प्रयास करता है, वह नहीं मानती तो नायक वापस चल देता है । इस पर कोई सखी नायक को रोकती है तो नायिका कहती है]—‘हे सखी, इसे जाने दो, जाने दो, इसके ठहरने से क्या प्रयोजन ? छोड़ दो, इसका आदर मत करो । (अन्य नायिका के द्वारा) खण्डित अधर से कलङ्कित प्रिय को हम आँखों से भी नहीं देख सकती’ ।

इसी प्रकार मध्या नायिका के और भी व्यवहार होते हैं जो लज्जा से ढके नहीं होते और (सुरत में) नायिका की स्वतः प्रवृत्ति न कराने वाले होते हैं । जैसे—‘यद्यपि नायिका का मुख स्वेद जलकण से युक्त हो गया, उसे रोमाञ्च हो आया, गुहजन (के न आने) से निश्चिन्तता भी रही, स्तन-भार का कम्पन भी बढ़

दुर्वारस्मरनिभरेऽपि हृदये नैवाभियुक्त प्रिय—

स्तन्वङ्गचा हृठकेशकर्षणघनाश्लेषामृते लुब्धया
स्वतोऽनभियोजकत्व हृठकेशकर्षणघनाश्लेषामृते लुब्धयेवत्युत्प्रेक्षाप्रतीते ।

अथ प्रगल्भा —

(२६) यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताङ्गके ।
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥१८॥

गाढयौवना यथा ममैव—

‘अभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्घं

वक्रं भ्रुवावतितरा वचन ततोऽपि ।’

गया, हृदय कठिनता से रोकने योग्य काम भाव से भर गया । फिर भी उस कुशाङ्गी ने मानो हठात् केशकर्षण तथा गाढ आलिङ्गन रूपी अमृत के लोभ से प्रिय को स्वय (सुरत मे) प्रवृत्त नहीं कराया ।

यहाँ “मानो हठात् केशकर्षण तथा गाढ आलिङ्गन (=आश्लेष) रूपी अमृत मे लुब्धा ने” इस प्रकार उत्प्रेक्षा की प्रतीति होने से ‘स्वय प्रवृत्ति न कराना’ प्रकट हो रहा है ।

टिप्पणी—(१) ना०द० (४ १५६ वृत्ति) तथा सा०द० (३ ६१) मे धीरा, अधीरा और वीराधीरा मध्या नायिकाओं के मान का इसी प्रकार वर्णन किया गया है । (२) व्रीडानुपहिता = लज्जा की उपाधि से रहित, इस पद के द्वारा मध्या के व्यवहारो का मुग्धा के व्यवहारो से भेद दिखलाया गया है, मुग्धा के व्यवहार लज्जा से आच्छादित (लज्जासवृत्त) होते है (२ १६) किन्तु म०या के व्यवहार सर्वथा लज्जा से आच्छादित नही होते, हाँ, उनमे लज्जा रहती अवश्य है । इसीलिये सा० द० (३ ५६) मे इसे ‘मध्यमव्रीडिता’ कहा है । (३) स्वयम् अनभियोगकारिण — सुरते स्वकीय — (मध्या) प्रवृत्त्यप्रयोजका, प्रिय स्वयमेव सुरते प्रवततेति समीहते मध्येति भाव (प्रभा) = नायक की सुरत मे स्वय प्रवृत्ति न कराने वाली, इस पद के द्वारा मध्या का प्रगल्भा से भेद दिखलाया गया है । प्रगल्भा नायिका नायक को सुरत मे स्वय प्रवृत्त कराने वाली होती है जसा कि ‘रतप्रगल्भा’ (उदा० १२२) पद से विदित होता है । भा० प्र० मे भी कहा गया है—‘प्रगल्भाऽऽरभते’ स्वर बाह्ये चाभन्तरे रते’ (४) स्वतो प्रतीते — इस पक्ति का अन्वय इस प्रकार है—हृठकेशकर्षणघनाश्लेषामृते लुब्धयेव (प्रियो नैवाभियुक्त) इत्युत्प्रेक्षाप्रतीते (नायिकाया) स्वतोऽनभियोजकत्व (लभ्यते) ।

(ग) प्रगल्भा —

जो यौवन मे अन्धी सी, काम से उन्मत्त सी, आनन्द के कारण प्रियतम के अङ्गो मे प्रविष्ट होती हुई सी और सुरत के आरम्भ मे भी चेतना-रहित हो जाती है, वह प्रगल्भा नायिका है ।

गाढ यौवन वाली (जवानो मे अन्धी सी) यह है जैसे मेरा (धनिक का) ही (पद्य है)—‘उस अनूठे यौवन वाली का उर स्थल उमरे स्तनो वाला है, नेत्र विशाल है, भौहे बक्र हैं, वचन उनकी अपेक्षा भी अधिक बक्र है, मध्यभाग

मधोऽधिक तनुरतीवगुह्नितम्बो

मन्दा गति किमपि चाद्भुतयौवनाया ॥११६॥'

यथा च—

'स्तनतटमिदमुत्तुङ्ग निम्नो मध्य समुन्नत जघनम् ।

विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न स्खलति ॥१२०॥'

भावप्रगल्भा यथा—

'न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये ।

सर्वाण्यङ्गानि कि यान्ति नेत्रतामुत कण्ठताम् ॥१२१॥'

रतप्रगल्भा यथा—

कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वय बन्धनाद्—

वास प्रश्लथमेखलागुणधृत किञ्चिन्नितम्बे स्थितम् ।

एतावत् सखि वेद्ये केवलमह तस्याङ्गसङ्गे पुन

कोऽसौ कास्मि रत नु किं कथमिति स्वत्पाऽपि मे न स्मृति ॥१२२॥'

एवमन्येऽपि परित्यक्तह्येन्द्रणावैदग्ध्यप्राया प्रगल्भाव्यवहारा वेदितव्या । यथा—

अत्यन्त क्षीण है तथा नितम्ब अत्यधिक भारी, और चाल कुछ मंद हो गई है' । और जैसे—'यह ऊपर उठा हुआ स्तनतट नीचा मध्यभाग, और फिर ऊंचा जघन—स्थल, इस प्रकार मृगशावकनयनी के इस विषम (ऊँचे नीचे) तथा नवीन शरीर में कौन स्खलित नहीं होगा ?'

दिप्परी—यहाँ नायिका के गाढ यौवन का वर्णन है । 'विषमे न स्खलति' का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नई ऊँची नीची भूमि में कोई भी व्यक्ति चलते हुए फिसल जाता है इसी प्रकार इसके गाढ यौवन से पूर्ण शरीर के प्रति भी उसके फिसलने की सम्भावना है ।

भावप्रगल्भा (भावो मे प्रगल्भा) यह है, जैसे (कोई नायिका अपनी सखी से कहती है) 'प्रियतम के सामने आने पर और प्रिय वचन कहने पर न जाने मेरे समस्त अङ्ग ही नेत्र बन जाते हैं अथवा श्रोत्र बन जाते हैं (अर्थात् प्रियतम के निकट आने पर मैं सब ओर उन्हे ही देखती हूँ, उनके बोलने पर सब ओर उनकी ही बात सुनती हूँ) ।'

रतप्रगल्भा (रति मे प्रगल्भा) यह है, जैसे (अमरु १०१ में नायिका अपनी सखी से कहती है) 'प्रियतम के सेज पर आते ही मेरी नीवी की गाठ स्वय ही खुल गई, ढीली करधनी की लडी (गुण) से रोका गया वस्त्र भी कुछ नितम्ब पर ही ठहरा रहा । मैं तो अब केवल इतना ही जानती हूँ । उसके अङ्गों का सम्पर्क होने के बाद की तो 'वह क्या है, मैं क्या हूँ, किस प्रकार की रतावस्था है' इत्यादि किसी बात की तनिक भी स्मृति मुझे नहीं रही' ।

इसी प्रकार और भी प्रगल्भा के व्यवहार जानने चाहियें, जिनमें लज्जा की यन्त्रणा छोड़ दी जाती है और विदग्धता का प्राचुर्य होता है । जैसे (अमरु १०१)

‘क्वचित्ताम्बूलाक्त क्वचिदगरुपङ्काङ्कमलिन

क्वचिच्चूर्णोद्गारी क्वचिदपि च सालक्तकपद ।

वलीभङ्गाभौगैरलकपतितै शीणकुसुमै

स्त्रियया सर्वावस्थ कथयति रत प्रच्छदपट ॥१२३॥’

अथास्या कोपचेष्टा—

(३०) सावहित्थादरोदास्ते रतौ, धीरेतरा क्रुधा ।

सन्तर्ज्यं ताडयेद् मध्या मध्याधीरेव त वदेत् ॥१६॥

सहावहित्थेन = आकारसवररोनादरेण च = उपचाराधिक्येन वतते सा सावहि-

त्थादरा, रतावदासीन क्रुधा कोपेन भवति ।

सावहित्थादरा यथाऽभरुशतके—

‘एकत्रासनसंस्थिति परिहृता प्रत्युगद्गमाद् दूरत—

स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसाश्लेषोऽपि सविधिनत ।

१०७) ‘बिछ्छने का वस्त्र (चादर) नायिका की सब प्रकार की रति को प्रकट कर रहा है। वह वस्त्र कहीं पान से रगा है, कहीं अंगर के लेप के धब्बों से मलिन है, कहीं (गन्ध के) चूर्ण से युक्त है और कहीं महावर लगे पद (पद-चिह्न) से तथा कहीं केशों से गिरे हुए मृदित (शीर्ण) पुरुषों से युक्त है ।

टिप्पणी—(१) क्वचित्० इत्यादि में नायिका की विविध प्रकार की काम-शास्त्रोक्त रति-विधियाँ प्रकट होती हैं। यदि नायिका लज्जा का नियन्त्रण स्वीकार करे या उसमें विश्गन्धता न हो तो वह विविध प्रकार की रतिविधियों का प्रयोग नहीं कर सकती (द्र० अमर० १०७ टिप्पणी)। (२) ना० द० (४२६०) के अनुसार दीप्त आयु, मान तथा काम वाली और प्रिय के स्पर्शमात्र से बेसुध हो जाने वाली प्रगल्भ नायिका होती है। सा० द० (३६०) में प्रायः दशरूपक के समान ही प्रगल्भता का स्वरूप दिखलाया गया है। प्रता० (१५६) में प्रगल्भा को ‘प्रौढा’ कहा गया है, इसी प्रकार वाग्भटालङ्कार तथा काव्यानुशासन में भी ।

इस (प्रगल्भा) की कोपचेष्टा इस प्रकार होती है—

धीरा प्रगल्भा अवहित्थ (= आकार-सवरण) तथा आदर प्रदर्शन सहित व्यवहार करती है, वह कोप के कारण रति में उदासीन रहती है। अधीरा (धीरेतरा) प्रगल्भा क्रोध में (नायक को) फटकार कर पीटती है। धीराधीरा (मध्य) प्रगल्भा तो धीराधीरा मध्या के समान उस नायक से बात करती है ॥१६॥

जो (कृपित) आकार को छिपाकर अधिक औपचारिकता (आदर) के साथ व्यवहार करती है वह ‘सावहित्थादरा’ कहलाती है। कोप के कारण रति में उदासीन रहती है ।

सावहित्थादरा यह है, जैसे अमरुशतक (१८) में ‘नायक को दूर से आते हुए देखकर अगवानों में उठने हुए एक असन पर बैठने को बचा दिया, पान लाने के बहाने से (नायक द्वारा) वेगपूर्वक किये जाते हुए आलिङ्गन में भी विघ्न कर

आलापोऽपि न मिश्रित परिजन व्यापारयन्त्याऽन्तिके

कान्त प्रत्युपचारतश्चतुरया कोप कृतार्थीकृत ॥१२४॥'

रतावुदासीना यथा--

'आयस्ता कलह पुरेव कुरुते न स्र सने वाससो

भग्नभ्रू गतिखण्डचमानमधर घत्ते न केशग्रहे ।

अङ्गान्यर्पयति स्वय भवति नो वामा हठालिङ्गने

तन्व्या शिक्षित एष सम्प्रति कुत कोपप्रकारोऽपर ॥१२५॥

इतरा त्वधीरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तर्ज्य ताडयति । यथाऽमरुशतके--

'कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दृढ

नीत्वा केलिनिकेतन दयितया साय सखीना पुर ।

भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा ससूच्य दुश्चेष्टित

धन्यो हन्यत एष निह्नुतिपर प्रयान् रुदन्त्या हसन् ॥१२६॥

धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव त वदति सोत्प्रांसवक्रोक्त्या । यथा तत्रैव--

'कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहो यत्र मौन

यत्र न्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपात प्रसाद !

बिया, नायक के पास सेवको को काम में लगाती हुई उसने नायक से बात-चीत भी न की इस प्रकार प्रियतम के प्रति औपचारिकता का प्रदर्शन करके उस प्रगल्भा (नायिका) ने अपना कोप सफल कर लिया' ।

रति में उवासीन यह है, जैसे (अमर० '०६ में नायक कहता है)---

'परिश्रान्ता सी (आयस्ता) वह वस्त्र खींचने पर पहिले के समान कलह नहीं करती, केश ग्रहण के समय भौंहे वक्र करके अधर नहीं काटती । स्वयं अपने अङ्गों को अर्पित कर देती है और बलात् आलिङ्गन करने पर विरोध नहीं करती । इस प्रकार कृशाङ्गी ने कहीं से यह और (=अपर=अनूठा) ही कोप का प्रकार सीख लिया है ।'

दूसरी अर्थात् अधीर प्रगल्भा तो कुपित होकर नायक को फटकार कर पीटती है । जैसे अमरुशतक (६) में (कवि वरुण करता है) 'प्रियतमा अपनी कांपती हुई कोमल बाहुनला से प्रियतम को दृढतापूर्वक बाधकर सायकाल सखियों से सामने ही केलिगृह में ले आई । 'फिर भी ऐसे ही' इस प्रकार की कम्पित मृदु वाणी से उसके अपराध को सूचित करके रोती हुई उस नायिका ने (अपने अपराध को) छिपाने में तत्पर तथा हँसते हुए उस सौभाग्यशाली (धन्य) को पीटा' ।

धीराधीरा जो प्रगल्भा होती है, वह भी धीराधीरा मध्या के समान उस (नायक) से ताने भरी वक्रोक्ति के साथ बातें करती है । जैसे वहीं (अमर० ३८ में नायिका नायक से कहती है) 'जिस प्रेम में भ्रू-विलास ही कोप है, मौन ही दण्ड है, एक दूसरे के प्रति मुसकराना ही अनुनय है, दृष्टि डालना ही प्रसन्नता है, देखो

तस्य प्रेम्णास्तदिदमधुना वैशस पश्य जात

त्व पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्ष खलाया ॥१२७॥

पुनश्च—

(३१) द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिता ।

मध्याप्रगल्भाभेदाना प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । मुग्धा त्वेकरूपैव । ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाऽमरुशतके—

‘दृष्ट्वैकामनसस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा—

देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छल ।

ईषद्वक्रितकन्धर सपुलक प्रेमोल्लसन्मानसा—

मन्तर्हासिलसत्कपोलफलका धूर्तोऽपरा चुम्बति ॥१२८॥

न चानयोर्दक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहार अपितु प्रेम्णापि यथा चैतत्तथोक्त दक्षिणा-
लक्षणावसरे । एषा च धीरमध्या-अधीरमध्या धीराधीरमध्या-धीरप्रगल्भा-प्रधीर-

तो उस प्रेम का यह अब कौसा त्रिनाश (वैशसम) हुआ है कि तुम मेरे चरणों में
लेट रहे हो और मुझ दुष्टा का कोप ही दूर नहीं होता’ ।

टिप्पणी—मध्या नायिका के समान प्रगल्भा भी तीन प्रकार की होती है—

धीरा, धीराधीरा और अधीरा, मि०, ना० द० (४ २६० वृत्ति) तथा सा० द० (३
६१) । ना० द० (४ २६० वृत्ति) तथा सा० द० (३ ६२-६४) में प्रगल्भा की
कोपचेष्टा का प्राय इसी प्रकार वर्णन किया गया है ।

और फिर भी

(मध्या तथा प्रगल्भा नायिकाएँ) दो प्रकार की होती हैं—ज्येष्ठा
तथा कनिष्ठा । इस प्रकार मुग्धा से भिन्न नायिकाओं के बारह भेद हो
जाते हैं ।

मध्या और प्रगल्भा के भेदों में से प्रत्येक के ज्येष्ठा और कनिष्ठा दो भेद होने
से दोनों के कुल १२ भेद हो जाते हैं । किन्तु मुग्धा तो एक प्रकार की ही होती है ।
ज्येष्ठा और कनिष्ठा इस प्रकार की होती हैं, जैसे अमरुशतक (१९) में (कविवर्णन
करता है) ‘एक आसन पर बैठी दो प्रियाओं को देखकर प्रियतम ने आदरपूर्वक
पीछे से पास जाकर फीडा करने के बहाने से एक की आंखें मूढ़ लीं और उस धूल ने
रोमाञ्चित होकर ग्रीवा को कुछ चक्र करके प्रेम से उल्लसित हृदय वाली
एव आन्तरिक हास से शोभित कपोल तल वाली दूसरी नायिका का चुम्बन
किया’ ।

इन दोनों (ज्येष्ठा और कनिष्ठा) के प्रति क्रमशः (ज्येष्ठा के प्रति) केवल
दक्षिण्य का ही तथा (कनिष्ठा के प्रति) प्रेम का ही व्यवहार पाया जाता है, यह
बात नहीं है, अपितु (ज्येष्ठा के प्रति) प्रेम का भी व्यवहार देखा जाता है । यह
किस प्रकार होता है यह दक्षिण्य नायक के लक्षण के अवसर पर (सहृदयत्वेन
शठाद् विशेष इत्यादि) बतलाया जा चुका है ।

प्रगल्भा-धीराधीरप्रगल्भाभेदाना प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद् द्वादशाना वासवदत्ता-
रत्नावलीवत्प्रबन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविप्रबन्धेष्वनुसर्तव्यानि ।

अथान्यस्त्री—

(३२) अन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित् ॥२०॥

कन्यानुरागमिच्छात् कुर्यादङ्गाङ्गिसश्रयम् ।

नायकान्तरसम्बन्धिन्योढा यथा—

‘दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्गृहे दास्यसि ।

प्रायेणास्य शिशो पिता न विरसा कौपीरप पास्यति ।

एकाकिन्यपि यामि तद्वरमित स्रोतस्तमालाकुल

नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्नथय ॥१२९॥’

इय त्वङ्गिनी प्रधाने रसे न क्वचिन्निबधनीयेति न प्रपञ्चिता ।

इन धीरमध्या अधीरमध्या, धीराधीरमध्या तथा धीरप्रगल्भा, अधीरप्रगल्भा
धीराधीरप्रगल्भा मे से प्रत्येक के ज्येष्ठा और कनिष्ठा दो भेद होने के कारण कुल
१२ भेद हो जाते हैं । इन १२ प्रबन्धनायिकाओं के उदाहरण वासवदत्ता (ज्येष्ठा)
तथा रत्नावली (कनिष्ठा) के समान महाकवियों की रचनाओं में खोजने चाहियें ।

टिप्पणी (१)—मि०, सा० द० (३ ६४-६५), रसाखव सुधासार (१ १०५) ।

(२) इस प्रकार स्वकीया नायिका के १३ भेद होते हैं —

मुग्धा केवल एक प्रकार = १

मध्या (धीरा, अधीरा, धीराधीर) × (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) = ६

प्रगल्भा (धीरा, अधीरा, धीराधीरा) × (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) = ६

परकीया (अन्य स्त्री)

अन्य स्त्री (परकीया) दो प्रकार की होती है—कन्या तथा विवाहिता ।
अन्य विवाहिता स्त्री (परोढा) को कभी भी प्रधान रस की नायिका नहीं
बनाना चाहिये । कन्या के अनुराग को तो कवि इच्छानुसार प्रधान या
अप्रधान रस का आधार बना सकता है ॥२०-२१॥

किसी अन्य नायक की विवाहिता स्त्री अन्योढा (परोढा) कहलाती है,
जैसे—‘हे पडोसिन, क्षण भर को यहाँ हमारे घर पर भी निगाह रखना । इस
बालक का पिता (अर्थात् मेरा स्वामी) कुएँ के स्वादरहित जल को नहीं पीता,
इसलिये यह ठीक ही है कि मैं अकेली होकर भी तमाल वृक्षो से घिरे हुए स्रोत पर
यहाँ से जाऊँ, भले ही पुराने खण्डो वाली नल (नरसल) की घनी (नीरन्ध्रा =
रन्ध्र अर्थात् छिद्र से रहित) गार्डें मेरे शरीर को खरोच दें’ ।

इस (परोढा) को तो अङ्गी अर्थात् प्रधान रस में कभी भी योजना नहीं
करनी चाहिये, इसीलिये इसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया ।

टिप्पणी—(१) इस उक्ति से प्रकरण आदि के अनुसार यह प्रकट होता
है कि नायिका परपुरुष से रतिक्रीडा के लिये जा रही है । रतिक्रीडा में होने वाले

कन्यका तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्त्रीत्युच्यते, तस्या पित्रादिभ्योऽलभ्यमानाया सुलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्प्रच्छन्न कामित्व प्रवर्तते, यथा मालत्या माधवस्य सागरिकाया च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधाना-प्रधानरसमाश्रयो निबन्धनीय । यथा रत्नावलीनागानन्दयो सागरिका-मलयवत्य-नुराग इति ।

(३३) साधारणस्त्री गणिका कलाप्रागल्भ्यधौर्त्ययुक् ॥२१॥
तद्व्यवहारो विन्तरत शास्त्रान्तरे निदर्शित । दिडमात्र तु—

दन्तक्षत, नखक्षत आदि को छिपाने के लिये वह नल की गाँठो से छिद जाने की बात बना रही है । (२) लोक मे अन्य की परिणीता भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने लगती है । सस्कृत के मुक्तक काव्यो मे इस प्रकार के प्रेम-प्रसङ्गो का वर्णन किया गया है, यद्यपि इस प्रकार का प्रेम वर्णन रसाभास (शृङ्गाराभास) के अन्तर्गत ही माना जाता है रस के अन्तर्गत नहीं । साहित्य शास्त्र की यह भी मर्यादा है कि जहाँ शृङ्गार प्रधान रस हो उस शृङ्गार का आलम्बन परोढा को नहीं बनाया जा सकता ।

यद्यपि कन्या अविवाहिता होती है तथापि उसे अन्य स्त्री (परकीया) कहा जाता है, क्योंकि वह पिता आदि के अधीन होती है । उस (कन्या) मे गुप्त रूप से प्रेम की प्रवृत्ति हुआ करती है, क्योंकि (प्रथम तो) वह पिता इत्यादि से प्राप्त ही नहीं की जा सकती । यदि प्राप्त भी हो जाती है तो दूसरो की रुकावट या अपनी प्रियतमा का भय होता है । जैसे मालती मे माधव का (दूसरो की रुकावट के कारण) और सागरिका मे वत्सराज का (देवी वासवदत्ता के भय के कारण) अनुराग गुप्तरूप से प्रवृत्त होता है । कन्या के अनुराग का इच्छानुसार प्रधान तथा अप्रधान दोनो रसो मे वर्णन किया जा सकता है । जैसे रत्नावली और नागानन्द मे सागरिका तथा मलयवती के अनुराग का वर्णन है

टिप्पणी—(१) रत्नावली मे प्रधान रस शृङ्गार है उसके सन्दर्भ मे सागरिका के अनुराग का वर्णन किया गया है नागानन्द मे प्रधान रस दयावीर है, शृङ्गार अप्रधान है, उसके सन्दर्भ मे मलयवती के अनुराग का वर्णन किया गया है । सुदर्शनाचार्यकृत प्रभा (सस्कृत टीका) मे कहा गया है—जीमूतवाहन शान्तरस का नायक है (जीमूतवाहनस्य प्राधान्येन शान्तरसनायकत्वात्), यह कथन धनञ्जय और धनिक के मत के प्रतिकूल है । धनिक ने नागानन्द मे दयावीर रस की प्रधानता मानी है (द्र०, आगे ४ ३५ । (२) मि०, सा० द० (३ ६६-६७) भा० प्र० (पृ० ६५) । साधारण स्त्री (सामान्य नायिका)

साधारण स्त्री तो गणिका होती है जो कला, प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है ।

उस (साधारण स्त्री) का व्यवहार अन्य शास्त्रों मे विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है । दिग्दर्शन मात्र तो यह है—

(३४) छन्नकामसुखार्थाज्ञिस्वतन्त्राह्युपण्डकान् ।

रक्तेव रञ्जयेदाढयान्नि स्वान्मात्रा विवासयेत् ॥२२॥

छन्न ये कामयन्ते ते छन्नकामा श्रोत्रियवर्णिग्लिङ्गिप्रभृतय, सुखाथ अप्रयासावा-
प्तधन सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूख, स्वतन्त्रो निरङ्कुश अह्युरहङ्कृत, पाण्डको
वातपण्डादि, एतान्बहुवित्तान् रक्तेव रञ्जयेदथथिम्-तत्प्रधानन्वात्तद्वृत्ते गृहीतार्थान्कु-
ट्टिन्यादिना निस्कासयेत् पुन प्रतिसन्धानाय । इद तासामीत्सर्गिक रूपम् ।

रूपकेषु तु—

वह [छपकर प्रेम करने वाले, सुखपूर्वक धन प्राप्त करने वाले, अज्ञानी
स्वछन्द, अहकारी और पण्डक आदि को, यदि धनवान् हो तो अनुरक्ता के
समान प्रसन्न करती है और धन रहित होने पर इनको (नि स्वान्) माता के
द्वारा निकलवा देती है ॥२२॥

जो गुप्त रूप से काम-तृप्ति करते हैं वे 'छन्नकाम' कहे जाते हैं, जैसे
श्रोत्रिय (वेदपाठी) व्यापारी तथा सन्यास इत्यादि का चिन्ह (लिङ्ग) धारण करने
वाले, 'सुखाथ' शब्द का अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसे बिना प्रयास के ही धन मिल
गया हो अथवा जिसका उद्देश्य सुख भोगना ही हो, अज्ञ=मूर्ख, स्वतन्त्र अर्थात्
निरङ्कुश या स्वेच्छाचारी, अह्यु=अहकारी, पण्डक का अर्थ है—वातपण्ड
(=नपुंसक इत्यादि । यदि ये प्रचुर धन वाले हो तो अनुरक्ता के समान धन की
प्राप्ति के लिये इन्हे प्रसन्न करे क्योंकि वेश्या की वृत्ति में धन की प्रधानता होती
है (तद्वृत्ते = वेश्यावृत्ते, तत्प्रधानत्वात् = धनप्रधानत्वात्) । जब इनसे धन ले
लिया जाये तो इनको कुट्टिनी आदि के द्वारा निकलवा दे जिससे कि वे फिर भी
मिल सकें । यह उन (गणिकाओ) का सामान्य रूप है ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (६५४), सा० द० (३,६७—७१) में सामान्य-
नायिका का विस्तृत धर्णन किया गया है । 'पण्डक' शब्द का अर्थ सा० द० में 'वात-
पाण्डुवादि' किया गया है, कुछ स्थलो पर इसका अर्थ 'पाण्डुरोगी' किया गया है,
वस्तुतः इसका अर्थ एक विशेष प्रकार का नपुंसक प्रतीत होता है जिसे चरक में
'वातिकपण्डक' कहा गया है । (वाय्वग्निदोषाद् वृषणौ तु यस्य नाश गतौ वातिकप-
ण्डक स—चरक अ० २) । (३) पुन प्रतिसन्धानाय = फिर मिलने के लिये, भाव
यह है कि यदि कामुक का धन चुक जाने पर वेश्या उसे स्वयं निकालेगी तो वह
फिर नहीं आयेगा किन्तु यदि स्वयं प्रेम दिखाती रहेगी और कुट्टिनी द्वारा निकल-
वायेगी तो धन मिलने पर वह फिर भी आ जायेगा ।

रूपको में तो (वेश्या के विषय में यह विशेष बात है)—

(३५) *रक्तैव त्वप्रहसने, नैषा दिव्यनृपाश्रये ।

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादौ रक्तैवैषा विधेया । यथा मृच्छकटिकाया वनतसेना चारुदत्तः । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात् । नाटकादौ तु दिव्यनृपना-के नैव विधेया ।

अथ भेदान्तराणि—

(३६) आसामष्टाववस्था स्यु स्वाधीनपतिकादिका ॥२३॥

स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितप्रिया अभिभारिकेत्यष्टौ स्वस्त्रीप्रभृतीनामवस्था । नायिकाप्रभृतीनामप्यवस्था-रूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वासा धर्मित्वप्रतिपादनाय । अष्टाविति न्यूनाधिकव्य-वच्छेदः ।

प्रहसन से भिन्न अन्य रूपक मे गणिका को (नायक के प्रति) अनुरक्त ही दिखलाना चाहिये । जिस रूपक का आश्रय कोई दिव्य (नायक) या राजा हो उसमे इस (गणिका) का नहीं रखना चाहिये ।

प्रहसन को छोड़कर अन्य प्रकरण आदि मे इस (गणिका) को नायक मे अनुरक्त ही दिखलाना चाहिये जैसे मृच्छकटिक मे वसन्तसेना को चारुदत्त मे अनुरक्त दिखलाया गया है । प्रहसन मे तो इसे नायक मे अनुरक्त न होने वाली भी दिखलाया जाता है, क्योंकि प्रहसन हास्य का हेतु होता है । जिसमे दिव्य पुरुष या राजा नायक होता है ऐसे नाटक इत्यादि मे तो गणिका को (नायिका रूप मे) नहीं रखना चाहिये ।

नायिकाओं के अन्य भेद

इन (नायिकाओं) की स्वाधीनपतिका इत्यादि आठ अवस्थाए होती है ॥२३॥

१ स्वाधीनपतिका, २ वासकसज्जा, ३ विरहोत्कण्ठिता, ४ खण्डिता, ५ कलहान्तरिता, ६ विप्रलब्धा, ७ प्रोषितप्रिया, ८ अभिसारिका—ये आठ स्वकीया (परकीया सामान्य) आदि नायिकाओं की अवस्थाए है । यद्यपि नायिका होना (अथवा स्वकीया नायिका होना) इत्यादि भी (नारी की) अवस्थाए ही हैं तथापि पूर्वोक्त (स्वकीया इत्यादि) अवस्थाए धर्मो हैं और ये (स्वाधीनपतिका इत्यादि) उनके धर्म हैं (अर्थात् उन अवस्थाओं की ही ये अवस्थाए है)—यह बतलाने के लिये इन अन्य अवस्थाओं का वर्णन किया गया है । 'आठ' (अष्टौ) इस शब्द का अभिप्राय है कि ये अवस्थाए आठ ही है, कम या अधिक नहीं । कैसे ?

*रूपके त्वनुरक्तैव कार्या प्रहसनेतरे^१ इति पाठान्तरम् ।

न च वासकसज्जादे स्वाधीनपतिकादावन्तर्भाव, अनासन्नप्रियत्वाद्वासकसज्जाया न स्वाधीनपतिकात्वम् । यदि चैष्यत्प्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रियापि न पृथग्वाच्या, न चेतया व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तु शक्यम् । न चाविदिनप्रियव्यलीकाया खण्डितात्वम् । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छाया प्रोषितप्रियात्वम् । स्वयमगमनान्नायक प्रत्यप्रयो-जकत्वान्नाभिसारिकात्वम् ।

एवमुत्कण्ठिताप्यन्यैव पूर्वाभ्य । औचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा न वासकसज्जा । तथा विप्रलब्धपि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वाभ्य, उक्त्वा नायात इति

वासकसज्जा (= आने वाले प्रिय के लिये अपने आपको सजाने वाली) इत्यादि का स्वाधीनपतिका इत्यादि में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । क्योंकि वासकसज्जा का पति पास में नहीं रहता अतः वह स्वाधीनपतिका नहीं कहला सकती (स्वाधीनपतिका का पति पास में रहता है) । यह कहना भी ठीक नहीं कि वासकसज्जा का पति शीघ्र ही आने वाला है (एष्यत्पतिका) इसलिये वह स्वाधीनपतिका ही है, क्योंकि इस प्रकार तो प्रोषितप्रिया (जिसका पति दूरदेश में स्थित है) को भी स्वाधीनपतिका से पृथक् नहीं कहना चाहिये । (यदि कहो कि वासकसज्जा और उसके प्रिय के बीच तो देश काल की दूरी कम है किन्तु प्रोषितपतिका तथा उसके प्रिय के बीच देश-काल की दूरी अधिक है, इस प्रकार वासकसज्जा का पति निकट कहा जा सकता है और उसका स्वाधीनपतिका में अन्तर्भाव हो सकता है, प्रोषितपतिका का नहीं, इस पर कहते हैं—) और, इतनी दूरी होने पर ही समीपता (आसक्ति = पास होना) मानी जायेगी, इस प्रकार का नियम नहीं किया जा सकता । (अतः वासकसज्जा का स्वाधीनपतिका में अन्तर्भाव नहीं हो सकता, इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं में भी उसका अन्तर्भाव नहीं होगा, कैसे ?) वह (वासकसज्जा) खण्डिता भी नहीं कहला सकती, क्योंकि उसे प्रिय का अपराध (= व्यलीक, अन्य स्त्री में आसक्ति) ज्ञात नहीं है वह (वासकसज्जा) प्रोषिताप्रिया भी नहीं है, क्योंकि रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त है (प्रोषितपतिका तो रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त नहीं होती । वह (वासकसज्जा) अभिसारिका भी नहीं है, क्योंकि वह नायक के प्रति स्वयं नहीं जाती, न ही नायक को अपने पास आने की प्रेरणा देती है ।

टिप्पणी— इस प्रकार जिन अवस्थाओं में वासकसज्जा का अन्तर्भाव होने की आशङ्का थी, उनमें इसका अन्तर्भाव होना सम्भव नहीं है अतः वासकसज्जा नामक अवस्था अन्य अवस्थाओं से भिन्न ही है ।

इसी प्रकार विरहोत्कण्ठिता भी पूर्वोक्त नायिकाओं से भिन्न ही है । वह वासकसज्जा नहीं कही जा सकती क्योंकि वह तो प्रिय के आगमन के उचित समय का अतिक्रमण हो जाने पर व्याकुल (उत्कण्ठित) होने वाली है (इसके विपरीत आने वाले प्रिय के लिये सज्जा करने वाली वासकसज्जा होती है) । इस प्रकार

प्रतारणाधिक्याच्च वासकसज्जोत्कण्ठितयो पृथक् । कलहान्तरिता तु यद्यपि विदित-
व्यलीका तथाप्यगृहीतप्रियानुनया पश्चात्तापप्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डिताया । तत्
स्थितमेतदष्टावस्था इति ।

तत्र—

(३७) आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृका ।

विप्रलब्धा भी वासकसज्जा के समान ही पूर्वोक्त नायिकाओं से भिन्न है । (विप्रलब्धा का प्रियतम) 'वचन देकर भी नहीं आता' इस प्रकार वहाँ वञ्चना (प्रतारणा) की अधिकता है इसलिये विप्रलब्धा वासकसज्जा और उत्कण्ठिता से भिन्न ही है (क्योंकि वे दोनों प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा तो करती है किन्तु वहाँ वञ्चना नहीं होती) । यद्यपि कलहान्तरिता नायिका भी (खण्डिता के समान) पति के अपराध (= ऋणिक) को जानती है तथापि (भेद यह है कि) वह पहले तो प्रियतम की मनौती (अनुनय) को स्वीकार नहीं करती, फिर पश्चात्ताप द्वारा अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है (खण्डिता में यह बात नहीं होती) अतः वह खण्डिता से भिन्न ही है । इस प्रकार यह निश्चित है (स्थितम्) कि नायिकाओं की आठ अवस्थाएँ होती हैं ।

टिप्पणी—(१) स्वाधीनपतिका इत्यादि जो आठ प्रकार की नायिकाएँ हैं उनका लक्षण आगे दिखलाया जायेगा । (२) 'न च वासकसज्जादे इति'—इस अवतरण में यह दिखलाया गया है जो ये नायिका की आठ अवस्थाएँ कहीं गई है इनमें से किसी एक का दूसरी में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । इसलिये इन आठों को अलग-अलग मानना चाहिये । और, इन अवस्थाओं में नायिका की सभी दशाओं का समावेश हो जाता है अतः ये आठ ही अवस्थाएँ हैं, कम या अधिक नहीं । (३) न च सारिकात्वम्—यहाँ वासकसज्जा का क्रमशः स्वाधीनपतिका, खण्डिता, प्रोषितप्रिया और अभिसारिका से भेद दिखलाया गया है । एवमुत्कण्ठिता • वासकसज्जा—यहाँ उत्कण्ठिता का अन्य अवस्थाओं से भेद दिखलाया गया है । तथा पृथक्—यहाँ विप्रलब्धा का अन्य अवस्थाओं से भेद तथा 'कलहान्तरिता • खण्डिता'—यहाँ कलहान्तरिता का खण्डिता में भेद दिखलाया गया है (ब्र०, ऊपर अनुवाद) । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इस अवतरण में अवस्थाओं का भेद दिखलाया गया है जिनमें एक दूसरे के अन्तर्भाव की सम्भावना हो सकती है । (४) नायिका की आठ अवस्थाओं के लिये मि०, ना० शा० (२२.२११-२१२), भा० प्र० (पृ० ६८), ना० द० (४२६१ तथा आगे), प्रता० (१.४१-४२) तथा सा० द० (३७-७०) ।

स्वाधीनपतिका—

जिस नायिका का पति समीप में स्थित है तथा उसके अधीन है और जो प्रसन्न रहती है वह स्वाधीनपतिका है ।

यथा—

‘मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति ।

अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशाना वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥१३०॥’

अथ वासकसज्जा—

(३८) मुदा वासकसज्जा स्त्र मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥२४॥

स्वमात्मानं वेषम च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसज्जा । यथा—

‘निजपाणिपल्लवतटस्खलनादभिनासिकाविवरमुत्पत्तिनै ।

अपरा पगीक्ष्य शनकैमु मुदे मुखवासमास्यकमलश्वसनै ॥१३१॥’

जंघे— हे सखी, इस बात का गर्व न कर कि प्रियतम के अपने से चित्रित मञ्जरी मेरे कपोल तल पर विराजमान है । अन्य स्त्री भी क्या इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र नहीं हो सकती यदि वैरी कम्पन बाधक न हो जाये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २१५), भा० प्र० (६६ १५-१६), ना० द० (४ २६७), प्रता० (१.४३), सा० द० (३ ७४) । (२) ‘मा गर्वम्’ इत्यादि का भाव यह है—तुम्हारा प्रियतम प्रेम मे आकृष्ट होकर तुम्हारे वश मे नहीं है तभी तो किसी प्रकार के कम्पन आदि सात्त्विक विकार के बिना ही कपोल पर मञ्जरी चित्रित कर देता है । मेरा प्रियतम तो इतना प्रेम के वश है कि ज्योंही मञ्जरी चित्रित करने बैठता है त्योही कम्पन आदि सात्त्विक भावों का उदय हो जाता है और मञ्जरी-चित्रण मे बाधक हो जाता है । इस कथन से प्रियतम का समीप स्थित होना, अपने वश मे होना और इसीलिये नायिका की प्रसन्नता प्रकट होती है । अतः यह स्वाधीन-पतिका है (आसन्न = समीपस्थ, आयत्त = स्वाधीनश्च रमणो यस्या सा तथा) ।

२ वासकसज्जा—

प्रिय के आगमन की आशा होने पर जो हर्ष के साथ अपने को सजाती है वह वासकसज्जा है ॥२४॥

अर्थात् जब प्रिय आने वाला हो तब जो अपने आपको तथा अपने घर को भूषित करती है, वह वासकसज्जा है । जैसे—(माघ ६ ५२ मे) ‘कोई अन्य रमणी अपने पाणिपल्लव के छोर से स्खलन के कारण नासिका के छिद्रों की ओर उठी हुई मुख-कमल की श्वासों के द्वारा धीरे से अपने मुख की सुगन्धि की परीक्षा करके प्रसन्न हुई’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२१.२१३) भा० प्र० (६६.८-१४), ना० द० (४ २६६), प्रता० (१ ४४), सा० द० (३.८५) । (२) ‘वासकसज्जा’ शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गई है, जैसे ‘वासके वासवेश्मनि सज्जा सन्दृष्टा सेव वासकसज्जिका’ । ‘स्त्रीणां वारस्तु वासकः’ इति पक्षे वासके वारदिवसे सज्जयति सज्जी करोति हर्षेण केलिगृहादिकमिति वासकसज्जिका, (प्रता० टीका पु० २१) । प्रिय के साथ रात्रि आदि मे रहना ‘वासक’ कहलाता है, वासक के लिये सज्जिता वासकमञ्जा है (मि०, ना० द० वृत्ति ४ २६६) ।

अथ विरहोत्कण्ठिता—

(३९) चिरयत्यव्यलीके तु * विरहोत्कण्ठितोन्मना ।

यथा—

‘सखि स विजितो वीणावाद्यं कयाप्यपरस्त्रिया

परिणतमभवत्ताभ्या तत्र क्षपाललित ध्रुवम् ।

कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि

प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते । १३२॥’

अथ खण्डिता—

(४०) ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेऽर्थाकिषायिता ॥२५॥

यथा—

‘नवनखरदमङ्ग गोपयस्यशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम् ।

प्रतिदिशमपरस्त्रीसङ्गशशी विसर्पन् नवपरिमलगन्ध केन शनयो धरीतुम् ॥१३३॥’

३ विरहोत्कण्ठिता—

निरपराध होते हुए भी प्रिय के देर करने पर उत्कण्ठित रहने वाली नायिका विरहोत्कण्ठिता कहलाती है ।

जैसे (कोई नायिका अपनी सखी से कहती है) ‘हे सखी, किसी दूसरी स्त्री ने वीणा वादन के द्वारा उसे जीत लिया है । अत्रय ही उन दोनों ने रात भर क्रीडा करने की शर्त लगा बी है (परिणतम्) । यदि ऐसा न होता तो हारसिगार (शेफाली) के पुष्प झड जाने पर भी, चन्द्रमा के आकाश के मध्य में जाने पर भी, मेरे (प्रियतम विलम्ब क्यो करते) ?’

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२ २१४), भा० प्र० (पृ० १००), ना० द० (४ २६५), प्रता० (१ ४५), सा० द० (३ ८६) । (२) अर्थव्यलीके—निरपराधे, निरपराध होने पर । चिरयति—देर करने पर (सति सप्तमी)

४ खण्डिता—

नायक को दूसरी नायिका के सहवास से विकृत (चिह्नित) जान लेने पर जो ईर्ष्या से क्लुषित हो जाती है वह खण्डिता है ॥२५॥

जैसे (माघ ११।३४, अपराधी नायक से नायिका कहती है)—‘तुम अपने बस्त्र (उत्तरीय) से नखी के नवीन (ताजे) चिह्न वाले अङ्ग को छिपा रहे हो और दाँतो स कटे हुए श्रोत्र को हाथ से ढक रहे हो । किन्तु प्रत्येक दिशा में फैलता हुआ अन्य स्त्री के सङ्ग की सूचना देने वाला यह नवीन परिमल गन्ध किसके द्वारा छिपाया जा सकता है’ ?

टिप्पणी—ना० शा० (२२ २१७), भा० प्र० (पृ० ९८), ना० द० (४ २६३) प्रता० (१ ४६), सा० द० (३ ७५) । (२) अन्याया सङ्गेन विकृते (नायके) ज्ञाते सति, यह अन्वय है ।

* ‘विरहोत्कण्ठिता मता’ इत्यपि पाठः ।

अथ कलहान्तरिता—

(४१) कलहान्तरिताऽमर्षाद्विधूनेऽनुशयातियुक् ।

यथा—

‘निश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निर्मूलमुन्मथ्यते
निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तं दिव रूद्यते ।
अङ्गं शोषमुर्पेति पादपतितं प्रेयास्तथोपेक्षितं
मख्यं कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिता ॥१३४॥

अथ विप्रलब्धा—

(४२) विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविमानिता ॥२६॥

उत्तिष्ठ दूति यामो यं मो यातस्तथापि नायात ।

याऽनं परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्या ॥१३५॥

५ कलहान्तरिता—

क्रोध से (अपराधयुक्त नायक को) तिरस्कृत करके पश्चात्ताप की पीडा (का अनुभव करने) वाला कलहान्तरिता नायिका है ।

जैसे (अमर० ६२, कोई नायिका सखियों को उपात्म्य दे रही है) — ‘निश्वासों मुख को जला रही हैं, हृदय जड़ से उन्मथित हो रहा है, नींद नहीं आती, प्रियतम का मुख नहीं दिखलाई देता, रात दिन रोना आता है, अङ्ग सूख रहा है, तब चरणों में पड़े प्रियतम की उपेक्षा कर बी । सखियों, बताओ तो क्या लाभ सोचकर प्रियतम से मान कराया था’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २१६) भा० प्र० । पृ० ६५), ना० द० (४) (२६४), प्रता० (१५१) तथा सा० द० (३८२) में कलहान्तरिता का लक्षण कुछ अधिक स्पष्ट है । सा० द० के अनुसार जो खुशामद करते हुए भी प्रियतम को रोष से तिरस्कृत कर देती है और फिर पश्चात्ताप करती है, वह कलहान्तरिता नायिका है । (२) (क) कलहान्तरिता तो ईर्ष्या तथा कलह के कारण प्रिय से सगम की इच्छा ही नहीं रखती किन्तु खण्डिता समागम की अभिलाषा रखती है । (ख) कलहान्तरिता अपने किये पर पश्चात्ताप करती है किन्तु खण्डिता प्रिय के प्रति ईर्ष्या रखती है ।

६ विप्रलब्धा—

प्रियतम के निश्चित समय पर न आने के कारण अत्यधिक अपमानित होने वाली विप्रलब्धा कहलाती है ॥२६॥

जैसे—‘हे दूती, उठो चलें, प्रहर (याम) बीत गया तथापि वह नहीं आया । जो इसके पश्चात् भी जीवित रहे वह तो उम्मी का प्राणनाथ होगा’ ।

अथ प्रोषितप्रिया—

(४३) दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यत प्रोषिताप्रिया ।

अथाऽमरुशतके—

‘आदृष्टिप्रसरात्प्रियस्य पदवीमुद्धीक्ष्य निर्विण्णया
विश्रान्तेषु पथिष्वह परिणतौ ध्वान्ते समुत्सपति ।
दस्त्वैक सशुचा गृह प्रति पद पान्थस्त्रियास्मिन्श्रणे
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव पुनर्वीक्षितम् । १३६॥

अथाभिसारिका—

(४४) कामार्ताऽभिसरेत्कान्त सारयेद्वाभिसारिका ॥२७॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २१८), भा० प्र० (पृ० ६६), ना० द० (४ २६२), प्रता० (१ ४७) सा० द० (३ ८३) । (२) खण्डिता से विप्रलब्धा का अन्तर यह है कि विप्रलब्धा के पति की दूसरी स्त्री में आसक्ति होना निश्चित नहीं होता वह तो केवल उक्त समय पर नहीं आता । सकेत में वञ्चित होने के कारण ही वह नायिका अपने आपको तिरस्कृत अनुभव करती है (विप्रलब्धा=वञ्चिता) ।

७ प्रोषितप्रिया—

जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य के दूसरे दूर देश में स्थित होता है वह प्रोषितप्रिया कहलाती है ।

जैसे अमरुशतक (७६) में ‘जहाँ तक दृष्टि पहुँच सकी वहाँ तक वह नायिका प्रिय का पथ (पदवी) निहारकर दुःखी हो गई । दिन के समाप्त हो जाने पर, अन्धेरा फैल जाने पर जब पथिक विश्रान्त हो गये (चलना बन्द कर दिया); तो उस पथिक (प्रोषित) की स्त्री ने दुःख के साथ घर की ओर एक पग रक्खा और फिर बेगपूर्वक (अमन्द) प्रीवा को धुमाकर बेला कि ‘कहीं वह इसी क्षण न आ गया हो’ ।

टिप्पणी—सा० शा० (२२ २१६), भा० प्र० (प्र० १००), ना० द० (४ २६१) ‘कार्यत प्रोषिते पत्यावभूषा प्रोषितप्रिया’ के लक्षण में अभूषा (=केश-सवारना आदि की भूषा से रहित यह विशेषण अधिक है । प्रता० (१ ५३), सा० द० (३ ८४) ।

८ अभिसारिका—

जो काम से पीड़ित होकर नायक के पास स्वयं जाती है अथवा नायक को अपने पास बुलाती है वह अभिसारिका है ॥२७॥

यथाऽमरशतके—

‘उ’सि निहितस्तारो हार कृता जघने घने
कलकलवती काञ्ची पादौ रगन्मणिनूपुरौ ।
प्रियमभिसरस्येव मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा
यदि किमधिकत्रासोत्कम्प समुदीक्षसे ॥१३७॥

यथा च—

‘न च मेऽवगच्छति यथा लघुना करुणा यथा च कुरुते स मयि ।
निपुण्य तथैनमुपगम्य वदेरभिदूति काचिदिति सदिदिशे ॥१३८॥’

तत्र —

(४५) चिन्तानि श्वासखेदाश्रुवैवर्ण्यग्लान्यभूषणौ ।
युक्ता षडन्त्या द्वे चाद्ये क्रीडौज्ज्वल्यप्रहर्षितौ ॥२८॥

जैसे अमरशतक (३१) में “वक्षस्थल पर चंचल हार धारण कर लिया है पुष्ट कटिप्रदेश पर कलकल ध्वनि करने वाली मेखला है, पैरों में झंकार करने वाले मणिनूपुर है। हे मुग्धे यदि तुम इस प्रकार ढिंढोरा पीटती हुई अभिसरण कर रही हो तो अधिक भय से कांपती हुई दिशाग्रो को क्यों देखती हो” ?

अथवा जैसे (माघ ६ ५६) ‘किसी नायिका ने दूती से यह कहा—‘इस (नयक) के पास जाकर ऐसे निपुणतापूर्वक कहना कि जिससे वह मेरी लघुता न समझे और मुझ पर करुणा भी करे’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २२६-२३१) में विस्तार से अभिसरण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार भा० प्र० (पृ० १००-१०१) तथा सा० द० (३७-८१) में भी। अभिसारिका कः नक्षरा द०, प्रता० (१५३), ना० द० (४२६८)। (२) यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिका के स्वयं अभिसरण का वर्णन है तथा ‘न च’ इत्यादि द्वितीय उदाहरण में नायिका अपने प्रिय को बुलाने के लिये दूती को भेज रही है। (३) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त आठ प्रकार की नायिकाग्रो में वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका और अभिसारिका—इन तीनों के वर्णन में सम्भोग शृङ्गार होता है और शेष के वर्णन में विप्रलम्भ शृङ्गार (मि०, ना० द० ४२६६)।

उन आठ प्रकार की नायिकाग्रो में—

‘अन्तिम ६ (विरहोत्कण्ठिता खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलम्भा, प्रोषितप्रिया और अभिसारिका) तो चिन्ता, निश्वास, खेद, अश्रु, वर्ण का फीका पड जाना (वैवर्ण्य), ग्लानि तथा भूषणहीनता से युक्त होती है और आरम्भ की दो (स्वाधीनपतिका और वासकसज्जा) क्रीडा, उज्ज्वलता और हर्ष से युक्त होती है ॥२८॥

परस्त्रियो तु कन्यकोढ सप्तपूर्वं विरहोत्कण्ठिते, पश्चाद्विदूषकादिना सहा-
भिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि सकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे, इति व्यवस्था
व्यवस्थितैवाऽनयोरिति, अस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात् ।

यत्तु मालविकाग्निमित्रादौ 'योऽप्यव धीर सोऽपि दृष्टो देव्या पुरत' इति
मालविकावचनानन्तरम् राजा—

‘दाक्षिण्य नाम बिम्बोष्ठि नायकाना कुलव्रतम् ।

तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदोशानिबन्धना ॥१३६॥’

इत्यादि, तत्र न खण्डितानुनयाभिप्रायेण, अपितु सर्वथा मम देव्यधीनत्वमा-
शङ्क्य निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्भणायैनि ।

तथाऽनुपसञ्जातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेऽप्युत्कण्ठितात्वमेवेति न
प्रोषितप्रियात्वम् अनयत्तप्रियत्वादेवेति ।

टिप्पणी—अभूषण—यहाँ अभूषणो से रहित का अर्थ शोभा आदि से
रहित (= दीन किया गया है क्योंकि उपर्युक्त ६ नायिकाओं में अभिसारिका अभूषण
धारण करती ही है (अभूषणयुक्ता नाम शोभारहित दीना इति यावत्, प्रभा) । वस्तुतः
ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवश्यक नहीं कि चिन्ता इत्यादि सभी चिह्न विरहो-
त्कण्ठिता इत्यादि में प्रत्येक में हो, अपितु भाव यह है कि चिन्ता आदि चिह्न
विरहोत्कण्ठिता इत्यादि में यथायोग्य होते हैं ।

इस प्रकार स्वकीया नायिका की ये आठो अवस्थाएँ होती हैं किन्तु परकीया
और सामान्यनायिका में सभी अवस्थाएँ नहीं होती, यह बतलाते हैं—

कन्या तथा (दूसरे की) विवाहिता, ये जो (दो प्रकार की) परकीया
नायिकाएँ हैं वे तो (१) सकेत के निश्चय से पहले विरहोत्कण्ठिता ही हैं । (२) इसके
बाद विदूषक आदि के साथ अभिसरण करती हुई अभिसारिका हो जाती हैं और
(३) यदि किसी निमित्त से नायक सकेतस्थल पर न पहुँचे तो ये विप्रलब्धा नायिका
होती हैं । इनको यही व्यवस्था निश्चित है । इनका प्रिय अपने अधीन नहीं होता,
इसलिये इनमें अन्य अवस्थाएँ नहीं हो सकतीं ।

किन्तु जो 'मालविकाग्निमित्र' में जो राजा ऐसा धीर है वह भी देवी के
सामने देख लिया' मालविका के इस कथन के पश्चात् राजा कहता है— हे बिम्बा के
समान ओष्ठ वाली दक्षिण होना तो नायको का कुल क्रमागत नियम है किन्तु मेरे जो
प्राण हैं वे तो तुम्हारी ही आशा पर आश्रित हैं ।' इत्यादि ।

वह खण्डिता नायिका को मनाने के अभिप्राय से नहीं कहता अपितु मुझे
(राजा को) सब प्रकार से देवी के अधीन समझकर निराश मत हो इस प्रकार से
कन्या (मालविका) को विश्वास दिलाने के लिये कहता है ।

इसी प्रकार जब तक नायक से समागम नहीं होता जब तक यदि नायक
दूसरे देश में चला जाये तो भी नायिका उ कण्ठिता ही कहलाती है प्रोषितपतिका
नहीं, क्योंकि प्रिय उसके अधीन नहीं होता ।

टिप्पणी—इस प्रकार कन्या और परोढा दोनों प्रकार की जो परकीया है वह विरहोत्कण्ठिता, अभिसारिका तथा विप्रलब्धा ही हो सकती है, अन्य प्रकार की नहीं। क्यों ? इसके उत्तर में धनिक का कथन है 'क्योंकि प्रिय उसके अधीन नहीं होता अतः उसमें अन्य अवस्थाएँ नहीं हो सकती' (अस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्)। अभिप्राय यह है कि जिस नायिका का प्रिय अपने अधीन होता है उसमें ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं से भिन्न अवस्थाएँ हो सकती हैं, परोढा और कन्या के तो प्रिय अपने अधीन नहीं होता अतः इन दोनों (परकीया) में अन्य अवस्थाएँ नहीं हो सकती। साहित्यदर्पण के टीकाकार सिद्धान्तवागीश के अनुसार इसका आशय यह है कन्या और परोढा के निकट परपुरुष (प्रिय) निरन्तर नहीं रह सकता अतः वे स्वाधीनपतिका नहीं हो सकती। वे खण्डिता भी नहीं हो सकती, क्योंकि परपुरुष का अपनी पत्नी से समागम निश्चित ही है अतः यहाँ अन्य स्त्री के समागम के चिह्नो को देखकर ईर्ष्या होना असम्भव है। इसीलिये वे कलहान्तरिता भी नहीं हो सकती। परपुरुष तो दूर ही होता है, अतः कार्य के लिये दूर देश जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिये परकीया प्रोषितपतिका भी नहीं होती। अनिष्ट की आशङ्का से परपुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में सज्जा करना भी असम्भव है अतः परकीया वासकसज्जा भी नहीं होती। साहित्यदर्पण (३८) में 'इति कश्चित्' कहकर दशरूपक के इस मत को उद्धृत किया गया है। इसमें प्रकट होता है साहित्यदर्पणकार की दृष्टि में दशरूपक का यह मत उचित नहीं। कारण यह है कि 'स्वाधीनपतिका' शब्द में पति का अर्थ प्रिय है और पिता या पति के घर में यदि कोई परपुरुष विश्वसनीय समझ लिया जाता है तो निरन्तर समीप रह सकता है तब कन्या एवं परोढा भी स्वाधीनपतिका कहला सकती हैं। इसी प्रकार परकीया में परिस्थिति के अनुसार अन्य अवस्थाएँ भी हो सकती हैं (द्र०, सा० द० टीका)। (२) प्रश्न यह हो सकता है कि यदि कन्या आदि परकीया की अन्य अवस्थाएँ नहीं होती तो मालविकाग्निमित्र में मालविका को खण्डिता के रूप में क्यों चित्रित किया गया है। 'यत्तु विश्रम्भणायेति' में इसका उत्तर दिया गया है। भाव यह है कि यहाँ खण्डिता नायिका के रूप में मालविका का चित्रण नहीं है, (द्र० अनुवाद)। (३) 'तथा इति' में दिखलाया है कि परकीया प्रोषितपतिका भी नहीं हो सकती।

अथासा सहायिन्या —

(४६) दूत्यो दासी सखी कारुर्धात्रेयी प्रतिवेशिका ।

लिङ्गिनी शिल्पिनी स्व च नेतृमित्रगुणान्विता ॥२६॥

दासी=परिचारिका । सखी=स्नेहनिबद्धा । कारु = रजकीप्रभृति । धात्रेयी = उपमातृमुता । प्रतिवेशिका=प्रतिगृहिणी । लिङ्गिनी=भिक्षुव्यादिका । शिल्पिनी=चित्रकारादिस्त्री । स्वयं चेति दूतिविशेषा । नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निसृष्टाथत्वादिनां गुरोर्न युक्ता । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकी प्रति—

‘शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोध प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वारी ।

कालानुरोध प्रतिभानवत्वमेते गुणा कामदुघा क्रियासु ॥१४०॥’

नायिका की सहायिकाए

इन (नायिकाओं) की सहायिकाएँ हैं —

दासी, सखी, कारु, धाय की लडकी, पडोसिन, सन्यास आदि का चिन्ह धारण करने वाली (लिङ्गिनी), शिल्पिनी और स्वयं (नायिका), ये दूती होती हैं, जो नायक के मित्रों, पीठमर्द आदि के गुणों से युक्त होती हैं ॥२६॥’

दासी=सेविका, सखी=स्नेह युक्त सहचरी, कारु=धोबिन आदि, धात्रेयी=उपमाता की (धाय) की पुत्री, प्रतिवेशिका=समीप के घर में रहने वाली (पडोसिन), लिङ्गिनी=भिक्षुणी इत्यादि, शिल्पिनी चित्र आदि बनाने वाली स्त्री और नायिका स्वयं भी ये नायक के मित्र पीठमर्द इत्यादि के निसृष्टार्थना इत्यादि गुरोर्न से युक्त दूतियाँ होती हैं । जैसे मालतीमाधव (३११) में कामन्दकी के प्रति कहा गया है —

‘शास्त्रो मे निष्ठा, स्वाभाविक ज्ञान, वक्रपटुता गुरोर्न मे अभ्यस्त वारी, समय के अनुसार कार्य करना, प्रतिभा-युक्त होना,—ये गुण कार्य में कामनाओं का पूर्ण रखने वाले हैं ।’

टिप्पणी—(१) दूती के प्रकार तथा गुण द्र०, ना० शा० (२३६—११), भा० प्र० (पृ० ६४), ना० द० (४२८८), प्रता० (१५५), सा० द० (३१८८ १२६) । (२) निसृष्टार्थता—दूत तीन प्रकार के होते हैं—(१) निसृष्टार्थ, जो दोनों के भाव को समझ कर स्वयं उत्तर दे देता है और यथोचित कार्य कर लेता है, (२) मिताथ, जो बात तो थोड़ी करता है किन्तु जिस कार्य के लिये भेजा जाता है उसे सिद्ध कर देता है, (३) सदेशहारक जो उतनी ही बात कहता है जितनी उसे बतलाई जाती है (मि०, सा० द० ३४७—४८) । इन तीन प्रकार के दूतों के समान ही तीन प्रकार की दूतियाँ हुआ करती हैं । (३) ‘शास्त्रेषु’ इत्यादि पद्य माधव ने कामन्दकी (बौद्ध सन्यासिनी जो दूती का काम कर रही थी) को लक्ष्य करके कहा है । इसमें दूती के सामान्य गुणों का वर्णन किया गया है ।

तत्र सखी यथा—

‘मृगशिशुदृशस्तस्यास्ताप कथं कथयामि ते
दहनपतिता दृष्टा मूर्तिर्मया नहि वैधवी ।
इति त् विदित नारीरूपं स लोकदृशा सुधा
तव शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेविघटिष्यते ॥१४१॥

यथा च —

‘सच्च जाणइ दट्ठु सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राम्मो ।
मरउ रा तुम भण्णस्स मरणं पि सलाहण्णिज्ज से ॥१४२॥
(‘सत्यं जानाति द्रष्टुं सदृशे जने युज्यते राग ।
अभ्रयता न त्वा भण्णियामि मरणमपि श्लाघनीयमस्या ॥’)

स्वयं दूती यथा—

‘महु एहि किं शिवालम्र हरसि शिअ वाउ जइ वि मे सिचअम् ।
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो अह एकका ॥१४३॥
(‘मुहुरेहि किं निवारकं हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम् ।
साधयामि कस्य सुन्दरं दूरे ग्रामोऽहमेका ॥’)

इत्याद्यह्यम् ।

अथ योषिदलङ्कारा —

उन में सखी (का दूती होना) यह है, जैसे—(नायिका की सखी नायक के पस जाकर कहती है—) ‘उस मृगशावकनयनी के सनाप को तुमसे कैसे कहूँ ? मैंने चन्द्रमा की (वैधवी = विधु की) मूर्ति को अग्नि में पडा नहीं देखा (उससे ही इसकी समता की जा सकती थी) मैं तो केवल यह जानती हूँ कि नारी के रूप में ससार की दृष्टियों का अमृत, विधाता के रचना कौशल का वह उत्कृष्ट रूप तेरी शठता से नष्ट हो जायेगा’ ।

और जैसे (कोई सखी नायक से कहती है—) ‘ठीक है वह देखना जानती है, सदृश व्यक्ति से प्रेम करना उचित ही है । (इस प्रेम में) वह मर जाये, किन्तु मैं तुमसे नहीं कहूँगी (योग्य व्यक्ति से प्रेम करने के कारण) उसका मरना भी सराहनीय है ।’

स्वयं दूती यह है, जैसे—‘हे रोकने वाले वायु, यद्यपि तुम मेरा वस्त्र (आवल) खींच रहे हो, किन्तु इससे क्या ? फिर आओ । हे सुन्दर, मैं किसकी आराधना करूँ । ग्राम दूर है और मैं अकेली हूँ ।’

टिप्पणी—‘मुहुरेहि’ इत्यादि में नायिका स्वयं दूती है । वायु को सम्बोधित करती हुई किसी पान्थ को आमन्त्रित कर रही है ।

नायिकाओं के अलङ्कार

स्त्रियों के (सात्त्विक) अलङ्कार है—

(४७) यौवने सत्त्वजा स्त्रीणामलङ्कारास्तु विशति ।

यौवने सत्त्वोद्भूता विशतिरलङ्कारा स्त्रीणा भवन्ति ।

तत्र—

(४८) भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजा ॥३०॥

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माघुर्यं च प्रगल्भता ।

श्रौदार्यं धैर्यमित्येते सप्त भावा अयत्नजा ॥३१॥

तत्र भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजा, शोभा कान्तिर्दीप्तिर्माघुर्यं प्रागल्भ्यमौदार्यं धैर्यमित्ययत्नजा सप्त ।

यौवन मे सत्त्व से उत्पन्न होने वाले स्त्रियो के बीस अलङ्कार होते है ।

टिप्पणी—(१) जिस प्रकार केयूर आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते है उसी प्रकार शरीर मे प्रकट होने वाले कुछ विकार (परिवर्तन) है जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं अत उन्हे भी केयूर आदि के समान अलङ्कार कहा जाता है । (२) यहाँ स्त्रियो के सात्त्विक अलङ्कारो का वर्णन किया जा रहा है । पुरुषो मे भी इमी प्रकार उत्साह आदि सात्त्विक भाव होते हैं । और, जैसा कि साहित्यदर्पण (३-६३) मे बतलाया गया है, आगे कहे गये अङ्गज और अयत्नज जो दस अलङ्कार हैं, वे भी पुरुषो मे हो सकते हैं तथापि ये युवतियो मे होने पर ही अधिक चमत्कारक होते है । स्त्रियो मे भी विशेषकर यौवनावस्था मे ही प्रकट हुआ करते हैं, बाल्यकाल मे प्रकट नही होते और वृद्धावस्था मे प्राय नष्ट हो जाते है । इसी-लिये इन्हे युवतियो के अलङ्कार कहा जाता है । (३) ये अलङ्कार सत्त्वज, सात्त्विक (सत्त्व से उत्पन्न) कहलाते है । 'सत्त्व' का क्या तात्पर्य है, यह आगे (३३ वें श्लोक की व्याख्या मे) स्पष्ट किया जायेगा । (४) विशेष द्र०, ना० श० अग्नि० (२२०४) भा० प्र० (पृ० ६ प० २०), ना० द० (४ २६६), सा० द० (३ ८६ ६२) मे नायिका के २८ अलङ्कारो का वर्णन किया गया है । प्रता० (पृ० १८७) मे इनके स्थान पर १८ श्रृङ्गारचेष्टाओ का वर्णन किया गया है ।

उने (सात्त्विक अलङ्कारो) मे—

१ भाव, २ हाव और ३ हेला, ये तीन शरीरज अलङ्कार है ।

१ शोभा, २ कान्ति, ३ दीप्ति, ४ माघुर्य, ५ प्रगल्भता, ६ श्रौदार्य और ७ धैर्य, ये सात भाव अयत्नज (बिना यत्न के उत्पन्न होने वाले) अलङ्कार है ।-३१॥

(टीका, तत्र आदि मूल के समान है)

(४६) लीला विलासो विच्छित्तिविभ्रम किलकिलञ्चितम् ।

मोट्टायित कुट्टमित विव्वोको ललित तथा ॥३२॥

विहृत चेति विज्ञेया दश भावा स्वभावजा ।

तानेव निर्दिशति—

(५०) निर्विकारात्मकात्सत्त्वाद्भावस्तत्राद्यविक्रिया ॥३३॥

तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारक सत्त्व यथा कुमारसम्भवे—

‘श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षरोऽस्मिन्हर प्रसख्यानपरो बभूव ।

आत्मिश्वराणां नहि जातु विघ्ना समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥१४४॥’

लीला, २ विलास, ३ विच्छित्ति, ४ विभ्रम, ५ किलकिलञ्चित, ६ मोट्टायित, ७ कुट्टमित, ८ विव्वोक, ९ ललित तथा १० विहृत, ये दश भाव स्वभावज (स्वाभाविक) समझने चाहिये ॥३२॥

टिप्पणी - अभि० भा० (२२५) तथा ना० द० वृत्ति (४२६६) में शरीरज (अङ्गज) इत्यादि को स्पष्ट किया गया है। सक्षेप में ये सात्त्विक अलङ्कार दो प्रकार के हैं—१ यत्नज और २ अयत्नज। यत्नज का अर्थ है—क्रिया से उत्पन्न होने वाले। इच्छा से यत्न होता है और यत्न से देह-क्रिया होती है। उस देह-क्रिया के द्वारा इन अलङ्कारों का आविर्भाव हुआ करता है। ये यत्नज अलङ्कार दो प्रकार के हैं—क) अङ्गज (ख) स्वभावज या स्वाभाविक। (क) अङ्गज वे अलङ्कार हैं जो सत्त्व द्वारा उदबुद्ध पूर्ववासना के आधार पर बाह्य गन्धमाल्य आदि प्रसाधनों के बिना ही केवल शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, भाव, हाव और हेला ऐसे ही अलङ्कार हैं। (ख) स्वाभाविक अलङ्कार—अभिनवगुप्ताचार्य ने स्वाभाविक शब्द की दो प्रकार की व्याख्या की है—(i) ये युवती के हृदय में विद्यमान अपने रतिभाव (स्व+भाव) में उत्पन्न होते हैं, (ii) स्वभाव प्रकृति (Nature) से किसी स्त्री में कोई भाव होता है, दूसरी में कोई दूसरा भाव। ये स्वाभाविक अलङ्कार लीला इत्यादि वस हैं। ये भी चित्त के रतिभाव से व्यक्त हो जाने पर शरीर में होने वाली क्रियाएँ ही हैं अतः यत्नज कहलती हैं। शोभा इत्यादि सात अयत्नज भाव हैं। ये शरीर के ऐसे धर्म हैं जो इच्छापूर्वक यत्न द्वारा उत्पन्न नहीं होते अपितु हृदय में रति भाव के होने पर बिना यत्न के ही प्रकट हुआ करते हैं।

उन (अलङ्कारों) का क्रमशः वर्णन करते हैं—

उनमें निर्विकारात्मक सत्त्व से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार भाव कहलाता है ॥३३॥

विकार की उत्पत्ति का कारण होने पर भी विकार रहित रहना सत्त्व कहलाता है। जैसे कुमारसम्भव (३४०) में अप्सराओं का गीत सुनकर भी इस समय महादेव ध्यान में तत्पर रहे, क्योंकि विघ्नबाधाएँ आत्मा को वश में कर लेने वाले व्यक्तियों की समाधि को भङ्ग करने में समर्थ नहीं हुआ करतीं।’

तस्मादविकाररूपात्सत्त्वात् य प्रथमो विकारोऽन्तर्विपरिवर्ती बीजस्योच्छ्रान्त-
तेव स भाव । यथा—

‘दृष्टि सालसता विभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि ।
पुसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनै ॥१४१॥

टिप्पणी—निर्विकारात्मकात् सत्त्वात्, इस वाक्याश में सत्त्व का स्वरूप बत-
लाया गया है। इसी को धनिक ने ‘तत्र विकारहेतौ’ इत्यादि से स्पष्ट किया
है। भाव यह है कि मन की एक विशेष प्रकार की अवस्था सत्त्व कहलाती है। जब
मन के विकृत होने का कारण विद्यमान होता है किन्तु मन विकृत नहीं होता, वही
मन की अवस्था ‘सत्त्व’ है। इसी को कही कही ‘रजस्तमोभ्यामस्पृष्ट मन सत्त्वमि-
होच्यते’ कहा गया है। मन सत्त्व, रजस् और तमस् गुण वाला है। रजस का स्व-
भाव है—चञ्चलता और तमस् का स्वभाव है—जडता। इन दोनों से रहित होकर
मन काम, क्रोध आदि विकारों से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार मन की रजस्
तथा तमस् से रहित जो अवस्था है वह निर्विकार अवस्था ही है। धीरोदात्त नायक
के लक्षण (ऊपर २४) में ‘महासत्त्व’ शब्द है, वहाँ भी ‘सत्त्व’ शब्द इसी अर्थ
में आया है। आगे सात्त्विक भावों की व्याख्या के अवसर पर धनिक ने नाट्यशास्त्र
का यह उद्धरण दिया है—‘सत्त्व नाम मन प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वाद उत्प-
द्यते’ अर्थात् एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली मन की अवस्थाविशेष ही सत्त्व है।
इसी प्रकार अभिनवगुप्ताचार्य ने सात्त्विक अलङ्कारों के सन्दर्भ में भी ‘सत्त्व मन-
समाधानजम्’ (अभि० भा० २२ १) यह बतलाया है। नाट्यदर्पण (३ २२८) में
‘अवहित’ मन सत्त्वम्’ यह कहा गया है। भावप्रकाशन (पृ० ८) में निर्मल और
गुणों से अस्पृष्ट मन को ही सत्त्व कहा गया है। इन सबका तात्पर्य भी यही है
कि एकाग्रता या समाधान से मन विकार रहित हो जाता है या कहिये कि रजोगुण
और तमोगुण से सूना सा हो जाता है। ऐमा मन ही सत्त्व कहलाता है। (२)
‘श्रुताप्सरोगीति’ यह सत्त्व का उदाहरण है।

१ भाव—

उस निर्विकारात्मक सत्त्व से जो प्रथम विकार (परिवर्तन) होता है, वह
भाव कहलाता है। वह इसी प्रकार (शरीर के) भीतर विद्यमान रहता है, जिस
प्रकार (अङ्कुरित होने से पहिले) बीज की फुलावट (उच्छ्रानता) होती है। जैसे दृष्टि
‘सालसताम्’ इत्यादि ऊपर उदा० १०८ (काममुग्धा) ।

यथा वा कुम रसम्भवे—

‘हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तवैर्यंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि ।
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥१४६॥’

यथा वा मर्मेव—

‘त च्चिच्च वग्नरा ते च्चेच्च लोग्रणे जोव्वरा पि त च्चेच्च ।
अण्णा अण्णलच्छी अण्ण च्चिच्च किं पि साहेइ ॥१४७॥’
(तदेव वचन ते चैव लोचने यौवनमपि तदेव ।
अन्यानङ्गलक्ष्मीरन्वदेव किमपि साधयति ॥’)

अथ हाव —

(५१) *हेवाकसस्तु शृङ्गारो हावोऽक्षिभ्रविकारकृत् ।

अथवा जैसे कुमारसम्भव (३ ६७) में, महादेव का धंय इसी प्रकार कुछ कुछ लुप्त हो गया जिस प्रकार चन्द्रोदय के आरम्भ में समुद्र का (स्थैर्य मङ्ग हो जाता है) और उन्होंने बिम्बाफल के समान अघरोष्ठ वाले पार्वती के मुख पर दृष्टि डाली ।

और, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘उस (नायिका) का बोलना पहले जंसा ही है नेत्र भी वही है और यौवन भी वही है । किन्तु कुछ दूसरी ही काम की शोभा हो गई है जो कुछ और ही कार्य कर रही है’ ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२२ ८), भा० प्र० (पृ० ८), ना० द० (४ २७०), सा० द० (३ ६३) । प्रता० (पृ० १८७) में ‘रसाभिज्ञानयोग्यत्व भाव इत्यभिधीयते’ यह लक्षण दिया गया है । (२) मिट्टी और जल के संयोग से बीज फूल सा जाता है वही उसकी उच्छ्वनता है । बीज का वह विकार अङ्कुर रूप में बाहर नहीं आता अपितु भीतर ही रहता है और पारखी जनो को ज्ञात हो जाता है कि बीज अङ्कुरोन्मुख है । इसी प्रकार विकाररहित (निमल) मन में जो रति के विकार का प्रथम स्फुरण होता है वह (उत्तमा) नायिका के भीतर ही रहता है किन्तु उसकी बाणी और आँख आदि अङ्गों में एक विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे सहृदय जन यह जान सकते हैं कि इसके हृदय में विकार का स्फुरण हुआ है । इसीलिये भाव (तथा हाव और हेला भी) अङ्गज या शरीरज कहलाते हैं (मि० ना० द० ४ २७०) । (३) ‘दृष्टिः’ इत्यादि (१४५) में किसी मुग्ध के ‘भाव’ नामक सात्त्विक अलङ्कार का चित्रण है । ‘हरस्तु०’ (१४६) में महादेव में प्रथम विकार के स्फुरण का वर्णन है । ‘तदेव०’ (१४७) में भी किसी नायिका के ‘भाव’ का वर्णन है ।

२ हाव—

उभरा हुआ (= हेवाकस = उद्बुद्ध, Ardent) रति भाव, जो आँखों तथा भौह इत्यादि (कुछ अङ्गों में विकार उत्पन्न करता है, हाव कहलाता है ।

*‘अल्पालाप’ इत्यपि पाठ ।

प्रतिनियताङ्गविकारकारी शृङ्गार स्वभावविशेषो हाव । यथा ममैव—

‘ज कि पि पेच्छमाण भणमाण रे जहा तहच्चेअ ।

रिण्झमाअ रोहमुद्ध वअस्स मुद्ध रिण्छेहि ॥ ४८॥’

(‘यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमाना रे यथा तथैव ।

निर्धाय स्नेहमुग्धा वयस्य मुग्धा पश्य ॥’)

अथ हेला—

(५२) स एव हेला सुव्यक्तशृङ्गाररसमूचिका ॥३४॥

हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्सुव्यक्तशृङ्गाररससूचको हेला । यथा ममैव—

‘तह भक्ति से पद्यत्ता सव्वङ्ग विभ्रमा थरणुभेए ।

ससइअबालभावा होइ चिर जह सहीण पि । १४६॥’

(‘तथा भटित्यस्या प्रवृत्ता सर्वाङ्ग विभ्रमा स्तनोद्धेदे ।

सशयितबालभावा भवति चिर यथा सखीनामपि ॥’)

अर्थात् कुछ ही अङ्गो मे विकार उत्पन्न करने वाला रतिभाव (शृङ्गार) ही हाव है, जो विशेष प्रकार का स्वभाव होता है। जैसे मेरा (धनिक का ही पद्य है—(कोई व्यक्ति अपने मित्र से कहता है)—‘हे मित्र, जिस किसी को देखती हुई, जैसे तैसे बोलती हुई, कुछ सोचकर प्रेम से मुग्ध हुई उस मुग्धा नायिका को देखो’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२१०), भा० प्र० (पृ० ८), ना० द० (४ २७१), प्रता० (पृ० १८८), सा० द० (२ ६४) । (२) भाव से अग्रिम अवस्था हाव है । यहाँ रतिभाव भाव दशा की अपेक्षा अधिक उद्बुद्ध हो जाता है । भाव दशा मे उससे बाह्य अङ्गो मे विकार उत्पन्न नहीं होता किन्तु हाव-दशा मे आँख, मौंह, गदन, ठोडी आदि मे विकार हो जाया करता है । ‘हेवाकसस्तु शृङ्गारो’ के स्थान पर ‘अल्पालाप सशृङ्गारो’ पाठान्तर है, जिसका अर्थ है— थोड़े से आलाप और शृङ्गार से युक्त हाव हो । है । ‘यत्किमपि०’ (१४८) मे आँखो और वारी का विकार दिखलाया गया है ।

३ हेला—

वह (हाव) जब स्पष्ट रूप से रतिभाव का सूचक होता है तो हेला कहलाती है ॥३४॥

अर्थात् जब हाव स्पष्ट और अधिक अङ्गविकारों को उत्पन्न करने के कारण स्पष्ट रूप से रतिभाव का सूचक होता है तब वह हेला कहलाता है । जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘इस (नायिका) के स्तनों का उभार होते ही एक दम समस्त अङ्गो मे ऐसे विभ्रम उत्पन्न होने लगे कि सखियों को भी इसके बाल-भाव के विषय मे सशय होने लगा’ ।

अथायत्नजा सप्त । तत्र शोभा—

(५३) रूपोपभोगतारुण्यै शोभाङ्गाना विभूषणम् ।

यथा कुमारसम्भवे—

'ता प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य बाला क्षण व्यलम्बन्त पुरो निषण्णा ।
भूतार्थशोभाह्वियमाणनेत्रा प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यं ॥१५०॥'

इत्यादि । यथा च शाकुन्तले—

'अनाघ्रात पुष्प किसलयमलून कररुहै—

रनाविद्ध रत्न मधु नवमनास्वादितरसम् ।

अखण्ड पुण्याना फलमिव च तद्रूपमनघ

न जाने भोक्तार कमिह समुपस्थास्यति विधि ॥१५१॥'

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ ११), भा०प्र० (पृ० ८), ना०द० (४ २७२), प्रता० (पृ० १८८), सा० द० (३ १५) । (२) यहाँ नायिका के सभी अङ्गों में ऐसे विकारों के प्रकट होने का वर्णन किया गया है जिनसे उसके हृदय का प्रेम भाव स्पष्ट रूप से सूचित होता है, यही हेला का स्वरूप है । इस प्रकार भाव, हाव और हेला तीनों शरीरज विकार हैं । युवती के हृदय में स्थित रतिभाव से उत्पन्न होने वाला प्रथम अङ्ग-विकार जो बाह्यरूप में प्रकट नहीं होता, 'भाव' है । वही जब आँख आदि कुछ अङ्गों में विकार उत्पन्न कर देता है तो 'हाव' कहलाता है और जब प्रायः समस्त अङ्गों में विकार उत्पन्न करके रति भाव की सूचना देता है तब 'हेला' कहलाता है ।

अब अयत्नज सात अलङ्कारों का वर्णन करते हैं । इनमें—

१ शोभा—

रूप, उपभोग और तारुण्य के द्वारा अङ्गों का सौन्दर्य बढ जाना ही शोभा कहलाती है ।

जैसे कुमारसम्भव (७ १७) में (विवाह के लिये अलङ्कृत की जाती हुई पार्वती के विषय में कवि ने कहा है)—'उस बाला (पार्वती) को पूर्व की ओर मुख करके बैठकर (प्रसाधन के लिये) सामने बैठी हुई नारियों के नेत्र उसकी स्वामाविक शोभा से हर लिये गये अतः शृङ्गार की सामग्री सामने उपस्थित होने पर भी वे क्षण भर के लिये ठिठक गईं ।' इत्यादि ।

और, जैसे शाकुन्तलानाटक (२ ११) में (राजा दुष्यन्त शाकुन्तला के विषय में कहते हैं)—'उसका निर्दोष (अनघ) सौन्दर्य उस पुष्प के समान है जो सूधा नहीं गया, उस किसलय के समान है जो नखों से नहीं नोचा गया, उस रत्न जैसा है जो अग्नी बँधी नहीं गया, ऐसा नवीन मधु है जिसका स्वाद नहीं लिया गया और पुष्पों के अखण्ड फल के समान है । न जाने विधाता यहाँ किस भोक्ता को समुपस्थित करेगा' ।

अथ कान्ति —

(५४) *मन्मथावापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्मृता ॥३५॥

शोभैव रागावतारघनीकृता कान्ति । यथा—

‘उन्मीलद्वदनेन्दुदीप्तिविसरैर्दूरे समुत्मारित

भिन्न पीनकुचस्थलस्य च रुचा हसनप्रभाभिर्हृतम् ।

एतस्या कलविद्धुकण्ठकदलीकल्प मिलत्कौतुका—

दप्राप्ताङ्गमुख रूपेव सहसा केशेषु लग्न तम ॥१५२॥

यथा हि महाश्वेतावराणावरे भट्टबाणस्य ।

टिप्पणी—(१) ना०शा० (२२ २७), भा०प्र० (पृ० ८), ना०द० (४ २८३), सा० द० (३ ६५) । प्रता० (पृ० १८७) में ‘शोभा को शृङ्गार-चेष्टाओं में नहीं रक्खा गया । (२) ‘ता प्राङ्मुखीम्’ (१५०) में रूप और तारुण्य के द्वारा होने वाली शोभा का वर्णन है । ‘अनाघ्रातमं’ (१५१) में रूप द्वारा होने वाली शोभा का वर्णन है ।

२ कान्ति—

‘जब काम-भाव (मन्मथ) के द्वारा उस (शोभा) की द्युति (छाया) बढ जाती है तो वही (शोभा) कान्ति कहलाती है ॥३५॥

अर्थात् राग की अधिकता (अवतार=आविर्भाव) से समृद्ध हुई शोभा ही कान्ति है । जैसे (जब अन्धकार ने किसी नायिका के स्पश मुख को प्राप्त करने की चेष्टा की तब) ‘नायिका के प्रफुल्लित मुख-चन्द्र की दीप्ति के विस्तार ने उस (अन्धकार) को दूर भगा दिया, विशाल (पुष्ट) स्तनो की कान्ति से वह छिन्न-भिन्न हो गया, हाथों की प्रभा से मारा गया, इस प्रकार कौतुक के साथ नायिका से मिलने का प्रयत्न करता हुआ भी उसके अङ्गों का मुख न प्राप्त करके कलविद्धु पक्षों की कण्ठकदली के समान वह अन्धकार मानो क्रोधपूर्वक एकदम ही उस बाला के केशों में लिपट गया ।’

और जैसे बाणभट्ट द्वारा महाश्वेता वर्णन के अवसर पर कान्ति प्रकट होती है ।

टिप्पणी—(१) कान्ति शोभैवापूर्णांमन्मथा (ना० शा० २२ २८), कान्ति स्यान्मन्मथाप्यायिता छवि (भा० प्र०, पृ० ८), कान्ति पूर्णासम्भोगा (ना० द० ४ २८४), सैव कान्तिर्मन्मथाप्यायितद्युति (सा० द० ३ ६६) । प्रता० (पृ० १८७) में ‘कान्ति को शृङ्गार चेष्टाओं में नहीं रक्खा गया । (२) ‘उन्मीलदं’ (१५२) में अनुराग की अधिकता के कारण नायिका की शोभा के बढ जाने का वर्णन है, जिससे चेतन प्राणी तो क्या जड-अन्धकार भी उसके अङ्गों के स्पर्श-मुख के लिये इच्छा करता है । (३) मन्मथाध्यासितच्छाया इम पाठ में ‘मन्मथेन अध्यासिता छाया यस्या सा’ अर्थात् जिस शोभा में कामभाव के द्वारा द्युति आरोपित कर दी जाती है, वह कान्ति है ।

* ‘मन्मथाध्यासित’ इत्यपि पाठ ।

अथ माधुर्यम्—

(५५) अनुल्बणत्व माधुर्यम्—

यथा शाकुन्तले—

सरमिजमनुबिद्ध शैवलेनापि रम्य

मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी

किमिव हि मधुराराणा मण्डन नाकृतीनाम ॥१५३॥

अथ दीप्ति —

३ माधुर्यम्—

(सब अवस्थाओं में) रमणीयता ही माधुर्य है ।

जैसे शकुन्तला नाटक (१२०) में (राजा दुष्यन्त बल्कलधारिणी शकुन्तला को देखकर कहते हैं,—‘सेवाल से लिपटा भी कमल रमणीय होता है, मलिन चिह्न भी शीतकर (चन्द्रमा) की शोभा को बढ़ाता है, यह कृशाङ्गी बल्कल धारण करके भी अधिक मनोहर है । वस्तुतः मधुर आकृतियों के लिये क्या अभूषण नहीं बन जाता’ ?

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २६) के अनुसार माधुर्य का लक्षण है—

सर्वावस्थाविशेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च ।

अनुल्बणत्व चेष्टाया माधुर्यमिति सञ्ज्ञितम् ॥

भा० प्र० (पृ० ८) में ‘सर्वावस्थासु चेष्टाना माधुर्यं मृदुकारिता’ ।

ना० द० (४ २८५) में सौम्य तापेऽपि माधुर्यम्’ अर्थात् क्रोध आदि का सन्ताप होने पर भी आकृति में विकार न होना माधुर्य है । इसी प्रकार रसार्णवसुधाकरकार शिङ्गभूपाल के अनुसार भी ‘माधुर्यं नाम चेष्टाना सर्वावस्थासु मार्दवम्’—यह लक्षण है । इन सभी लक्षणों का अभिप्राय समान ही है । दशरूपक के लक्षण में ‘अनुल्बणत्व माधुर्यं’ ये नाट्यशास्त्र के ही पद लिये गये हैं । किन्तु यह लक्षण स्पष्ट नहीं । सम्भवतः दशरूपककार के अभिप्राय को ही प्रता० तथा सा० द० ने स्पष्ट किया है । प्रता० (पृ० १८८) में ‘अभूषणेऽपि रम्यत्व माधुर्यमिति कथ्यते’ तथा सा० द० (३ ६७) में ‘सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्यं रमणीयता’—ये लक्षण हैं । सा० द० में धनिक के समान ही सरसिजम्’ इत्यादि उदाहरण भी दिया गया है । इन सबके आधार पर दशरूपक के माधुर्य का स्वरूप है—सभी प्रकार की अवस्थाओं में अभूषण रहने वाली रमणीयता माधुर्य है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है । (२) अनुल्बणत्व = रमणीयता (प्रभा), मासृण्य (अभि० भा०), Not intense (Hass) ।

४ दीप्ति—

(५६)—दीप्ति कान्तेस्तु विस्तर ।

यथा—

‘देव्ना पसिन्न गिण्मन्तसुमुहससिजोण्हाविलुत्ततमणिवहे ।
अहिसारिआण विग्घ करोसि अण्णाण वि हन्नासे ।, १५४॥
(‘दैवाद् दृष्टा नितान्तसुमुखशशिज्योत्स्नावलुप्ततमोनिवहे ।
अभिसारिकाणा विघ्न करोष्यन्यासामपि हताशे ।’)

अथ प्रागल्भ्यम्—

(५७) निस्साध्वसत्व प्रागल्भ्यम्—

मन क्षोभपूर्वकोऽङ्गसाद साध्वस तदभाव प्रागल्भ्यम्, यथा ममैव—

‘तथा व्रीडाविधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरी ।

कलाप्रयोगचातुर्ये सभास्वाचार्यक गता ॥ १५५॥

कान्ति का विस्तर ही दीप्ति कहलाता है ।

जैसे—‘नितान्त सुन्दर मुखचन्द्र की ज्योत्स्ना से अन्धकार के समूह का नाश करने वाली, हे मूख (हताश), तुम अकस्मात् इधर देखकर अन्य अभिसारिकाओं के साग में भी बिघ्न उपस्थित करोगी’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २८), भा० प्र० (पृ० ८), ना० द० (४ २८४), सा० द० (३ ९६) में भी इसी प्रकार का लक्षण है । प्रता० (पृ० १८७) में ‘दीप्ति की शृङ्गारचेष्टाओं में गणना नहीं की गई । (२) सक्षेप में रूप यौवन आदि की जो उज्वलता है उनकी तीन अवस्थाएँ हैं—मन्द, मध्य और तीव्र । वे ही क्रमशः शोभा, कान्ति और दीप्ति कहलाती हैं । (मि० ना० द० ४ २८४) ।

५ प्रागल्भ्य —

साध्वस रहित होना ही प्रागल्भ्य कहलाता है ।

मानसिक क्षोभ के कारण अङ्गो में म्लानता (अवसाद) हो जाना ही साध्वस है, उसका अभाव प्रागल्भ्य है । जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘उतनी लज्जा परवश और उतनी अधिक मुग्धा होते हुए भी उस सुन्दरी ने सभाओं में कला प्रयोग की निपुणता में आचार्यपद प्राप्त किया’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ ३१) के अनुसार ‘प्रयोगनिस्साध्वसता प्रागल्भ्य’ समुदाहृतम्’ यह लक्षण है । अभिनवगुप्त के अनुसार ‘प्रयोग का अभिप्राय है—६४ कामकला इत्यादि (प्रयोग इति कामकलादौ चातु षष्टिक इत्यथ) । भा० प्र० (पृ० ८) में इसी प्रकार का लक्षण है । दशरूपक के लक्षण का भाव स्पष्ट नहीं किन्तु धनिक के उदाहरण को देखने से दशरूपक के लक्षण का भी नाट्यशास्त्र के लक्षण के समान ही तात्पर्य प्रतीत होता है । इस प्रकार कलाओं के प्रयोग में किसी प्रकार का मन क्षोभ तथा मूख आदि की मलिनता न होना ही प्रागल्भ्य है । ना०

अथौदार्यम्—

(५८)—अौदार्यं प्रश्रय सदा ॥३६॥

यथा—‘दिग्रहं खु दुक्खिआए सअल काऊण गेहवात्रारम् ।

गरुएवि मण्णुदुवखे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥१५६॥’

(‘दिवसं खलु द्रु खिताया सकलं कृत्वा गृहव्यापारम् ।

गुरुष्यपि मन्युदु खे भरिमा पादान्ते सुतस्य ॥’)

यथा वा—‘अभू भङ्गे सहसोदगता’ इत्यादि ।

अथ धैर्यम्—

(५९) चापलाऽविहता धैर्यं चिद्वृत्तिरविकत्थना ।

चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैर्यमिति । यथा मालतीमाधवे—

द० (४२८६) के अनुसार ‘प्रागल्भ्य कौशल रते’ अर्थात् रतिक्रीडा मे निपुणता ही प्रागल्भ्य है । सा० द० (३९७) मे यद्यपि दशरूपक का लक्षण ही लिया गया है तथापि उदाहरण से प्रतीत होता है कि उसका अभिप्राय ना० द० के समान ही है ।

६ औदार्यम्—

सभी अवस्थाओं मे (सदा) विनम्र रहना (=प्रश्रय) ही औदार्य कहलाता है ।

जैसे (गाथासप्तशती ३२६) ‘दिनसर गृहकार्यं करके दुःखी हुई उस नायिका के भारी क्रोधयुक्त क्लेश मे पादतल मे सोये हुए प्रिय की प्रभुता (भरिमा) है । अर्थात् प्रिय के चरणतल मे सो जाने से वह क्रोधयुक्त दुःख शान्त हो गया है (?) । (इसका अर्थ स्पष्ट नहीं, गाथा० मे पाठान्तर हे) ।

और, जैसे ‘अभू भङ्गे’ इत्यादि (रत्नावली २२१) ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२३१) मे ‘औदार्यं प्रश्रयं प्रोक्तं सर्वावस्थानुगो बुधैः’ यह लक्षण है । इसका भाव है—‘अमष, दुःखी, क्रोध आदि सभी अवस्थाओं मे जो कठोर वचन आदि न कहना है, वही औदार्य है’ । भा० प्र० (पृ० ८) मे भी ना० शा० के समान ही लक्षण है । ना० द० के अनुसार सतप्त होने पर भी विनय आदि उचित बातों का त्याग न करना ही औदार्य है । सा० द० (३९७) मे ‘औदाय विनय सदा’ यह लक्षण है । (२) अभू भङ्गे इत्यादि मे यह दिखलाया गया है कि वासवदत्ता कुपित हो गई तथापि उसने विनय नहीं छोडा ।

७ धैर्यम्—

चञ्चलता से रहित तथा आत्मश्लाघा से शून्य चित्त-वृत्ति धैर्य कहलाती है ।

अर्थात् जो चित्तवृत्ति चञ्चलता से युक्त नहीं है, जो अपने गुणों का बखान करने वाली नहीं है, वह धैर्य है । जैसे मालतीमाधव (२२) मे (मालती अपनी सखी

‘ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकल शशी
 दहतु मदन किंवा मृत्यो परेण विधास्यति ।
 मम् तु दयित’ श्लाघ्यस्तातो जनन्यमलान्वया
 कुलममलिन न त्वेवाय जनो न च जीवितम् ॥१५७॥’

अथ स्वाभाविका दश, तत्र—

(६०) प्रियानुकरण लीला मधुराङ्गविचेष्टितै ॥३७॥

प्रियकृताना वाग्वेषचेष्टाना शृङ्गारिणीनामङ्गनाभिरनुकरण लीला ।

यथा ममैव—दिट्ठ तह भणिए तए णिएद तहा तहामीणम् ।

अवलोइअ सइण्ह सबिअम जह सवत्तीहि ॥१५८॥’

(‘तथा दृष्ट तथा भणित तथा नियत तथा तथासीनम् ।

अवलोकित सतृष्ण सविभ्रम यथा सपत्नीभि ॥’)

यथा वा—‘तेनोदित वदति याति यथाऽसी’ आदि ॥१५९॥

से कहती है) ‘प्रत्येक रात्रि मे आकाश मे सम्पूर्ण कलाओ वाला चन्द्रमा (भले ही) जला करे, कामदेव भी मुझे जला दे । मृत्यु स अधिक ये दोनो मेरा क्या करेंगे ? मुझे तो अपने श्लाघ्य पिता, पवित्र वश वाली माता और अपना निर्मल कुल ही प्रिय है । न तो यह जन (माधव) और न अपना जीवन प्रिय है’ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ ३०), भा० प्र० (पृ० ८), ना० द० (४ २८६), काव्यानु० (७ ५०) तथा सा० द० (३ ६८) मे इसी प्रकार का लक्षण है । भा० प्र० (पृ० ८) मे ‘मानग्रहो दृढो यस्तु तद् धैर्यम् तथा प्रता० (पृ० १६६) मे ‘शीलाद्यलङ्घन नाम धैर्यम्’ यह कहा गया है । (२) उपर्युक्त उदाहरण मे मालती के धैर्य का वरण है ।

इस प्रकार सात अयत्नज अलङ्कार कहे गये हैं ।

अब इस स्वाभाविक अलङ्कारो का वर्णन करते हैं, उनमे—

१ लीला—

मधुर अङ्ग-चेष्टाओ द्वारा प्रियतम का अनुकरण करना ही लीला कहलाती है ॥३७॥

अर्थात् प्रियतम की बोली तथा वेष भूषा आदि की जो शृङ्गार-सम्बन्धी चेष्टाएँ हैं उनका अङ्गनाओ के द्वारा अनुकरण किया जाना ही लीला है । जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘उस नायिका ने उसी प्रकार (नायक के समान) ही देखा, उसी प्रकार बातें कीं, उसी प्रकार नियन्त्रण किया तथा वह उसी प्रकार बैठी, जिससे सपत्नियो ने विभ्रम और तृष्णा के साथ उसे देखा’ ।

अथवा जैसे ‘(नायिका) उस प्रियतम की कही बात को कहती है और जैसे वह चलता है, वैसे ही चलती है’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ १४), भा० प्र० (पृ० ९), ना० द० (४ २७६), प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३ ६८-६९) मे भी प्रायः इसी प्रकार का लक्षण है ।

अथ विलास —

(६१) तत्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्गक्रियोक्तिषु* ।

दायितावलोकनादिकालेऽङ्गे क्रियाया वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिविलास ।

यथा मालतीमाधवे—

‘अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त-

वैचित्र्यमुल्लसितविभ्रममायताक्षया ।

तद्भूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य-

माचार्यक विजयि मान्मथमाविरामीत् ॥१६०॥’

अथ विच्छित्ति —

(६२) आकल्पपरचनाऽल्पापि विच्छित्ति कान्तिपोषकृत् ॥३८॥

स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्ति । यथा कुमारसम्भवे—

‘कर्णार्पितो रोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाभेदनितान्तगौरे ।

तस्मा कपोले परभागलाभाद्वन्ध चक्षु षि यवप्ररोह ॥१६१॥’

२ विलास—

प्रिय के दर्शन आदि के अवसर पर (नायिका के) अङ्ग चेष्टा तथा, वचनो मे जो एक विशेषता आ जाती है, वही विलास कहलाता है ।

अर्थात् प्रिय के अवलोकन आदि के अवसर पर (नायिका के अङ्ग (मुख, नेत्र आदि) मे, क्रिया (उठना बैठना आदि) मे तथा बोलने मे जो चमत्कार पूर्ण विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वही विलास है । जैसे मालतीमाधव (१२६) मे (माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा है) ‘इसी समय विशाल नेत्रो वाली (मालती) के लिये कामदेव का विजयशील अनूठा आचायत्व (आचार्यकम् = आचार्यभाव विविध शृङ्गार चेष्टाओं का उपदेश करना) प्रकट हुआ, जिसकी विचित्रता का वर्णन करना वाणी की शक्ति से बाहर है, जिसमे अनेक विभ्रम (शृङ्गार-चेष्टाएँ) उद्भावित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक सात्त्विक विकारो के कारण रमणीय हो रहा था’ ।

टिप्पणी - ना० शा० (२२१५), भा० प्र० (पृ० ६), ना० द० (४२७४), प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३६६) ।

३ विच्छित्ति—

यदि थोड़ी सी वेश रचना (आकल्पपरचना) भी शोभा को बढा देती है तो वहाँ विच्छित्ति नामक भाव होता है ॥३८॥

अर्थात् अल्प भी प्रसाधन यदि अत्यधिक कमनीयता उत्पन्न करता है तो विच्छित्ति कही जाती है । जैसे कुमारसम्भव (७१७) मे ‘उस (पार्वती) के कान मे लगाया गया यवाडकुर लोध्रचूर्ण से रूक्ष तथा गोरोचना के मलने से अत्यधिक गोरे कपोल पर विशेष शोभा प्राप्त कर (लोगो की) आँखो को खींच रहा था’ ।

*क्रियादिषु, इत्यपि पाठ ।

अथ विभ्रम —

(६३) विभ्रमस्तवरया काले भूषास्थानविर्यय ।

यथा—

‘अभ्युद्गते शशिनि पेशलकान्तदूती—

सलापसवलितलोचनमानसाभि ।

अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषा—

विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभि ॥१६२॥’

यथा वा ममेव—

‘श्रुत्वाऽऽयात बहि कान्तमसमाप्तविभूषया ।

भालेऽञ्जन दृशोर्लाक्षा कपोले तिलक कृत ॥१६३॥’

अथ किलकिञ्चितम्—

(६४) क्रोधाश्रुहर्षभीत्यादे सङ्कर किलकिलञ्चितम् ॥३६॥

यथा ममेव—

टिप्पणी—ना० शा० (२२, ६), भा० प्र० (पृ० ६), ना० द० (४.२७५) प्रता० (पृ० १६०), सा० द० (३१००), अभिनवगुप्त के अनुसार विच्छित्ति का निमित्त सौभाग्य का गर्व होता है ।

विभ्रम—

प्रिय के आगमन आदि के समय (=काले) शीघ्रता के कारण आभूषणों के स्थान का उलट-फेर हो जाना विभ्रम कहलाता है ।

जैसे—‘चन्द्रमा के उदित होने पर प्रिय नायक की दूती के वार्तालाप में मग्न नेत्र तथा मन वाली अङ्गनाओं ने ऐसा प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरीत भूषण धारण के कारण सखियों हँसने लगीं’ ।

टिप्पणी—(१) ना०शा० (२२ १७), भा०प्र० (पृ० ६), ना०द० (४ २७३), प्रता० (पृ० १६०), सा० द० (३१०४) । (२) सक्षेप में प्रियतम के आगमन आदि के अवसर पर राग तथा हर्ष आदि के कारण शीघ्रतावश कार्यों का उलट फेर ही विभ्रम है, जैसे किसी बात के स्थान पर दूसरी कह देना, कटि में पहनने योग्य आभूषण को गले में पहन लेना इत्यादि । अभिनवगुप्त के अनुसार विभ्रम का कारण भी सौभाग्य का गर्व होता है ।

५ किलकिञ्चित्—

क्रोध, अश्रु, हर्ष तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्कर) किलकिञ्चित् कहलाता है ॥३६॥

रतिक्रीडाद्युक्तं कथमपि समासाद्य समय

मया लब्धे तस्या क्वणितकलकण्ठाधमधरे ।

कृतभ्रूभङ्गासौ प्रकटितविलक्षार्धरुदित—

स्मितक्रोधोद्भ्रान्त पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम् ॥१६४॥

प्रथमोद्घातितम्—

(६५) मोद्घातित तु तद्भावभावनेष्टकथादिषु ।

इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्त करणत्व मोद्घातितम् ।

प्रथा पद्मगुप्तस्य—

‘चित्रवर्तिन्यपि वृषे तत्त्वावेशेन चेतसि ।

त्रीडाववलित चक्रे मुखेन्दुमवशैव सा ॥१६५॥’

यथा वा—

‘मात क हृदये निधाय सुचिर रोमाञ्चिताङ्गी मुहु—

जम्भामन्थरतारका सुललितापाङ्गा दधाना दृशम् ।

मुप्तेवान्निखितेव शून्यहृत्पया लेखावशेषीभव—

स्यात्मद्रोहिणि किं ह्यिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मर ॥१६६॥’

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—, नायक अपने मित्र से कहता है—

‘रतिक्रीडा के झूत मे किसी प्रकार दाव (समय) पाकर मैंने उसके अधर को पा लिया जबकि उसका कण्ठ अस्फुट और मधुर ध्वनि कर रहा था । फिर भौंहे टेढ़ी करती हुई और लज्जा प्रकट करती हुई उस (नायिका) ने अपना मुख कुछ रोदन, मुस्कराहट तथा क्रोध से युक्त कर लिया । अच्छा हो कि वह फिर भी मेरे प्रति ऐसा मुख करे’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ १८), भा० प्र० (पृ० ६), ना० द० (४ २८२), प्रता० (पृ० १६०), सा० द० (३ १०१) ।

६ मोद्घातित—

प्रियतम की चर्चा इत्यादि के अवसर पर उस (प्रिय) के भाव मे मग्न हो जाना मोद्घातित कहलाता है ।

इष्टकथा अर्थात् प्रिय की चर्चा और उसके अनुकरण आदि के अवसर पर प्रिय के प्रेम मे मन का तल्लीन (भावित) हो जाना मोद्घातित है । जैसे पद्मगुप्त का पद्य है—‘राजा के चित्रलिखित होने पर भी, चित्त मे राजा के भाव का आवेश हो जाने के कारण उस (नायिका) ने अपने मुखचन्द्र को लज्जा से कुछ वक्र कर लिया ।’

अथवा जैसे—‘अरी, (मात = आदरणीय, as a term of respect आप्टे)

किसको अपने हृदय मे रखकर बहुत देर से रोमाञ्चित हुई, बार-बार जम्भाई से मन्द (नेत्र के) तारो वाली, सुन्दर अपाङ्गो वाली दृष्टि को धारण करती हुई, सोई सी, चित्रलिखी सी, शून्य हृदय वाली होकर रेखामात्र शेष रह गई हो (अत्यन्त कृश हो गई हो) ? है अपने साथ द्रोह करने वाली, लज्जा से क्या लाभ ? मुझे बतलाओ तो क्या छिपा कामदेव तुम्हे मार रहा है’ ।

यथा वा ममीव—

‘स्मरदवथुनिमित्त गूढमुन्नेतुमस्या

सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीभि ।

भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा

ततबलयितबाहुजूम्भितै साङ्गभङ्गै ॥१६७॥’

अथ कुट्टमितम् —

(६६) सानन्दान्त कुट्टमित कुप्येतकेशाधरग्रहे ॥४०॥

यथा—

‘नान्दीपदानि रतिनाटविभ्रमाराणा-

माज्ञाक्षराणि परमाप्यथवा स्मरस्य ।

और जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘कोई दूती नायक से कहती है) ‘हे सुभग जब सखियाँ उस (नायिका) की काम वेदना (दवथ = पीडा, अग्नि) के गूढ निमित्त को जानने के लिये तुम्हारी चर्चा करती हैं तब वह अङ्गभङ्गिमा के साथ जम्भाइयाँ लेती है जिनसे उसकी पीठ फैल जाती है, पीन स्तनो के अग्रभाग उठ जाते हैं, तथा भुजाएँ आगे फैलकर बलयाकार हो जाती है’ ।

टिप्पणी—धनञ्जय तथा धनिक के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिय की बात चलने आदि के समय नायिका के मन का भाव मग्न हो जाना ही मोट्टायित है । इसी प्रकार का लक्षण भा० प्र० (पृ० ६) में भी है । किन्तु ना०शा० (२२ १६), ना० द० (४ २८१), प्रता० (पृ० १६१) सा० द० (३ १०२) के अनुसार ‘जब नायक की चर्चा चलने आदि के समय नायिका का चित्त उसके भाव में मग्न हो जाता है तब उसकी जो कान खुजलाना, अङ्ग मोडना, आदि शारीरिक चेष्टाएँ होती है वे ही मोट्टायित कहलाती है, । अभिनवगुप्त के अनुसार भी मोट्टायित का यही स्वरूप है—(अङ्गमोडनात् मोट्टायितम्) । वस्तुतः दशरूपक के लक्षण का भी यही अभिप्राय होना चाहिये, क्योंकि तद्भाव-भावना तो शरीर चेष्टाओं से ही प्रकट होती है । धनिक द्वारा दिये गये उदाहरणों से भी यही अभिव्यक्त होता है । अतः दशरूपक के ‘तद्भावभावना’ शब्द का तात्पर्य है—तद्भावभावनाकृतम (ना० शा०), अर्थात् उसके भाव में मग्न होकर की गई शारीरिक चेष्टा ।

७ कुट्टमित—

(रतिक्लीडा में प्रियतम के द्वारा) केश और अघर का ग्रहण किये जाने पर (नायिका) जो हृदय में प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है, वही कुट्टमित कहलाता है ॥४०॥

जैसे—‘प्रियतम द्वारा ओठ काट लिया जाने पर (रोकने के लिये) हाथ के अग्रभाग को हिलाती हुई नारी के सीत्कारयुक्त सूखे रुदन विजयी (सर्वोत्कृष्ट) हैं,

दष्टेऽधरे प्रणयिना विक्षुत्ताप्रपाणेः

सीत्कारशुष्करदितानि जयन्ति नार्याः ॥१६८॥'

अथ बिब्वोकः—

(६७) गर्वाभिमानादिष्टेऽपि बिब्वोकोऽनादरक्रिया ।

यथा ममैव—

'सव्याजं तिलकालकान्धिरलयलयंल्लोलाङ्गुलिः संस्पृशन्

वारंवारमुदञ्चयन्कुचयुगप्रोदञ्चिनीलाञ्चलम् ।

यद्भ्रूभङ्गतर्ङ्गिताञ्चितदृशा सावज्ञमालोक्तिं

तद्गर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥१६९॥'

अथ ललितम्—

(६८) सुकुमाराङ्गविन्यासो मसृणो ललितं भवेत् ॥४१॥

वे (रुदन) रतिक्रीडा की नाटकीय चेष्टाओं के नान्दीपाठ हैं अथवा कामदेव के आदेश के बड़े-बड़े लेख हैं ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२२.२०), भा० प्र० (पृ० ६), ना० द० (४.२८०), प्रता० (पृ० १६१), सा० द० (३.१०३) । केशाधरग्रहे प्रियतमेन इति शेषः (अभि० भा०); सानन्दान्तः = सानन्दम् अन्तः (अन्तःकरणम्) यस्मिन् कर्मणि तत् तथा; कुप्येत् का क्रियाविशेषण है (प्रभा) । शुष्क—सूखा, झूठमूठ, वनावटी ।

द. बिब्वोक—

गर्व और अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखलाना बिब्वोक कहलाता है ।

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—(नायक नायिका से कहता है)—हे प्रियतमे (कान्ते), तिलक के बालों को विरल करके कपटपूर्वक चञ्चल अङ्गुलियों से तुम्हारा स्पर्श करते हुए तथा बार-बार कुच-युगल पर फहराते नीले आंचल को उठाते हुए मुझ को तुमने जो ठेढी भौहों वाली वक्र दृष्टि से अवज्ञापूर्वक देखा, उस गर्व से मैं अपमानित हो गया हूँ, किन्तु तुमने मुझे कृतार्थ नहीं किया ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२२.२१), भा० प्र० (पृ० ६), काव्यानु०, (७.३६), ना० द० (४.२७७), प्रता० (पृ० १६२), सा० द० (३.१००) । (२) इष्टेऽपि—प्रिय में भी; प्रियतम अथवा अभीष्ट वस्त्र, अलङ्कार आदि का अनादर । गर्व—सौभाग्य का गर्व, हर्ष । अभिमान—चित्त का चढ़ा होना (ना० द०); रूपा-देर्गर्वः, यौवनादेश्चाभिमानः (प्रभा०) ।

६. ललित—

सुकुमार अङ्गों को स्निग्धतापूर्वक चलाना ललित कहलाता है ॥४१॥

यथा ममैव—

‘सभ्रू भङ्ग करकिसलयवतनैरालपन्ती

सा पश्यन्ती ललितरालित तोननस्याञ्चलेन ।

विन्यरयन्ती चरणकमले लीलया स्वरयातै—

निस्सङ्गीत प्रपवयसा ननिना षड्जुजाक्षी ॥१७०॥

अथ विहृतम्—

(६९) प्राप्तकाल न यद् ब्रूयात् क्रीडया विहृत हि तत् ।

प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचन तद् विहृतम् यथा—

पादाङ्गुष्ठेन भूमि किसलयरचिना सापदेश लिखन्ती

भूयो भूय क्षिपन्ती मयि सितशदरो लोचने लोलतारे ।

दन्त्र ह्रीनभ्रमीपन्स्फुरदधरपुट वाक्यगर्भ दधाना

यन्मा नोवाच किञ्चिन्स्थितमपि हृदये मानस तद् दुनोति ॥१७१॥

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘भ्रू भङ्ग के साथ कर-पल्लव को घुमाकर
बातें करती हुई, नेत्रों के कोनों से अत्यन्त सुन्दरता के साथ देखती हुई, स्वच्छन्दता के
साथ लीलापूर्वक चरण-कमलो को रखती हुई उस कमलनयनी को यौवन का प्रादुर्भाव
बिना सङ्गीत के ही नचा रहा है ।’

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२२ २२), भा० प्र० (पृ० ६), प्रता०
(पृ० १६२) सा० द० (३ १०५) । (२) ना० द० (४ २७६) के अनुसार ‘व्यर्थ ही
सुकुमारतापूर्वक भ्रङ्गो का चलाना ललित कहलाता है (ललित गात्रसञ्चार सुकुमारो
निरर्थक) यहाँ सुकुमार = अतिमनोहर, निरर्थक = निष्प्रयोजन, जैसे बिना द्रष्टव्य के
ही दृष्टि डालना, बिना ग्राह्य के ही हाथ फैलाना आदि । (३) निष्प्रयोजन व्यापार
ललित कहलाता है और सप्रयोजन विलास, यही दोनों का अन्तर है । (४) दशरूपक
में भी सुकुमारोऽङ्ग-विन्यास, यही पाठ उचित प्रतीत होता है, अर्थात् सुकुमार तथा
स्निग्ध अङ्गविन्यास ललित है ।

१०. विहृतम्—

जो अवसर आने पर भी (नायिका) लज्जा के कारण नहीं बोलती वही
विहृत है ।

अर्थात् जिसका अवसर हो ऐसे वाक्य का भी जो लज्जा के कारण न बोलती
है वही विहृत कहलाता है । जैसे (अमरुशतक १३६)—‘किसलय के समान कान्ति बाल
पंर के अगूठे से किसी बहाने भूमि को कुरेदती हुई, चञ्चल तारो वाले श्वेत एव
शबल नेत्रों को बार-बार मुझ पर डालती हुई, लज्जा से भुंके, कुछ फडकते अधरपुट वाले,
भीतर किसी बात को लिये हुए मुख को धारण करती हुई उस (नायिका) ने मन में
होते हुए भी जो मुझ से कुछ नहीं कहा, वही बात मेरे मन को डुखी कर रही है ।’

अथ नेतु कार्यान्तरसहायानाह—

(७०) मन्त्री स्व बोभय वापि मखा तन्म्यार्थचिन्तने ॥४२॥

तस्य नेतुग्यचिन्ताया तन्त्रावपादिलक्षणाया मन्त्री वाऽऽमा बोभय वा सहाय ।

तत्र विभागमाह—

(७१) मन्त्रिणा ललित, जेषा मन्त्रिस्वायत्तमिद्वय ।

उक्तलक्षणो ललितो नेना मन्त्र्यायत्तमिद्वि । जेषा धीरोदात्तादय अनियमेन मन्त्रिणा स्वेन बोभयेन वाऽऽङ्गीकृतमिद्वय इति ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२२२४-२५), भा० प्र० (पृ० ६), ना० द० (४२७८), प्रता० (पृ० १६३), सा० द० (३१०६) । यहाँ 'त्रीड्या यह पद उपलक्षण मात्र है अत अवसर पर भी लज्जा, मुग्धता वानम्बभाव, अन्यमनस्कता या किमी कपटभाव आदि के कारण प्रिय मयुर वचन न कहना ही 'विहृत' हे (मि०, ना० शा० तथा ना० द०) ।

नायक के अन्य सहायक

[नायक के शृङ्गारी सहायक विदूषक आदि का ऊपर दर्शन किया जा चुका है] अब नायक के अन्य कार्यों में सहायको का दर्शन करते हैं—

उस (नायक) के अर्थ चिन्तन में मन्त्री सहायक (मखा) होता है, अथवा स्वय ही, या दोनों (नायक या मन्त्री) ही ॥४२॥

उस नायक की अर्थ-चिन्ता अर्थात् तन्त्र (=अपने राज्य में किया गया कार्य) तथा आवाप (गुप्तचर भेजना आदि दूसरे राज्य में किया गया कार्य) इत्यादि में मन्त्री या वह स्वय अथवा मन्त्री और वह दोनों ही साधक होते हैं ।

उनका विभाग करते हैं—

धीरललित नायक की सिद्धि मन्त्र द्वारा होती है और अन्य नायको (धीरोदात्त, धीरप्रशान्त और धीरोद्वत) की सिद्धि मन्त्री तथा स्वय के द्वारा होती है ।

जिसका ऊपर (२३) लक्षण किया गया है उस धीर ललित नायक की सिद्धि मन्त्री के अधीन होती है । शेष जो धीरोदात्त आदि नायक हैं वे कभी मन्त्री द्वारा, कभी स्वय ही, कभी दोनों के द्वारा (कार्य में) सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२४७४), भा० प्र० (पृ० ६३), ना० द० (४२५३), सा० द० (३४३) । (२) अर्थ-चिन्तन = तन्त्रावापादि, अपने राज्य में किया जाने वाला कम तन्त्र कहलाता है और दूसरे राज्य में गुप्तचर आदि नियुक्त करना आवाप है । यहाँ 'आदि' शब्द से 'शत्रु को दण्ड देना' आदि का ग्रहण होता

धर्मराहायास्तु—

(७२) ऋत्विक्पुरोहितौ धम तपस्विब्रह्मवादिन ॥४३॥

ब्रह्म = वेदस्त वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छ्री वा ब्रह्मवादिन, ग्रामज्ञानिनो वा ।
शेषा प्रतीता ।

दुष्टदगन दण्ड । तत्सहायास्तु—

(७३) सुहृत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसैनिका ।

स्पष्टम् ।

है, (मि०, प्रभा०) । सखा = सहाय, साधक । (३) 'मन्त्री स्व' इत्यादि कथन की विश्वनाथ ने (सा० द० ३४३) इस प्रकार आलोचना की है—(१) अर्थ-चिन्तन के उपायो के सन्दर्भ में यह कथन उचित हो सकता था नायक के सहायको के सन्दर्भ में नहीं, (११) नायक के अर्थचिन्तन में मन्त्री सहायक होता है, केवल इतना कहना ही पर्याप्त है, इसी से नायक का भी कार्य में भाग लेना स्वतः सिद्ध है फिर 'स्व' तथा 'उभय' इत्यादि कथन व्यर्थ ही है । (४) 'मन्त्रिणा ललित' इत्यादि की भी विश्वनाथ ने (सा० द० ३४३) आलोचना की है कि (१) 'निश्चिन्तो वीरललित' (ऊपर २३) इस लक्षण से ही यह सिद्ध है कि ललित नायक की सिद्धि मन्त्री के अधीन होती है, फिर यहाँ उमका कथन करना व्यर्थ है, किञ्च (११) मन्त्री अर्थ-चिन्तन में ललित नायक का सहायक नहीं होता अपि तु वह स्वयं ही उसके अर्थ का साधक होता है, ललित नायक तो अर्थ चिन्तन आदि करता ही नहीं अतः मन्त्री को सहायक कहना ठीक नहीं ।

नायक के धर्मकार्य में सहायक ये हैं —

यज्ञ करने वाले (ऋत्विक्), पुरोहित, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी या (वेदपाठी) धर्म में सहायक होते हैं ॥४३॥

ब्रह्म का अर्थ है—वेद, उसका प्रवचन या व्याख्या करन के स्वभाव वाले ब्रह्मवादी कहलाते हैं, अथवा आत्मज्ञानी । शेष (ऋत्विक् आदि) प्रसिद्ध ही हैं—

दुष्टो का दमन करना दण्ड कहलाता है । उसमें ये सहायक होते हैं—

मित्र, राजकुमार, वन-विभाग के कर्मचारी अथवा अरण्यवासी (आट-विक), सामन्त तथा सैनिक दण्ड में सहायक होते हैं ।

यह स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—ना० शा० (२४७४), भा० प्र० (पृ० ६३), ना० द० (४२५३), सा० द० (३४५) ।

एव तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि । यदाह—

(७४) अन्तपुरे वर्षवरा किराता मूकवामना ॥४४॥

म्लेच्छाभीरशकाराद्या स्वस्वकार्योपयोगिन ।

शकारो राज्ञ श्यालो हीनजाति ।

विशेषान्तरमाह—

(७५) ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥४५॥

तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिना ।

एव प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रीपुरोहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयेन किं तर्हि गुणातिशयतारतम्येन ।

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कार्यों में अन्य सहायको को नियुक्त करना चाहिये । जैसे कि कहा है—

अन्तपुर में वर्षवर (नपुंसक जन), किरात, गू गे, वौने, म्लेच्छ, अहीर तथा शकार आदि अपने-अपने कार्य में उपयोगी होते हैं ॥४४-४५॥

राजा का साला जो नीच जाति का होता है, शकार हुआ करता है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२४ ६८ तथा आगे), ना० द० (४ २५१), सा० द० (३ ४३-४४) । (२) वर्षवर, किरात और वामन आदि का रत्नावली (२३) में भी चित्रण किया गया है । शकार मूर्ख और धमण्डी होता है, नीच कुल का तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है, वह राजा की अविवाहिता (रखेल) पत्नी का भाई होता है (सा० द०), वह हास्य का हेतु होता है और राजा का परिचारक भी (ना० द०) । मृच्छकटिक में शकार की योजना की गई है ।

इन (नायक आदि) के अन्य भेद बतलाते हैं—

इन सभी (नायक आदि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम भेद से तीन-तीन प्रकार होते हैं । और, इनकी उत्तमता (मध्यमता तथा अधमता) आदि ऊपर कहे गये गुणों के तारतम्य (न्यूनता और अधिकता) से होती है ॥४५-४६॥

अर्थात् इसप्रकार ऊपर कहे गये नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री, पुरोहित इत्यादि के उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन-तीन प्रकार होते हैं । और, यह उत्तमता इत्यादि गुणों की संख्या की अधिकता और न्यूनता के आधार पर नहीं होती अपि तु गुणों की मात्रा (विशेषता) के न्यूनताधिक्य से होती ।

टिप्पणी—(१) नायक आदि में से प्रत्येक तीन प्रकार का होता है, जिस प्रकार नायक उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि का हो सकता है, इसी प्रकार नायिका

(७५) एव नाट्ये विवातञ्चो नायक सपरिच्छद * ॥४६॥

उक्तो नायक, तद्व्यापारस्तुच्यते—

(७७) तद्व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा,

द्वत, द्वती, मन्त्री आदि मे से भी प्रत्येक तीन प्रकार का हो सकता है। धीरोदात्त आदि प्रत्येक नायक के भी तीन-तीन प्रकार होते ह (ऊपर १७) मि०, सा०, द० ३ ३८, ३ ८७, ३ १३०।

(२) उत्तभादिभावात् न गुणसंख्योपचयापचयेन—प्रश्न यह है कि इस उत्तमता आदि की व्यवस्था का आधार क्या है? एक तो यह हो सकता है कि किसी नायक आदि के जो गुण बतलाये गये हैं, वे सभी गुण जिनमे हो वह उत्तम, जिसमे कुछ गुणों की कमी हो वह मध्यम और जिसमे बहुत से गुणों की कमी हो वह अधम कहलायेगा (द्र०, भा० प्र० पृ० ६१-६२) जैसे महासत्त्व, अतिगम्भीर, आदि ७ गुण धीरोदात्त नायक के बतलाये गये हैं (ऊपर २४)। उन सातों गुणों वाला उत्तम, छ पाँच या चार गुणों वाला मध्यम और शेष तीन, दो या एक गुण वाला अधम धीरोदात्त होगा। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि ये महासत्त्व आदि जिसमे अधिक मात्रा में हो या उत्कृष्ट अवस्था में हो वह उत्तम होगा। गुणों की मात्रा अल्प तथा अल्पतर होने पर मध्यम तथा अधम होगा। धनञ्जय तथा धनिक का मन्तव्य है कि दूसरे प्रकार से उत्तम आदि की व्यवस्था माननी चाहिये। (३) इसके अतिरिक्त उत्तम, मध्यम तथा अधम पात्रों की एक अन्य व्यवस्था भी है जिसका उल्लेख विष्कम्भक और प्रवेशक के लक्षण (ऊपर १५६-६०) में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पुरोहित, अमाय, कञ्चुकी (ना० शा० १६१०६) तथा विट विदूषक (सा० द० ३४६) आदि मध्यम पात्र हैं और शकार, चेट (सा० द० ३४६) आदि नीच पात्र माने गये हैं।

इस प्रकार रूपक में परिच्छद (परिवार, सहायको) सहित नायक की योजना करनी चाहिये ॥४६॥

टिप्पणी—‘परिच्छद’ का अर्थ है—सेवक, सहायक, परिवार, परिजन (Attendants, circle of dependents आदि)। नायक और नायिका के सहायको का वर्णन करना रूपको की परम्परा रही है, विशेषकर राज-परिच्छद का वर्णन करना। इसी हेतु नाट्यशास्त्र से लेकर प्रायः सभी नाट्य के ग्रन्थों में नायक का परिच्छद सहित विवेचन किया गया है।

भारती आदि वृत्तियाँ (नाट्यवृत्तियाँ)

नायक का वर्णन किया जा चुका है अब उस (नायक) के व्यापार (प्रवृत्ति) का वर्णन किया जाता है—

उस (नायक आदि) का व्यापार ही वृत्ति कहलाता है। यह वृत्ति चार प्रकार की है।

*‘सपरिग्रह’ इत्यपि पाठ।

प्रवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्तिः, सा च कौशिकी-सात्त्वती-आरभटी-भारतीभेदाच्चतुर्विधा ।

प्रवृत्तिरूप नायक (आदि के) व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहलाता है । यह वृत्ति कौशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती के भेद से चार प्रकार की होती है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २३-२५), भा० प्र० (पृ० १२), ना० द० (३ १५५), प्रता० (२ १५), सा० द० (६ १२२-१२३) । (२) नेतृव्यापारस्वभाव — नायकस्य व्यापारानुकूल स्वभावो वृत्तिः (प्रभा), वस्तुतस्तु नेतृव्यापारस्य स्वभाव स्वरूपविशेष एव वृत्तिः, षोडश स्वरूपविशेष ? प्रवृत्तिरूप । प्रवृत्ति का अर्थ है— मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा । सामान्यतः नायक आदि के व्यापार अनेक प्रकार के होते हैं । वाचिक आदि चेष्टाओं के साथ-साथ वह देश भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा बोलता है, भिन्न भिन्न प्रकार का वेष धारण करता है और अन्य भी नाना प्रकार के क्रिया-कलाप में व्यस्त रहता है किन्तु वे सभी व्यापार नाट्य-वृत्तियाँ नहीं कहलाते । इसीलिये विश्वनाथ ने 'नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु' (सा० द० ६ १२३) में 'विशेष' शब्द का ग्रहण किया है तथा धनिक ने 'प्रवृत्तिरूप' यह विशेषण दिया है । फलतः नायक आदि का मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापार नाट्य में वृत्ति कहलाता है ।

इन वृत्तियों को 'काव्याना मातृका वृत्तयः (ना० शा० १८४) 'नाट्यमातरः' (ना० द० ३ १५५) नाट्यस्य मातृका (सा० द० ६ १२३) कहा गया है क्योंकि कवि नायक आदि के कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापारों को वर्णनीय रूप से अपने हृदय में रखकर ही काव्यरचना करता है । इसी से वृत्तियाँ कव्य की जननी हैं ।

(३) ये वृत्तियाँ चार मानी गई हैं—सात्त्वती, भारती और कौशिकी तथा आरभटी । इनमें सात्त्वती वृत्ति विशेषतः मानस व्यापार-रूप होती है भारती वाचिक व्यापार-रूप और कौशिकी तथा आरभटी दोनों वृत्तियाँ विशेषकर कायिक व्यापार-रूप हैं । किन्तु मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापारों का असकीर्ण रूप से होना तो असम्भव है, क्योंकि कायिक और वाचिक चेष्टायें तो सर्वदा मानस चेष्टाओं पर ही आश्रित रहती हैं । इसलिये किसी एक अंश की प्रधानता के कारण ही वृत्तियों का यह भेद किया गया है, जैसे जिस वृत्ति में वाक्चेष्टा की प्रधानता है उसे भारती कह दिया गया है (द्र०, ना० द० वृत्ति ३ १५५ तथा अभि० भा० २० २५) । इसके अतिरिक्त रस-भेद तथा अभिनय भेद आदि भी वृत्तियों के भेदक माने जाते हैं, नाट्य में सभी व्यापार रस, भाव तथा अभिनय से युक्त होता है । अतः ये वृत्तियाँ भी रस, भाव तथा अभिनय का अनुसरण करती हैं (रसभावाभिनयगा, ना० द० ३, १५५) । अभिनवगुप्त ने चारों वृत्तियों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार

अथ विभ्रम —

(६३) विभ्रमस्तवरया काले भूषास्थानवियय ।

यथा—

अभ्युदगते शशिनि पेशलकातद्वृती—

सलापसवलितलोचनमानसाभि ।

अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषा—

विद्यासहासितसखीजनमङ्गनाभि ॥१६२॥

यथा वा ममव—

श्रुत्वाऽऽयात बहि कातमसमाप्तविभूषया ।

भालेऽञ्जन दृशोर्लाक्षा कपोले तिनक कृत ॥१६ ॥

अथ किलकिञ्चित्तम्—

(६४) क्रोधाश्रहृषभीत्यादे सङ्कर किलकिलञ्चित्तम् ॥३६॥

यथा ममव—

टिप्पणी—ना० शा० (२२ ६) भा० प्र० (पृ० ६) ना० द० (४ २७५) प्रता (पृ० १६०) सा ४० (३ १००) अभिनवगुप्त के अनुसार विच्छित्ति का निमित्त सौभाग्य का गव होता है ।

विभ्रम—

प्रिय के आगमन आदि के समय (=काले) शीघ्रता के कारण आभूषणों के स्थान का उलट फर हो जाना विभ्रम कहलाता है ।

जसे— चन्द्रमा के उदित होने पर प्रिय नायक की द्वृती के वार्तालाप में मग्न नेत्र तथा मन वाली अङ्गनाओं ने ऐसा प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरीत भूषण धारण के कारण सखिया हसने लगीं ।

टिप्पणी—(१) ना०शा० (२२ १७) भा०प्र० (पृ० ६) ना०द० (४ २७३) प्रता० (पृ० १६०) सा० द० (३ १०४) । (२) सक्षेप में प्रियतम के आगमन आदि के अवसर पर राग तथा हृष आदि के कारण शीघ्रतावश कार्यों का उलट फर ही विभ्रम है जैसे किसी बात के स्थान पर दूसरी कह देना कटि में पहनने योग्य आभूषण को गले में पहन लेना इत्यादि । अभिनवगुप्त के अनुसार विभ्रम का कारण भी सौभाग्य का गव होता है ।

५ किलकिञ्चित्तम्—

क्रोध, अश्रु, हृष तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्कर) किलकिञ्चित्त कहलाता है ॥३६॥

रतिक्रीडाद्युतं कथमपि समासाद्य समय

मया लब्धे तस्या क्वणितकलकण्ठाधमधरे ।

कृतध्रु भङ्गासौ प्रकटितविलक्षाधरुदित—

स्मितक्रीधोद्भ्रात पुनरपि विदध्यामयि मुखम् ॥१६४॥

अथ मोट्टायितम्—

(६५) मोट्टायित तु तद्भावभावनेष्टकथादिषु ।

इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितात् करणत्व मोट्टायितम् ।

यथा पद्मगुप्तस्य—

चित्रवर्तियपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि ।

त्रीडाववलित चक्रे मुखे द्रुमवशव सा ॥१६५॥

यथा वा—

मात क हृदये निधाय सुचिर रोमाञ्चिताङ्गी मुहु—

ज म्भामथरतारका सुललितापाङ्गा दधाना दृशम् ।

सुप्तेवाचिखितव शयहृन्त्या लरवशशीभव—

स्यात्मद्रोहिणि किं ह्यया कथय मे गूढो निहति स्मर ॥१६६॥'

जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—, नायक अपने मित्र से कहता है)—

रतिक्रीडा के द्युत में किसी प्रकार दाव (समय) पाकर मैंने उसके अधर को पा लिया जबकि उसका कण्ठ अस्फुट और मधुर ध्वनि कर रहा था । फिर भौंहे टेढ़ी करती हुई और लज्जा प्रकट करती हुई उस (नायिका) ने अपना मुख कुछ रोदन मुस्कराहट तथा क्रोध से युक्त कर लिया । अच्छा हो कि वह फिर भी मेरे प्रति ऐसा मुख करे ।

टिप्पणी—ना० शा० (२२ १८) भा० प्र० (पृ० ९) ना० द० (४ २८२), प्रता० (पृ० १६०) सा० द० (३ १०१) ।

६ मोट्टायितम्—

प्रियतम की चर्चा इत्यादि के अवसर पर उस (प्रिय) के भाव में मग्न हो जाना मोट्टायित कहलाता है ।

इष्टकथा अर्थात् प्रिय की चर्चा और उसके अनुकरण आदि के अवसर पर प्रिय के प्रेम में मन का तल्लीन (भावित) हो जाना मोट्टायित है । जसे पद्मगुप्त का पद्य है— राजा के चित्रलिखित होने पर भी, चित्त में राजा के भाव का आदेश हो जाने के कारण उस (नायिका) ने अपने मुखचन्द्र को लज्जा से कुछ वक्र कर लिया ।

अथवा जसे— अरी (मात = आदरणीय as a term of respect आप्त)

किसको अपने हृदय में रखकर बहुत देर से रोमाञ्चित हुई बार बार जम्माई से मन्व (नेत्र के) तारो वाली सुंदर अपाङ्गो वाली दृष्टि को धारण करती हुई सोई सी, चित्रलिखी सी शून्य हृदय वाली होकर रेखामात्र शेष रह गई हो (अत्यंत क्रुश हो गई हो) ? है अपने साथ द्रोह करने वाली लज्जा से क्या लाभ ? मुझे बतलाओ तो क्या छिपा कामदेव तुम्हें मार रहा है ।

यथा वा ममव—

‘स्मरदवथुनिमित्तं गूढमुन्नेतुमस्या
सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीभि ।
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा
ततवलयितबाहुज म्भित साङ्गभङ्ग ॥१६७॥

अथ कुट्टमितम् —

(६६) सान दा त कुट्टमित कुप्येत्केशाधरग्रहे ॥४०॥

यथा—

‘नादीपदानि रतिनाटविभ्रमाराणा—
माज्ञाक्षराणि परमाप्यथवा स्मरस्य ।

और जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘कोई दूती नायक से कहती है) हे सुभा जब सखिया उस (नायिका) की काम वेदना (दवथ=पीडा अग्नि) के गूढ निमित्त को जानने के लिये तुम्हारी चर्चा करती हैं तब वह अङ्गमङ्गिमा के साथ जम्भाइया लेती है जिनसे उसकी पीठ फल जाती है पीन स्तनो के अग्रभाग उठ जाते हैं तथा भुजाएँ आगे फलकर वलयाकार हो जाती हैं’ ।

टिप्पणी—धनञ्जय तथा धनिक के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिय की बात चलने आदि के समय नायिका के मन का भाव मग्न हो जाना ही मोट्टायित है । इसी प्रकार का लक्षण भा० प्र० (पृ० ९) में भी है । किंतु ना०शा० (२२ १६), ना० द० (४ २८१) प्रता० (पृ० १६१) सा० द० (३ १०२) के अनुसार जब नायक की चर्चा चलने आदि के समय नायिका का चित्त उसके भाव में मग्न हो जाता है तब उसकी जो कान खुजलाना अङ्ग मोडना आदि शारीरिक चेष्टाएँ होती है वे ही मोट्टायित कहलाती हैं । अभिनवगुप्त के अनुसार भी मोट्टायित का यही स्वरूप है—(अङ्गमोडनात् मोट्टायितम्) । वस्तुतः दशरूपक के लक्षण का भी यही अभिप्राय होना चाहिये क्योंकि तद्भाव—भावना तो शरीर चेष्टाओं से ही प्रकट होती है । धनिक द्वारा दिये गये उदाहरणों से भी यही अभिप्रेत होता है । अतः दशरूपक के तद्भावभावना शब्द का तापय है—तद्भावभावनाकृतम् (ना० शा०) अर्थात् उसके भाव में मग्न होकर की गई शारीरिक चेष्टा ।

७ कुट्टमित—

(रतिक्रीडा में प्रियतम के द्वारा) केश और अघर का ग्रहण किये जाने पर (नायिका) जो हृदय में प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है वही कुट्टमित कहलाता है ॥४०॥

जैसे—‘प्रियतम द्वारा ओठ काट लिया जाने पर (रोकने के लिये) हाथ के अग्रभाग को हिलाती हुई नारी के सीत्कारयुक्त मुखे रुदन विजयो (सर्वोत्कृष्ट) हैं

दष्टेऽधरे प्रणयिना विद्युताप्रपाणे

सीत्कारशुष्करुदितानि जयति नार्या ॥१६८॥

अथ बिम्बोक—

(६७) गवाभिमानादिष्टेऽपि बिम्बाको नादरत्रिया ।

यथा ममव—

सव्याज तिलकालकाविरनयलयल्लालाङ्गुलि सस्पृशन्

वाग्वारमुदञ्चय चुचयुगप्रोदञ्चिनालाञ्चलम ।

यदध्रु भङ्गत रङ्गिताञ्चितदृशा सावज्ञमालोकित

तदगर्वादवधीरितो स्मि न पुन काने वृताथीकृत ॥१६९॥'

अथ ललितम—

(६८) सुकुमाराङ्गवियासो मसृणो ललित भवेत् ॥४१॥

वे (रुदन) रतिश्रीडा की नाटकीय चेष्टाओं के नादीपाठ है अथवा कामदेव के आदेश के बड़े बड़े लेख हैं ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२२२०) भा० प्र० (पृ० ६) ना० द० (४२८०) प्रता० (पृ० १६१) सा० द० (३१०३) । केशाधरग्रहे प्रियतमेन इति शेष (अभि भा०) सानदात्त = सानदम अत (अत करणम) यस्मिन् कमणि तत् तथा कुप्येत् का क्रियाविशेषण है (प्रभा) । शुष्क—सूखा भठमूठ बनावटी ।

८ बिम्बोक—

गव और अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखलाना बिम्बोक कहलाता है ।

जसे मेरा (धनिक का) ही पक्ष है—(नायक नायिका से कहता है)—'हे प्रियतमे (काते) तिलक के बालो को विरल करके कपटपूवक चञ्चल अङ्गुलियो से तुम्हारा स्पर्श करते हुए तथा बार-बार कुच युगल पर फहराते नीले आचल को उठाते हुए मुझ को तुमने जो ठेढी भौहो वाली वक्र हृष्टि से अवज्ञापूवक देखा, उस गव से मैं अपमानित हो गया हूँ किंतु तुमने मुझे कृताथ नहीं किया' ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२२२१) भा० प्र० (पृ० ६) कायानु०, (७३६) ना० द० (४२७७) प्रता० (पृ० १६२) सा० द० (३१००) । (२) इष्टेऽपि—प्रिय मे भी प्रियतम अथवा अभीष्ट वस्त्र अलङ्कार आदि का अनादर । गव—सौभाग्य का गव हृष । अभिमान—चित्त का चढा हाना (ना० द०) रूपा देगव, यौवनादेश्चाभिमान (प्रभा०) ।

९ ललित—

सुकुमार अङ्गो को सिग्धतापूवक चलाना ललित कहलाता है ॥४१॥

यथा ममव—

सभ्रू भङ्ग करकिसलयवतनरालपती

सा पश्यती ललितालित लोत्रनस्याञ्चलन ।

विचरयती चरणकमले लीलया स्वरयात—

निस्सङ्गीत प्रमवयसा नाता पङ्कजापी ॥१७०॥

अथ विहृतम्—

(६८) प्राप्तकाल न यद् ब्रूयात् त्रीडया विहृतं हितं ।

प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचनं तद् विहृतम् यथा—

पादाङ्गुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती

भूयो भूय क्षिपती मयि सितशब्दे लोचने लालतारे ।

वन्त्रं ह्रीनम्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगभं दधाना

यमा नोवाच किञ्चित्स्थितमपि हृदये मानसं तद् दुनोति ॥१७१॥

जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है— भ्रूभङ्ग के साथ कर पल्लव को घुमाकर बाते करती हुई, नेत्रों के कोनों से अत्यंत सुन्दरता के साथ देखती हुई, स्वच्छन्दता के साथ लीलापूर्वक चरण कमलों को रखती हुई उस कमलनयनी को यौवन का प्रादुर्भाव बिना सङ्गीत के ही नचा रहा है ।’

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२२ २२) भा० प्र० (पृ० ६), प्रता० (पृ० १६२) सा० द० (३ १०५) । (२) ना० द० (४ २७६) के अनुसार 'यथ ही सुकुमारतापूर्वक त्रङ्गा का चलाना ललित कहलाता है (ललित गात्रसञ्चार सुकुमारो निरर्थक) यहाँ सुकुमार = अतिमनोहर निरर्थक = निष्प्रयोजन जसे बिना द्रष्टव्य के ही दृष्टि डालना बिना ग्राह्य के ही हाथ फलाना आदि । (३) निष्प्रयोजन 'यापार ललित कहलाता है प्रौर सप्रयोजन विलास यही दोनों का अंतर है । (४) दशरूपक में भी सुकुमारोऽङ्ग वियास यही पाठ उचित प्रतीत होता है अथात् सुकुमार तथा स्निग्ध अङ्गवियास ललित है ।

१० विहृत—

जो अवसर आने पर भी (नायिका) लज्जा के कारण नहीं बोलती वही विहृत है ।

अर्थात् जिसका अवसर हो ऐसे वाक्य का भी जो लज्जा के कारण न बोलती वही विहृत कहलाता है । जसे (अमरकालक १३६)— किसलय के समान कांति वाले पर के अगूठे से किसी बहाने भूमि को कुरेदती हुई, अञ्चल तारों वाले श्वेत एव शबल नेत्रों को बार बार मुझ पर डालती हुई, लज्जा से झुके, कुछ फडकते अधरपुट वाले, भीतर किसी बात को लिये हुए मुख को धारण करती हुई उस (नायिका) ने मन में होते हुए भी जो मुझ से कुछ नहीं कहा, वही बात मेरे मन को दुखी कर रही है ।

अथ नेतृ कार्यांतरसहायानाह—

(७०) मन्त्री म्व वोभय वापि सखा तस्याथचितने ॥४२॥

तस्य नेतृग्यचितताया तत्रावपादिनक्षणाया मन्त्री वा म्ग वोभय वा सहाय ।
तत्र विभागमाह—

(७१) मन्त्रिणा ललित, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धय ।

उक्तलक्षणो ललितो नेता मयायत्तसिद्धि । शेषा धीरोदात्तादय अनियमेन
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वाऽङ्गीकृतसिद्धय इति ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२२ २४-२५) भा० प्र (पृ० ६) ना०
द० (४ २७८) प्रता० (पृ० १६३) सा० द० (३ १०६) । यहा क्रीडया यह पद
उपलक्षण मात्र है अत अवसर पर भी लज्जा मुग्धता वानस्वभाव अयमनस्कता
या किसी अपटभाव आदि के कारण प्रिय मधुर वचन न कहना ही विहृत' हे (मि०,
ना० शा० तथा ना० द०) ।

नायक के अय सहायक

[नायक के शृङ्गारी सहायक विद्वेषक आदि का ऊपर बरण किया जा चुका
है] अब नायक के अन्य कार्यों में सहायको का बरण करते हैं—

उस (नायक) के अथ चितन में मन्त्री सहायक (सखा) होता है, अथवा
स्वय ही, या दोनों (नायक या मन्त्री) ही ॥४२॥

उस नायक की अथ चिता अर्थात् तत्र (=अपने राज्य में किया गया कार्य)
तथा आवाप (गुप्तचर भेजना आदि दूसरे राज्य में किया गया कार्य) इत्यादि में मन्त्री
या वह स्वय अथवा मन्त्री और वह दोनों ही साधक होते हैं ।

उनका विभाग करते हैं—

धीरललित नायक की सिद्धि मन्त्र द्वारा होती और अय नायको
(धीरोदात्त, धीरप्रज्ञात और धीराद्धत) की सिद्धि मन्त्री तथा स्वय के द्वारा
होती है ।

जिसका ऊपर (२ ३) लक्षण किया गया है उस धीर ललित नायक की सिद्धि
मन्त्री के अधीन होती है । शेष जो धीरोदात्त आदि नायक हैं वे कभी मन्त्री द्वारा,
कभी स्वय ही, कभी दोनों के द्वारा (नाय में) सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई
नियम नहीं है ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२४ ७४) भा० प्र० (पृ० ६३) ना० द०
(४ २५६) सा द० (३ ४३) । (२) अय चितन = तत्रावापादि अपने राज्य में
किया जान आता कम तत्र कहलाता है और दूसरे राज्य में गुप्तचर आदि नियुक्त
करना आताप है । यहा आदि शब्द शत्रु को दण्ड देना आदि का ग्रहण होता

धमराहायास्तु—

(७२) त्रि प्रवपुर्गाहितौ यम तपस्विब्रह्माज्ञानि ॥४३॥

ब्रह्म = वेदस्त तदिति गायकते वा त-ठीना तद्भवादिन आत्मज्ञानिनो वा ।
शेषा प्रतीता ।

दुष्टदगन दण्ड । तत्पहायास्तु—

(७३) सुहृत्कुमाराटविका दण्डे साम तक्षिका ।

स्पष्टम् ।

है (मि०, प्रभा०) । सखा = सहाय साधक । (३) मन्त्री स्व इत्यादि कथन की विश्वनाथ ने (सा० द० ३४३) इस प्रकार आलोचना की है—(१) अथ चिंतन के उपायो के सदभ मे यह कथन उचित हो सकता था नायक के सहायको के सदभ मे नही (११) नायक के अथचिंतन मे मन्त्री सहायक होता है केवल इतना कहना ही पर्याप्त है इसी से नायक का भी काय मे भाग लेना स्वत सिद्ध है फिर 'स्व' तथा 'उभय इयादि कथन यथ ही है । (४) मन्त्रिणा ललित इत्यादि की भी विश्वनाथ ने (सा० द० ३४३) आलोचना की है कि (१) निश्चिता धीरललित' (ऊपर २३) इस लक्षण से ही यह सिद्ध है कि ललित नायक की सिद्धि मन्त्री के अधीन होती है, फिर यहा उसाना कथन करना यथ है, किञ्च (११) मन्त्री अथ-चिंतन मे ललित नायक का सहायक नही होता अपि तु वह स्वय ही उसके अथ का सावक होता है ललित नायक तो गथ चिन्तन आदि करता ही नही अत मन्त्री को सहायक कहना ठीक नही ।

नायक के धमकाय मे सहायक ये हैं —

यज्ञ करने वाले (ऋत्विक्), पुरोहित, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी या (वेदपाठी) धम मे सहायक होते हैं ॥४३॥

ब्रह्म का अर्थ है—वेद उसका प्रवचन या पारप्या करने के स्वभाव वाले ब्रह्मवादी कहलाते हैं, अथवा आत्मज्ञानी । शेष (ऋत्विक् आदि) प्रसिद्ध ही हैं—

दुष्टो का दमन करना दण्ड बहलाता है । उसमे ये सहायक होते हैं—

मित्र, राजकुमार, वन विभाग के कमचारी अथवा अरण्यवासी (आट विक), सामंत तथा सैनिक दण्ड मे सहायक होते हैं ।

यह स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—ना० शा० (२४७४) भा० प्र० (पु० ६३), ना० द० (४२५३), सा० द० (३४५) ।

एव तत्तत्कार्यातरेषु सहायातराणि योज्यानि । यदाह—

(७४) अत पुरे वषवरा किराता मूकवामना ॥४४॥

म्लच्छाभीरशकाराद्या स्वस्वकार्योपयोगिन ।

शकारो राज्ञ श्यालो हीनजाति ।

विशेषातरमाह—

(७५) ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषा च त्रिरूपता ॥४५॥

तारतम्याद्यथोक्ताना गुणाना चोत्तमादिता ।

एव प्रागुक्ताना नायकनायिकादूतदूतीम त्रीपुराहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावन त्रिरूपता उत्तमादिभावश्च न गुणसरयोपचयापत्त्येन किं तर्हि गुणातिशयतारतम्येन ।

इसी प्रकार भिन्न भिन्न कार्यों में अथ सहायको को नियुक्त करना चाहिये । जैसे कि कहा है—

अत पुर मे वषवर (नपु स्क जन), किरात गू गे, बौने, म्लेच्छ, अहीर तथा शकार आदि अपने अपने काय मे उपयोगी होते है ॥४४ ४५॥

राजा का साला जो नीच जाति का होता है, शकार हुआ करता है ।

टिप्पणी—(१) ना शा० (२४ ६८ तथा आगे) ना० द० (४ २५१) सा० द० (३ ४३ ४४) । (२) वषवर किरात और वामन आदि का रत्नावली (२ ३) में भी चित्रण किया गया है । शकार मूख और घमण्डी होता है नीच कुल का तथा ऐश्वर्य सम्पन्न होता है वह राजा की अविवाहिता (रखेल) पत्नी का भाई होता है (सा० द०) वह हास्य का हेतु होता है और राजा का परिचारक भी (ना० द०) । मृच्छकटिक में शकार की योजना की गई है ।

इन (नायक आदि) के अन्य भेद बतलाते हैं—

इन सभी (नायक आदि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम भेद से तीन तीन प्रकार होते हैं । और, इनकी उत्तमता (मध्यमता तथा अधमता) आदि ऊपर कहे गये गुणों के तारतम्य (यूनता और अधिकता) से होती है ॥४५-४६॥

अर्थात् इसप्रकार ऊपर कहे गये नायक नायिका, दूत, दूती मन्त्री, पुरोहित इत्यादि के उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन तीन प्रकार होते हैं । और, यह उत्तमता इत्यादि गुणों की सरया की अधिकता और यूनता के आधार पर नहीं होती अपि तु गुणों की मात्रा (विशेषता) के यूनताधिक्य से होती ।

टिप्पणी—(१) नायक आदि में से प्रत्येक तीन प्रकार का होता है जिस प्रकार नायक उत्तम मध्यम तथा अधम कोटि का हो सकता है, इसी प्रकार नायिका

(७५) एव नाटये विधातव्यो नायक सपरिच्छद * ॥४६॥

उक्तो नायक, तद्व्यापारस्तूच्यते—

(७७) तद्व्यापारात्मिका वत्तिश्चतुधा,

द्वूत दूती, मन्त्री आदि म से भी प्रत्येक तीन प्रकार का हो सकता है। धीरोदात्त आदि प्रत्येक नायक के भी तीन तीन प्रकार होते हैं (ऊपर १७) मि० सा० द० ३ ३८ ३ ८७, ३ १३० ।

(२) उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयेन—प्रश्न यह है कि इस उत्तमता आदि की व्यवस्था का आधार क्या है? एक तो यह हो सकता है कि किसी नायक आदि के जो गुण बतलाये गये हैं, वे सभी गुण जिनमें वह उत्तम जिसमें कुछ गुणों की कमी हो वह मध्यम और जिसमें बहुत से गुणों की कमी हो वह अधम कहलायेगा (द्र० भा० प्र० पृ ६१ ६२) जैसे महासत्त्व अतिगम्भीर आदि ७ गुण धीरोदात्त नायक को बतलाये गये हैं (ऊपर २४)। उन सातों गुणों वाला उत्तम, छ पाँच या चार गुणों वाला मध्यम और शेष तीन दो या एक गुण वाला अधम धीरोदात्त होगा। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि ये महासत्त्व आदि जिसमें अधिक मात्रा में हो या उत्कृष्ट अवस्था में हो वह उत्तम होगा। गुणों की मात्रा अल्प तथा अल्पतर होने पर मध्यम तथा अधम होगा। धनञ्जय तथा धनिक का मतव्य है कि दूसरे प्रकार से उत्तम आदि की व्यवस्था माननी चाहिये। (३) इसके अतिरिक्त उत्तम मध्यम तथा अधम पात्रों की एक अन्य व्यवस्था भी है जिसका उल्लेख विष्कम्भक और प्रवेशक के लक्षण (ऊपर १५६ ६०) में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पुरोहित अमात्य कञ्चुकी (ना० शा १६ १०६) तथा विट विदूषक (सा० द० ३ ४६) आदि मध्यम पात्र हैं और शकार चेट (सा० द ३ ४६) आदि नीच पात्र मान गये हैं।

इस प्रकार रूपक में परिच्छद (परिवार, सहायको) सहित नायक की योजना करनी चाहिये ॥४६॥

दिप्यणी—परिच्छद का अर्थ है—सबके सहायक परिवार परिजन (Attendants circle of dependents आदि)। नायक और नायिका के सहायको का वर्णन करना रूपको की परम्परा रही है विशेषकर राज परिच्छद का वर्णन करना। इसी हेतु नाटयशास्त्र से लेकर प्रायः सभी नाटय के ग्रन्थों में नायक का परिच्छद सहित विवेचन किया गया है।

भारती आदि वक्तिया (नाट्यवृत्तिया)

नायक का वर्णन किया जा चुका है अब उस (नायक) के व्यापार (प्रवृत्ति) का वर्णन किया जाता है—

उस (नायक आदि) का व्यापार ही वत्ति कहलाता है। यह वत्ति चार प्रकार की है।

* सपरिग्रह, इत्यपि पाठ ।

प्रवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्ति सा च कशिकी सात्वती आरभटी
भारतीभेदाच्चतुर्विधा ।

प्रवृत्तिरूप नायक (आदि के) व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहलाता है । वह
वृत्ति कशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती के भेद से चार प्रकार की होती है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२२ २३-२५) भा० प्र० (पृ० १२) ना० द०
(३ १५५) प्रता० (२ १५) सा० द० (६ १२२-१२३) । (२) नेतृव्यापारस्वभाव—
नायकस्य व्यापारानुक्ल स्वभावो वृत्ति (प्रभा) वस्तुतस्तु नेतृव्यापारस्य स्वभाव
स्वरूपविशेष एव वृत्ति कीदृश स्वरूपविशेष? प्रवृत्तिरूप । प्रवृत्ति का अर्थ है—
मानसिव वाचिक और कायिक चेष्टा । सामान्यतः नायक आदि के व्यापार अनेक
प्रकार के होते हैं । वाचिक आदि चेष्टाओं के साथ साथ वह देश भेद से भिन्न भिन्न
प्रकार की भाषा बोलता है भिन्न भिन्न प्रकार का वेष धारण करता है और अर्थ
भी नाना प्रकार के क्रिया कलाप में व्यस्त रहता है किंतु वे सभी व्यापार नाट्य-
वृत्तियाँ नहीं कहलाते । इसीलिये विश्वनाथ ने नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु'
(सा० द० ६ १२३) में विशेष शब्द का ग्रहण किया है तथा धनिक ने प्रवृत्तिरूप
यह विशेषण दिया है । फलतः नायक आदि का मानसिक वाचिक और कायिक
व्यापार नाट्य में वृत्ति कहलाता है ।

इन वृत्तियों को कायाना मातका वृत्तय (ना० शा० १८४) नाट्यमातर'
(ना० द० ३ १५५) नाट्यस्य मातका (सा० द० ६ १२३) कहा गया है क्योंकि कवि
नायक आदि के कायिक वाचिक और मानसिक व्यापारों को वर्णनीय रूप से अपने
हृदय में रखकर ही काव्यरचना करता है । इसी से वृत्तियाँ कथ की जननी हैं ।

(३) ये वृत्तियाँ चार मानी गई हैं—सात्वती भारती और कशिकी तथा
आरभटी । इनमें सात्वती वृत्ति विशेषतः मानस व्यापार रूप होती है भारती वाचिक
व्यापार रूप और कशिकी तथा आरभटी दोनों वृत्तियाँ विशेषकर कायिक व्यापार रूप
हैं । किंतु मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापारों का असकीर्ण रूप से होना तो
असम्भव है क्योंकि कायिक और वाचिक चेष्टाएँ तो सबदा मानस चेष्टाओं पर
ही आश्रित रहती हैं । इसलिये किसी एक अर्थ की प्रधानता के कारण ही वृत्तियों
का यह भेद किया गया है जैसे जिस वृत्ति में वाक्यचेष्टा की प्रधानता है उसे भारती
कह दिया गया है (द्र० ना० द० वृत्ति ३ १५५ तथा अभि० भा० २० २५) ।
इसके अतिरिक्त रस भेद तथा अभिनय भेद आदि भी वृत्तियों के भेदक माने जाते हैं
नाट्य में सभी व्यापार रस, भाव तथा अभिनय से युक्त होता है । अतः ये वृत्तियाँ
भी रस भाव तथा अभिनय का अनुसरण करती हैं (रसभावाभिनयगा, ना०
द० ३, १५५) । अभिनवगुप्त ने चारों वृत्तियों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार

(७७ क) — तत्र कशिकी ।

गीतनत्यविलासाद्य मृदु शृङ्गारचेष्टित ॥४७॥

तासा गीतनत्यविलासकामोपभोगाद्युपलक्ष्यमाणो मृदु शृङ्गारी कामफला-
वच्छिन्नो व्यापार कशिकी सा तु—

(७८) नमत्स्फिञ्जतत्स्फोटतदगभश्वतुरङ्गिका ।

तदित्यनन सवन नम परामश्यत ।

तत्र—

बतलाया है—पाठ्य प्रधाना भारती अभिनयप्रधाना सात्वती अनुभावद्यावाशमयरस
प्रधानारभटी, गीतवाद्योपरञ्जकप्रधाना कशिकीति (अभि भा० २ २३) ।
इन चारो वृत्तिया का विशद वणन आगे किया जा रहा है ।

१ कशिकी वृत्ति—

उनमे गीत, नत्य, विलास आदि शृङ्गारिक चेष्टाओं से कोमल वृत्ति
कशिकी होती है ॥४७॥

अर्थात् उन (चार प्रकार की वृत्तियों) मे गीत, नत्य, विलास कामोपभोग
इत्यादि से युक्त अतएव मृदु (सुकुमार) तथा शृङ्गार पूरा अर्थात् कामरूपी फल की
प्राप्ति से सम्बद्ध (नायक आदि का) व्यापार कशिकी वृत्ति है ।

और उसके—

(क) नम, (ख) नमस्फिञ्ज, (ग) नमस्फोट और (घ) नमगभ ।
भेद से चार अङ्ग होते हैं ।

(कारिका मे) तत (वह) शब्द के द्वारा सब जगह नम का ग्रहण होता है
(अर्थात् तत्स्फिञ्ज = उस नम का स्फिञ्ज या नम स्फिञ्ज इत्यादि) ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२० ५२-५३) भा० प्र (पृ० १२) ना०
द० (३ १६१) सा० द० (६ १२४) । (२) सा० द० मे ना० शा० के कशिकी लक्षण
का अनुसरण करते हुए इसे अधिक स्पष्ट किया गया है । तदनुसार जो विशेष
प्रकार की वेश भूषा से चित्रित हो जिसमे स्त्री पात्रो की बहुलता हो नत्य गीत की
प्रचुरता हो शृङ्गारप्रधान व्यवहार हो वह चार विलासो से युक्त वृत्ति कशिकी है ।
ना० द० वृत्ति (३ १६१) के अनुसार कशिकी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार है—लम्बे
केश ह्येने के कारण स्त्री कशिका कही जाती है और स्त्रियो का प्राधान्य होने के
कारण इसे कशिकी वृत्ति कहते हैं ।

नम—

उन (कशिकी के चार अङ्गो) मे—

(७६) वदग्ध्यक्रीडित नम प्रियोपच्छदनात्मकम ॥४८॥

हास्येनव सशृङ्गारभयेन विहित त्रिधा ।

आत्मोपक्षेपसम्भोगमान शृङ्गायपि त्रिधा ॥४९॥

शुद्धमङ्ग भय द्वेधा त्रेधा वाग्वेपचेष्टित ।

सव सहास्यमित्येव नर्माष्टादशधादितम ॥५०॥

अग्राम्य इष्टजनावजनरूप परिहासा नम तच्च शुद्धहास्येन सशृङ्गारहास्येन सभयहास्येन रचित त्रिविधम शृङ्गारवदपि स्वानुरागनिवेदन—सम्भागेच्छाप्रकाशन सापराधप्रियप्रतिभेदनस्त्रिविधमेव भयनर्मापि शुद्धरसातराङ्गभावाद द्विविधम । एव षड्विधस्य प्रत्येक वाग्वेपचेष्टाव्यतिकरेणाष्टादशविवत्त्वम ।

प्रिय को प्रसन्न करने वाली विदग्धता से युक्त क्रीडा को नम कहा जाता है ॥४८॥

वह नम (प्रथमतः) तीन प्रकार का होता है—(i) केवल हास्य से किया गया, (ii) शृङ्गार सहित हास्य से किया गया और (iii) भय सहित हास्य से किया गया । इनमें (ii) शृङ्गारयुक्त (हास्य से किया गया) भी तीन प्रकार का होता है—(अ) आत्मोपक्षेप, (आ) सम्भोग और (इ) मान ॥४९॥

भययुक्त (iii) (हास्य से किया गया) भी दो प्रकार का है— शुद्ध और अङ्ग । फिर हास्य नम सहित ये सब (अर्थात् कुल ६ प्रकार के नम) बाक वेष और चेष्टा के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं । इस प्रकार नम अट्टारह प्रकार का कहा गया है ॥५०॥

प्रियजन को आकृष्ट करने वाला विदग्ध (अग्राम्य = शिष्ट) परिहास ही नम कहलाता है । वह शुद्ध हास्य शृङ्गारसहित हास्य तथा भयसहित हास्य से किया जाने के कारण तीन प्रकार का होता है । शृङ्गारसहित हास्य से किया गया नम भी— नायिका द्वारा अपने अनुराग का निवेदन (= आत्मोपक्षेप) नायिका द्वारा सहवास की इच्छा प्रकट करना (= सम्भोग) तथा अपराध करने वाले प्रिय के प्रति कोप करना (प्रतिभेदन मान)—तीन प्रकार का होता है । भयसहित हास्य से किया गया नम भी—शुद्ध भय और अन्य रस के अङ्ग रूप भय के भेद से—दो प्रकार का होता है । इस प्रकार ६ प्रकार के नम के बाक वेष और चेष्टा के भेद से अट्टारह भेद हो जाते हैं ।

तत्र वचोहास्यनम यथा—

पत्यु शिरश्च द्रकलामनेन स्पृशेति सरया परिहासपूवम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन ता निवचन जघान ॥१७२॥

वेपनम यथा नागान् दे विदूषकशेखरक यतिकरे । क्रियानम यथा मालविकाग्नि मित्र उत्स्वप्रायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सपभ्रमकारण दण्डकाष्ठ पातयति । एव वक्ष्यमाणेष्वपि वाग्बेषचेष्टापरत्वमुदाहायम् ।

शृङ्गारवदात्मोपक्षपनम यथा—

मध्याह्न गमय त्यज श्रमजल स्थित्वा पय पीयता

मा शूयेति विमुञ्च पा थ विवश शीत प्रपामण्डप ।

तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयसी

त्वच्चित्त तु न रञ्जयति पथिक प्राय प्रपापालिका ॥१७३॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ५६-६१) ना० द० (३ १६१ तथा वृत्ति) सा० द० (६ १२५-१२८) । (२) १८ भेदों की गणना सम्पत्त में इस प्रकार है—
हास्य नम १ + शृङ्गार सहित हास्य (आत्मोपक्षेप, सम्भोग मान) ३ + भयसहित हास्य (शुद्ध अङ्ग) २ = ६ । नम को प्रकट करने वाले वाणी वेष और चेष्टा है अतः इन ६ में से प्रत्येक के तीन भेद होकर $६ \times ३ = १८$ । इनके नाम वचोहास्य नम, वेषहास्य नम इत्यादि होंगे ।

उनमें से वचोहास्यनम यह है जैसे (कुमारसम्भव ७ १६)—‘चरणों में लाली लगाकर सखी ने पावती को परिहासपूर्वक यह आशीस दी कि ‘इससे पति के सिर की चद्रकला का स्पश करो’ तब पार्वती ने बिना कुछ बोले ही माला से उसे पीटा ।

वेष हास्य नम नागान् व में विदूषक और शेखरक के सबर्भ (व्यतिकर) में है । चेष्टा हास्य नम यह है, जैसे मालविकाग्निमित्र नाटक में निपुणिका नामक चेटी स्वप्न देखते हुए विदूषक के ऊपर साँप का भ्रम उत्पन्न करने के लिये लकड़ी का डण्डा डाल देती है । इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले भेदों में भी वाक्, वेष और चेष्टा के उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

(11) (अ) शृङ्गारसहित आत्मोपक्षेप नम यह है, जैसे—(कोई प्याऊ देने वाली किसी पथिक के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हुई कहती है) ‘हे पथिक दोपहरी बिता लो, पसीना सुखा लो, बठकर पानी पीलो, ‘यह सूना हैं’ ऐसा समझकर बरबस इसे छोड़ न जाओ । यह प्रपामण्डप (प्याऊ का भोपडा) तो शीतल है । यहाँ (ठहरकर) काम के घातक (घस्मर) बाणों से त्रस्त अपनी उस प्रियतमा को ही याद करते रहना क्योंकि हे पथिक, प्याऊ देने वाली तौ प्राय तुम्हारे चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती ।

सम्भोगनम यथा—

‘सालोए विभ्र सूरे घरिणी घरसामिअस्स वेत्तूण ।

णेच्छ तस्स वि पाए धुअइ हसन्ती हस तस्स ॥१७४॥

(सालोके एव सूर्ये गुहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा ।

अनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसती हसत ॥)

माननम यथा—

तदवितथमवादीयमम त्व प्रियेति

प्रियजनपरिश्रुक्त यद्दुकूल दधान ।

भदधिवसतिमागा कामिना मण्डनश्री—

त्र जति हि सफलत्व वल्लभालोकनेन ॥१७५॥

भयनम यथा रत्नावल्यामालेरयदशनावसरे सुसङ्गता—जाणिदो मए एम।
सवो वुत्ततो सम चित्तफलएण ता देवीए णिवेदइस्सम (ज्ञातो मयष सर्वो वत्तान्त
सह चित्रफलकेन तद्देव्य निवेदयिष्यामि ।) इत्यादि ।

शृङ्गाराङ्ग भयनम यथा ममव—

अभियक्तालीक सकलविफलोपायविभव—

शिचर ध्यात्वा सद्य कृतकृतकसरम्भनिपुणम ।

(आ) शृङ्गारसहित सम्भोग नम यह है, जैसे (गाथासप्तशती २३०) ‘सूय हे प्रकाशयुक्त रहते हुए ही हसती हुई गुहिणी न चाहते हुए भी हसते हुए गृहस्वामी व चरणों को पकड़कर हिला रही है ।’

(इ) शृङ्गारसहित माननम यह है, जैसे (माघ ११, कोई नायक किसी नायिका का वस्त्र धारण करके दूसरी नायिका के पास पहुंच गया उसे देखकर वह नायिका मानपूर्वक परिहास करती हुई बोली)—जो तुमने कहा कि ‘तुम मेरी प्रियतमा हो यह सत्य ही है । तभी तो तुम अपनी प्रिया के वस्त्र को धारण करके मेरे बासस्थान पर आये हो । क्योंकि कामीजनों की शृङ्गार शोभा प्रियतमा के द्वारा देख लिये जाने पर ही सफल होती है ।

(111) भयनम (शुद्ध) यह है जैसे रत्नावली (२१५—१६) में चित्र बशन के अवसर पर सुसङ्गता—(राजा से परिहास करती है) मैंने चित्रफलक सहित यह समस्त वत्तान्त जान लिया है तो अब जाकर महारानी से कह दूंगी’ इत्यादि ।

शृङ्गार का अङ्ग भयनम यह है, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—
“जिस नायक का अपराध प्रकट हो चुका था फिर (मानवती नायिका को मनाने के) समस्त उपायों का सामर्थ्य भी विफल हो गया था, उस नायक ने देर तक सोचकर

इत पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सत्रास्य सहसा

कृताश्लेष धृत स्मितमनुरमालिङ्गति वधूम ॥१७६॥

अथ नमस्फिञ्ज —

(८०) नमस्फिञ्ज मुखारम्भा भया तो नवसङ्गमे ।

यथा मालविकाग्निमित्र सङ्केते नायकमभिसृताया नायिकाया नायक —

विसृज सु दरि सङ्गमसाध्वस ननु चिरात्प्रभृति प्रणयो मुख ।

परिगृहाण गते सहकारता त्वमतिमुक्तनताचरित मयि ॥१७७॥

मालविका—भट्टा देवीए भयेण अतणो वि पिअ काउ ण पारमि । (भक्त देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रिय कतु न पारयामि ।) इत्यादि ।

अथ नमस्फोट —

(८१) नमस्फोटस्तु भावाना सूचितोऽल्परसो लव ॥५१॥

एकदम निपुणतापूर्वक कृत्रिम (कृतक) उद्वेग को दिखलाते हुए यह पीछे क्या है, पीछे क्या है ।' इस प्रकार नायिका को डरा दिया । और, उस धृत ने पास को सटते हुए मुसकराहट पूर्वक मधुरता के साथ नायिका का आलिङ्गन किया'

नमस्फिञ्ज—

यदि (नायिका को) प्रथम समागम के समय आरम्भ में सुख होता है और अत में भय तो वह नमस्फिञ्ज कहलाता है ।

जसे मालविकाग्निमित्र (४१३) में जब नायिका (मालविका) सङ्केतस्थल पर नायक के पास पहुँचती है तो नायक (राजा) कहता है—हे सुदरी समागम के मय को छोड़ दो बहुत समय से तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा करने वाले अतएव सहकार (आश्रय) के समान हो जाने वाले मेरे प्रति तुम माधवी लता का सा आचरण करो (जसे माधवी लता आश्रय से लिपट जाती है, उसी प्रकार) । मालविका—स्वामी देवी के मय से मैं अपना चाहा भी करने मैं समथ नहीं । इत्यादि ।

टिप्पणी—ना० शा० (२० ५६) सा द० (६१२७) म भी लक्षण तथा उदाहरण दश० के समान ही है । ना० शा० में इसका नाम नमस्फुञ्ज है । अभि० भा० के अनुसार इसकी युत्पत्ति है—नमण स्फुञ्ज विघ्न इत्यथ । सा० द० में 'नमस्फुज नाम है ।

नमस्फोट—

जहा पर भावो के कुछ अशो द्वारा (लव) अल्प रस सूचित होता है, वह नमस्फोट कहलाता है ॥५१॥

यथा मालतीम धवे— मकरद —

गमनमनस शून्या दृष्टि शरीरमसौष्ठव

श्वमितमधिक किं वेतस्याक्वियदिता थवा ।

भ्रमति भुवने कृत्पाजा विकारि च यौग्न

ललितमधरास्ते तं भावा क्षिपति च धीरताम ॥१७८॥

इत्यत्र गमनादिभिर्भावनेशमाधवस्य मालत्यामनुराग स्ताक प्रकाश्यते ।

अथ नमगभ —

(८२) अनेनेतृप्रतीचारो नमगर्भोऽयहेतवे ।

यथाऽमरुशतके —

दृष्टवकामनसस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा—

देवस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छल ।

ईषद्विक्रितकधर सपुलक प्रेमोलसमानसा—

मनहंसिलसत्कपोलपलका धूर्त्तोऽपरा बुम्बति ॥१७९॥

यथा (च) प्रियदर्शिकाया गर्भाङ्के वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थान साक्षाद्वत्सराज प्रवेश ।

जैसे मालतीमाधव नाटक (१२०) में मकरद—(माधव की दशा का वर्णन करते हुए कहता है) इसका गमन आलस्ययुक्त, दृष्टि सूनी शरीर सौन्दर्यहीन, श्वास अधिक चलता हुआ है यह क्या है ? अथवा इससे भिन्न क्या हो सकता है ? ससार में कामदेव की आज्ञा विचरण कर रही है और यौवन विकारशील है अतः नाना प्रकार के ललित एवं मधुर भाव अथवा नष्ट कर देते हैं ।

यहाँ पर (अलन) गमन इ यानि भाववेशो के द्वारा माधव का मालती के प्रति थोड़ा सा प्रेम प्रकट होता है ।

टिप्पणी — (१) ना० शा० (२०६) सा० द० (६१२८) । (२) अभि० भा० के अनुसार नमस्फोट शब्द की व्युत्पत्ति है—नमग इति तदुपलक्षितस्य शृङ्गारस्य स्फोटो वचिन्य चमत्कारान्नासकृतस्फुटत्व यत्र ति । (३) यहाँ भाव शब्द से भय हास हृष त्राम रोप आदि लिये जाते हैं । उनके अर्थों के द्वारा जहाँ अल्प सा अनुराग सूचित होता है वहाँ नम स्फोट है (अभि० भा०) भावना लव = अल्प सात्त्विकादिभाव (प्रभा) ।

नमगभ—

किसी प्रयोजन (अर्थ) की सिद्धि के लिये नायक का गुप्त व्यवहार (प्रतीचार) ही नमगभ कहलाता है ।

जैसे अमरुशतक (१६) में दृष्टवकासन०' इत्यादि (ऊपर उदा०) ।

और जैसे प्रियदर्शिका नाटिका के गर्भाङ्क में वत्सराज के वेष में सुसङ्गता का प्रवेश होने के स्थान पर स्वयं वत्सराज का ही प्रवेश होता है ।

(८२ क) अङ्ग सहास्यनिहास्यरेभिरेषाऽत्र कशिकी ॥५२॥

अथ सात्त्वती—

(८३) विशोका सात्त्वती सत्त्वशौयत्यागदयाजव ।

सलापोत्थापकावस्या साङ्घात्य परिवत्तक ॥५३॥

शोकहीन सत्त्वशौयत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापार सात्त्वती तदङ्गानि च सलापोत्थापकसाङ्घात्यपरिवत्तकारयानि ।

टिप्पणी—(१) ना० शा (२० ६१) सा० द० (६ १२८) । (२) छन्न नेतृप्रतीचार—नायक का द्विपकर व्यवहार करना जैसे गुप्त रूप से सङ्कत स्थल पर जाना इत्यादि (अभि० भा०), प्रतीचार = व्यवहार प्रवेश (प्रभा) approach (Haas), अथहेतवे = प्रयोजन के लिये काय की सिद्धि के लिये नव समागम की सिद्धि के लिये (अभि० भा०) ।

इस प्रकार हास्य युक्त और हास्य रहित अङ्गों के साथ यह कशिकी वृत्ति यहा प्रतिपादित की गई है ।

२ सात्त्वती वृत्ति—

सात्त्वती वृत्ति शोक रहित होती है, यह सत्त्व, शौय, त्याग, दया और सरलता (आदि भावो) से युक्त होती है । इसमें सलापक, उत्थापक, साघात्य और परिवत्तक (ये चार अङ्ग) होते हैं ॥५३॥

अर्थात् शोकरहित तथा सत्त्व, शौय त्याग, दया, हर्ष आदि भावो के अनंतर होने वाला नायक का व्यापार सात्त्वती वृत्ति है । (क) सलापक, (ख) उत्थापक, (ग) साघात्य और (घ) परिवत्तक नाम से उसके (चार) अङ्ग होते हैं ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२० ४१-४४) भा० प्र० (पृ० १२) ना० द० (३ १५), सा० द० (६ १२८—१३०) । (२) सत्त्व का अर्थ है—मन उसका व्यापार अर्थात् मानस व्यापार ही सात्त्वती वृत्ति है । यह मानस व्यापार सत्त्व शौय त्याग, दया हर्ष आदि भावो के रूप में होता है और इसको सात्त्विक, वाचिक तथा आङ्गिक अभिनय के द्वारा प्रवृत्त किया जाता है । किंतु इसमें सात्त्विक अभिनय की ही प्रधानता होती है । इसीलिए नाट्य में इस नायकव्यापार को सात्त्वती वृत्ति कहा जाता है (द्र० ना० शा० अभि० भा० तथा ना० द० ।) (३) मानसिक व्यापार अनेक प्रकार का होता है । उन सबकी गणना करना असम्भव ही है । फिर भी नाट्याचार्यों ने उन मानस व्यापारो का चार भागो में विभाजन किया है । ये ही सात्त्विक वृत्ति के चार अङ्ग कहे गये हैं । ना० शा० में इन चारो का वर्णन है किंतु भा० प्र० तथा ना० द० में नहीं । आगे चलकर सा० द० में भी इनका विवेचन है । (४) आगव = ऋजुता कुटिलता का अभाव । हर्षादि

तंत्र—

(८४) सलापको गभीरोक्तिर्नानाभावरसा मिथ ।

यथा वीरचरिते— राम —अय स य किल सपरिवारकार्तिकेयविजयावर्जितेन भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रातेवासिने तुभ्य प्रसादीकृत परशु । परशु—राम —राम राम दाशरथे स एवायमाचायपादाना प्रिय परशु —

शस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणाना

स यव ता विजित एव मया कुमार ।

एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसाद

प्रादादमु प्रियगुणो भगवान्गुरुर्मे ॥१८०॥

इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योयगभीरवचसा सलाप इति । अथोत्थापक —

(८५) उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम् ॥५३॥

भावोत्तर यह नायक-यापार का विशेषण है हर्षादिभावप्रधान (प्रभा) वस्तुतः हर्ष आदि भाव के पश्चात् होने वाला नायक-व्यापार यह अथ सङ्गत प्रतीत होता है ।

(क) सलापक—

उनमें—अनेक प्रकार के भावों तथा रसों से युक्त (पात्रों की) पारस्परिक उक्ति (कयोपकथन) में सलापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का अङ्ग) होता है ।

जैसे वीरचरित (२३५) में राम—यही वह परशु है जो सेनापति कार्तिकेय की विजय से प्रभावित (आकृष्ट) होकर भगवान् शिव (नीललोहित) ने एक सहस्र वर्ष तक शिष्य रहने वाले आपको उपहार में दिया था ? परशुराम—राम, राम दशरथपुत्र यह वही पूज्य आचार्य का प्रिय परशु है—

शस्त्र प्रयोग की परीक्षा (खुरली) के विवाद में मैंने गणों की सेना से युक्त कुमार कार्तिकेय को जीत लिया । इतने पर भी गुणों को प्यार करने वाले मेरे गुरु भगवान् शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे गौ लगाकर यह परशु मुझे दिया था ॥१८०॥

इत्यादि अनेक प्रकार के भाव और रस से युक्त राम तथा परशुराम के पारस्परिक गम्भीर कथन में सलापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२०४८) सा० द० (६१३१) । (२) नाना-भावरसा मिथ गभीरोक्ति सलापक यह वाक्य योजना है । खुरली—लक्ष्यभेद-परीक्षा (Military exercise or practice) ।

(ख) उत्थापक—

जहाँ एक पात्र दूसरे को पहले पहल (आदौ) युद्ध के लिये उत्तेजित करे वहाँ उत्थापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का अङ्ग) होता है ॥५३॥

यथा वीरचरिते—

आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा
वतष्ण्य नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वद्दशने चक्षुष्य ।
त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नाम्नि विषय किं वा बहुयाहृत—
रस्मिन्विश्रुतजामदग्नयविजये बाहौ धनुज्जुम्भताम् ॥१८१॥

अथ साङ्घात्य—

(८६) मात्रायदैवशक्त्यादे साङ्घात्य सङ्घभेदनम् ।

मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीना चाणक्येन स्वबुद्ध्या भेदनम् ।
अथशक्त्या तत्रैव यथा पवतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायि-
भेदनम् । दवशक्त्या तु यथा रामायण रामस्य दवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद
इत्यादि ।

जसे वीरचरित (५४६ बाली की राम के प्रति उक्ति) में—हे राम, मुझे
तुम आनन्द के लिये दिखलाई दिये हो या विस्मय के लिये अथवा दुःख के लिये
(कहना कठिन है) कि तु अब तुम्हारे दशन से मेरे नेत्रों की तपित (वतष्ण्य) कैसे
हो सकती है ? तुम्हारी सङ्गति के सुख का तो मैं पात्र नहीं हूँ । अतः व्यथ की बातों
से क्या लाभ ? जमदग्नि के पुत्र (परशुराम) के दमन से प्रसिद्ध इस (तुम्हारे) हाथ में
धनुष जम्भित हो जाये (जम्भताम् = अगडाई ले) ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२०४५) सा० द० (६१३०) । (२) उदा०
१८१ में पहले बाली राम वर युद्ध के लिये उत्तेजित करता है अतः यहाँ
उत्थापक है ।

(ग) साघात्य—

जहां मन्त्रशक्ति, अथशक्ति या दवशक्ति आदि के द्वारा (प्रतिपक्षी
के) सघ का भेदन किया जाता है, वहां साघात्य (नामक सात्त्वती वृत्ति का
अङ्ग) होता है ।

मन्त्रशक्ति से (सघभेदन का उदाहरण है), जसे मुद्राराक्षस नाटक में चाणक्य
ने अपनी बुद्धि से राक्षस के सहायक इत्यादि में भेद (फूट) उत्पन्न कर दिया ।
अथशक्ति से (सघभेदन का उदाहरण है) जसे वहीं पवतक के अभूषणों के राक्षस
के हाथ में पहुँच जाने के कारण मलयकेतु के साथियों में भेद उत्पन्न हो गया ।
दवशक्ति से (सघभेदन का उदाहरण है) है, जसे रामायण में राम की दवी शक्ति के
द्वारा रावण से विभीषण का भेद कर दिया गया । इत्यादि ।

टिप्पणी—ना० शा० (२०५०), सा० द० (६१३१) । (२) मन्त्रशक्ति =
मन्त्राणां, जो राजनीति का अङ्ग है ।

अथ परिवर्तक—

(६७) प्रारब्धोत्थानकार्या यकरणत्परिवर्तक ॥५५॥

प्रस्तुतस्याद्योगकायस्य परित्यागेन कार्यांतरकरण परिवर्तक । यथा वीरचरिते—
हैरम्बद तमुसजो लिखितकामिति

वक्षोविशाखविशखन्नणलाञ्छन मे ।

रोमाञ्चकञ्चुकिनमद्भुतवीरलाभाद्

यत्सत्यमद्य परिरञ्छुमिवेच्छति त्वाम् ॥१८२॥

राम—भगवन् परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत् । इत्यादि ।

(६७ क) एभिरङ्गैश्चतुर्धैय सावती

सात्वतीमुपसहृन्नारभटीलक्षणमाह—

(६८) आरभटी पुन ।

मायेन्द्रजालसग्रामक्रोधोद्भ्रातादिचेष्टित ॥५६॥

(घ) परिवर्तक—

आरम्भ किये गये उत्थान (पौरुष, पराक्रम) कार्य से भिन्न कार्य करने लगना परिवर्तक (नामक सात्वती का अङ्ग) है ॥५५॥

प्रस्तुत जो उद्योग (उत्थान, पौरुष) का काय है उसका त्याग करके अन्य कार्य करने लगना परिवर्तक (Change of action) कहलाता है, जैसे वीरचरित (१३८) में (राम के प्रति परशुराम की उक्ति)—‘तव कहता हूँ, जिसका एक भाग गरुश के बान् ऊपी झूलल से झरोँचा गया है, जो कर्तिकेय के बाण के वण से चिह्नित है, वह मेरा हृदय आज (तुम जैसे) अदभुत वीर के मिल जाने के कारण रोमाञ्च रूपी कञ्चुक से युक्त होकर तुमसे गले मिलना चाहता है । राम—गले मिलना, यह तो प्रस्तुत के विपरीत है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२०४६), सा० द० (६१३२) । (२) प्रारब्धोत्थान०—प्रारब्धात् = समारब्धात्, उत्थानकार्यात्—पौरुषकार्यात्, युद्धादे, यदम्बदस्य = तद्विषयस्य प्रीत्यानुकल्यादे कारण सम्पादन तत् परिवर्तक, परिवर्तनमिति यावत् (प्रभा), whose development is already begun (Haas) । वशरूपक अग्नि० भा० तथा सा० द० के उवाहरणों के आधार पर प्रभा टीका का अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होता है, अर्थात् पौरुष कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करना ही परिवर्तक है । ऊपर के उवा० में परशुराम युद्ध को छोड़कर राम से गले मिलना चाहता है, यही परिवर्तक है ।

इन अङ्गों सहित यह चार प्रकार की सात्वती वृत्ति कही गई है ।

सात्वती का उपसहृन्नारभटी वृत्ति का लक्षण करते हैं—

४ आरभटी वृत्ति—

माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांति आदि खेलाओं के द्वारा आरभटी वृत्ति होती है ॥५६॥

सक्षिप्तिका स्यात्सफेटो वस्तूत्थानावपातने ।

माया = मत्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनम् तत्रबलादिद्रजालम् ।

तत्र—

(८६) सक्षिप्तवस्तुरचना सक्षिप्ति शिल्पयोगत ॥५७॥

पूवनेतनिवत्त्याऽये नेत्रतरपरिग्रह ।

मृद्वशदलचर्मादिद्रययोगेन वस्तूत्थापनसक्षिप्ति, यथोदयनचरिते किलिञ्जहस्तियोग । पूवनायकावस्थानिवत्त्यावस्थातरपरिग्रहमये सक्षिप्तिका मन्यते । यथा बालिनिवत्त्या सुग्रीव यथा च परशुरामस्यौद्धत्यनिवत्त्या शातत्वापादनम् पुण्या ब्राह्मणजाति — इत्यादिना ।

इसमें—(क) सक्षिप्तिका, (ख) सफेट, (ग) वस्तूत्थान और (घ) अवपातन (ये चार अङ्ग) होते हैं ।

माया का अर्थ है—मत्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखला देना, किंतु तत्र शक्ति से अविद्यमान वस्तु को दिखला देना इद्रजाल है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ६४-६५) ना० द० (३ १६२) सा० द० (६ १३२-१३४) । (२) ना० शा० के अनुसार जहा प्रचुरता से आरभट के गुण हो जो बहुत प्रकार के कपट तथा वञ्चना से युक्त हो दम्भ तथा अनत व न से युक्त हो, वह आरभटी वृत्ति होती है । आर अर्थात् अकुश (प्रतोद) क समान उद्धत योद्धा ही आरभट कहलाते हैं । (आरेण प्रतोदकेन तुल्या भटा उद्धता पुरुषा आरभटा ना० द०) । यह आरभटी वृत्ति सब प्रकार (आङ्गिक वाचिक मानसिक)के यापारो से युक्त होती है तथा इसमें सभी प्रकार के (आङ्गिक वाचिक, सात्त्विक और आहाय) अभिनय भी होते हैं (ना० द०) । इसके चारों अङ्गों का आगे निरूपण किया जा रहा है—

(क) सक्षिप्तिका—

उत्तमे—शिल्प के द्वारा सक्षिप्त रूप में किसी वस्तु की रचना कर देना सक्षिप्ति कहलाती है । अन्य आचार्य कहते हैं कि पूव नायक के हट जाने पर दूसरे नायक का आ जाना ही सक्षिप्ति है ।

मिट्टी बास, पत्ते, चमडा आदि पदार्थों को जोड़कर किसी वस्तु को उत्पन्न कर देना सक्षिप्ति है, जैसे उदयन के चरित्र में चटाई (किलिञ्ज) के बने हाथी का प्रयोग है । अन्य आचार्य मानते हैं कि नायक की प्रथम अवस्था के हट जाने पर दूसरी अवस्था का आ जाना ही सक्षिप्ति है, जैसे बालि के हट जाने पर सुग्रीव नायक होता है और जैसे परशुराम के उदधत भाव की निवृत्ति हो जाने पर ब्राह्मण जाति पवित्र है (वारचरित ४ २२) इत्यादि कथन के द्वारा (परशुराम में) शात भाव की उत्पत्ति दिखलाई गई है ।

अथ सफेट —

(६०) सफेटस्तु समाघात क्रुद्धसरब्धयोद्व यो ॥५८॥

यथा माघवाऽघोरघण्टयोर्मालतीमाघवे । इन्द्रजिल्लक्ष्मणयोश्च रामायणप्रति
बद्धवस् षु ।

अथ वस्तुत्थापनम्—

(६१) मायाद्युत्थापित वस्तु वस्तुत्थापनमिष्यते ।

यथोदात्तराघवे—

जीयते जयिनोऽपि सा द्रवतिमिरत्रातवियद् यापिभि

भास्वत सकला रवेरपि रुच कस्मादकस्मादमी ।

एतैश्चोपकवधरध्रश्चिरराध्मायमानोदरा

मुञ्चत्याननक दरानलमितस्तीव्राऽऽरवा फेरवा ॥६३॥

इत्यादि ।

टिप्पणी—(१) द्र० ना० शा० (२ ६८) सा० द० (६ १३५-१३६) ।

(२) नेत्रतरपरिग्रह—धनञ्जय के अनुसार एक नायक के स्थान पर दूसरे नायक का आ जाना । इसका उदाहरण है बालि के स्थान पर सुग्रीव का गागमन । धनिक की व्याख्या के अनुसार नायक की एक अवस्था के हट जाने पर दूसरी अवस्था का आ जाना । इसका उदाहरण है—परशुराम की उद्धतावस्था के स्थान पर शान्ता वस्था का आ जाना । इस अथ म धनञ्जय के मत का भी समावश हो जाता है ।

(ख) सफेट—

क्रुद्ध तथा उत्तेजित दो व्यक्तियों का एक दूसरे पर प्रहार करना (समाघात) सफेट (नामक आरभटी वृत्ति का अङ्ग) है ॥५८॥

जसे मालतीमाघव मे माघव तथा अघोरघण्ट का और रामायण मे वर्णित कथा प्रसङ्गो मे मेघनाद और लक्ष्मण का एक दूसरे पर प्रहार है ।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना०शा० (२० ७१) सा० द० (६ १३४) । (२) समाघात = परस्परमधिकषप रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु = रामायणोक्तचरित्रेषु (प्रभा) ।

(ग) वस्तुत्थापनम्—

माया आदि के द्वारा वस्तु को उपस्थित कर देना वस्तुत्थापन (नामक आरभटी वृत्ति का अङ्ग) है ।

जसे उदात्तराघव नाटक मे 'अधकार को' जीतने वाली, दीग्नियुक्त सूर्य की किरणों भी अकस्मात् आकाश मे व्याप्त होने वाले घने अधकार के समूह के द्वारा न जाने कसे जीत ली गई है ? और क्यों ? भयानक रुण्ड-मुण्डो के छिद्रों से निकले रुधिर के द्वारा फूले उदर वाले सियार जोर से चिल्लाते हुए अपने मुखरूपी कदरा से इधर आग छोड रहे है । इत्यादि ।

टिप्पणी—द्र० ना० शा० (२० ७०) सा० द० (६ १३४) ।

अथाऽवपात —

(६२) अवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशत्रासविद्रवै ॥ ५६ ॥

यथा रत्नावल्याम—

कण्ठे कृत्वाऽवशेष कनकमयमघ शृङ्खलादाम कषण्
 कात्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलत्किङ्किणीचक्रवाल ।
 दत्तातङ्को गजानामनुसृतसरणि सम्भ्रमादश्वपालै
 प्रभ्रष्टोऽय प्लवङ्ग प्रविशति ।पतेमदिर मन्दुरात ॥१८४॥
 नष्ट वषवरैमनुष्यगणनाभावादकृत्वा भ्रपा—
 मत् कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासाद्य धामन ।
 पयताश्रयिभिर्निजस्य सदृश नाम्न किरातै कृत
 कुब्जा नीचतयैव याति शनकौरात्मेक्षणशाङ्कित ॥१८५॥
 यथा च प्रियदर्शिकायाम* प्रथमेऽङ्के विच्यकेत्ववस्कदे ।

(घ) अवपात—

(पात्रों के) निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास तथा (आग लगने आदि के द्वारा की गई) भगदड (= विद्रव) आदि के (वर्णन) द्वारा अवपात (नामक) आरम्भी वृत्ति का अङ्ग) होता है ॥५६॥

जैसे रत्नावली (२२) में (अश्वशाला से भागे हुए वानर को देखकर अन्त पुर के लोगों की भगदड का वर्णन है) 'सुवरा की जजीर की माला को गले में डालकर बची हुई को नीचे (पृथिवी पर) घसीटता हुआ, द्वारों को लांघकर उल्लूकद (हेला) से अञ्चल चरणों में बजते हुए घु घर समूह (किङ्किणी चक्रवाल) वाला, हाथियों को अघभीत करने वाला अश्व रक्षकों के द्वारा घबराहट के साथ पीछा किया जाता हुआ यह वानर अश्वशाला से भागकर राजा के भवन में प्रवेश कर रहा है ।

(रत्ना० २३, भागते वानर को देखकर) हिजड़े (वर्षवर) तो मनुष्यों में गिनती न होने के कारण लज्जा न करके छिप गये, यह बौना डर से कञ्चुकी के कञ्चुक में घुस रहा है, कौनो (पयत्त) का आश्रय लेने वाले किरातों ने अपने नाम के अनुकूल ही किया (किर पर्यन्तधूमिम अतस्ति इति किराता), और कुबड़े लोग अपने देख लिये जाने को आशङ्का से और अधिक झुककर भीरे भीरे जा रहे हैं ।'

और, जैसे प्रियदर्शिका के प्रथम अङ्क में विच्यकेतु का आक्रमण होने पर (भगदड का वर्णन है) ।

द्विपयणी—द्र०, ना० शा० (२० ६६), सा० व० (६ १३६-१३७) ।

* 'प्रियदर्शनायाम्' इत्यपि पाठ ।

उपसहरति—

(६३) एभिरङ्गश्चतुर्थेयम्—

(६४) —नाथर्वात्तरत परा ।

चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे ॥६०॥

कशिकी सात्त्वती चाथवृत्तिमारभटीमिति ।

पठन्त पञ्चमी वृत्तिमौद्गटा प्रतिजानते ॥६१॥

सा तु लक्ष्ये क्वचिदपि न दृश्यते न चोपपद्यते रसेषु हास्यादीना भारत्यात्म क्त्वात् नीरसस्य च काव्याथस्याभावात् । तिस्र एवता अथवृत्तय । भारती तु शब्द वत्तिरामुखाङ्गत्वात्तत्रव वाच्या ।

(आरभटी वत्ति क) उपसहार करते हैं—

इन अङ्गो के द्वारा यह (आरभटी वृत्ति) चार प्रकार की होती है । उदभट के अनुयायियों के मत का निराकरण

इन (कशिकी, सात्त्वती तथा आरभटी) से भिन्न कोई अथवृत्ति (नाम की वृत्ति) नहीं है । चतुर्थी भारती वृत्ति है, उसका नाटक लक्षण में वर्णन किया जायेगा ॥६०॥

किन्तु उदभट के अनुयायी (भारती वृत्ति के साथ) कशिकी सात्त्वती अथवृत्ति तथा आरभटी इनका निर्देश करते हुए पाचवी (अथवृत्ति नामक) वृत्ति को स्वीकार करते हैं ॥६१॥

वह (पञ्चमी वृत्ति) तो लक्ष्य ग्रन्थो (रूपको) में कहीं भी दिखलाई नहीं देती और वह रसो में बन भी नहीं सकती, क्योंकि सभी हास्य आदि रसो का स्वरूप भारती आदि (चार वृत्तियों) में ही समा जाता है । (यदि पूर्वपक्षी कहे कि यह अथवृत्ति रसो का अनुसरण न करती हुई भी पञ्चमी वृत्ति है, तो इस पर कहते हैं—) और कोई नीरस वस्तु का याथ नहीं हो सकती । इसलिये ये तीनों (कशिकी, सात्त्वती और आरभटी) ही अथवृत्तियां हैं (इनसे भिन्न अथवृत्ति नाम की कोई वृत्ति नहीं) । भारती नामक वृत्ति तो शब्द वृत्ति है वह आमुख का अङ्ग है, इसलिये उसका वहीं (आमुख के प्रकरण में) वर्णन करना है ।

टिप्पणी—(१) उपयुक्त कारिकाओं तथा धनिक की वृत्ति का व्याख्याकारों ने विविध प्रकार से ग्रन्थ किया है । इस विषय में विद्वज्जन स्वयं निरूप्य कर सकते हैं । (२) उदभट के अनुयायियों (?) ने पाच वृत्तियां मानी हैं—भारती कशिकी, सात्त्वती, आरभटी और अथवृत्ति जसा कि भावप्रकाश (पृ० १२) में कहा गया है—

भारती सात्त्वती चैव कशिक्यारभटीति च ।

औदभटा पञ्चमीमथवृत्ति च प्रतिजानते ॥

वृत्तिनियममाह—

(६५) शृङ्गारे कशिकी, वीरे सात्त्वत्यारभटी पुन ।

रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्ति सवत्र भारती ॥६२॥

इस पर धनञ्जय एव धनिक का कथन है कि चार ही वृत्तियां हैं। अथवृत्ति नाम की कोई पृथक् अथवृत्ति नहीं अपि तु कशिकी, सात्त्वती और आरभटी ये तीनों ही अथवृत्तियां हैं तथा चौथी वृत्ति भारती है जो शब्दवृत्ति है। अपनी स्थापना की सिद्धि के लिये धनिक ने दो युक्तियां दी हैं— (1) कशिकी आदि से भिन्न अथवृत्ति नामक कोई वृत्ति रूपको मे दृष्टिगोचर नहीं होती (11) सभी रूपक रसाश्रित होते हैं। जसा कि अभी आगे (२६२) बतलाया जा रहा है सभी रसों का वर्णन भारती आदि चारों वृत्तियों के अंतगत ही आ जाता है फिर वह पाचवी वृत्ति कहा रहेगी? यदि कहो कि वह नीरस रूपक मे रहेगी तो ठीक नहीं क्योंकि नीरस वस्तु रूपक या काव्य मे ही नहीं सकती। (३) भारत्यात्मकत्वात्—इसके स्थान पर 'भारत्याद्यात्मकत्वात् पाठ शुद्ध प्रतीत होता है, तभी यह सद् हेतु बन सकता है। भाव यह है कि काव्य के जितने रस हैं उनके क्षेत्र मे इन चारों मे से कोई न कोई वृत्ति अवश्य रहती है फिर ऐसा कोई स्थल नहीं शेष रहता जिसमे अथवृत्ति नाम की अथ वृत्ति मानी जा सके। (४) रसानवसुधाकर (१२८६) मे भी कशिकी आदि को ही अथवृत्ति कहा गया है—

आसा तु मध्ये वृत्तीनां शब्दवृत्तिस्तु भारती ।

तिस्रोऽथवृत्तयश्शेषा तच्चतस्रो हि वृत्तयः ॥

रस तथा वृत्तियों का परस्पर सम्बन्ध

वृत्तियों के प्रयोग की व्यवस्था बतलाते हैं—

शृङ्गार रस मे कशिकी, वीर मे सात्त्वती और रौद्र तथा बीभत्स रस मे आरभटी का प्रयोग होता है। भारती वृत्ति का सभी रसों मे प्रयोग होता है (क्योंकि यह शब्दवृत्ति है)।

टिप्पणी—(१) द्र०, ना० शा० (२०७२-७४) भा० प्र० (पृ० १२), ना० द० (३१५५—१६२), प्रता० (२१७-१८) सा० द० (६१२२)। (२) यहा शृङ्गार से हास्य का वीर से अद्भुत का, रौद्र से कर्ण का तथा बीभत्स से भयानक का भी ग्रहण होता है क्योंकि जसा आगे (४४३-४५) कहा जायेगा हास्य आदि को क्रमशः शृङ्गार आदि से उत्पन्न ही कहा गया है। नाट्यशास्त्र (२०७३-७४) मे स्पष्टतः शृङ्गार आदि नव रसों के साथ कशिकी आदि चारों वृत्तियों का सम्बन्ध दिखलाया गया है—

देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापार प्रवृत्तिरित्याह—

(६६) देशभाषाक्रियावेषलक्षणा स्यु प्रवृत्तय ।
लोकादेवावगम्येता यथोचित्य प्रयोजयेत् ॥६३॥

हास्यशृङ्गारबहुला कशिकी परिचक्षिता ।
सात्त्वती चापि विज्ञेया वीराद्भुतशमाश्रया ॥
रौद्रे भयानके च व विज्ञयारभटी बुध ।
बीभत्से करुणे च व भारती सप्रकीर्तिता ॥

किन्तु इस प्रकार का सम्बन्ध भी प्रामाणिक नहीं मानीत होता क्योंकि (1) ना० शा० का उपयुक्त पाठ विवादग्रस्त है (ii) उत्तरकालीन आचार्यों ने प्रायः इस प्रकार के सम्बन्ध को स्वीकार नहीं किया (iii) ना० द० (३१५६ वृत्ति) में बीभत्से करुणो च व भारती इस मत का निराकरण किया गया है। फलतः दश० तथा सा० द० में भारती वृत्ति को सवरसविषयक ही कहा गया है। किन्तु इन दोनों का भी एतद्विषयक विवेचन अधूरा ही है। अतः यह निर्धारित करना कठिन ही है कि नवो रसों में से किन किन के साथ किस वृत्ति का सम्बन्ध है। हा, ना० शा० के पाठ-भेदों में से यदि निम्न पाठ ले लिये जायें तो एक स्पष्ट रूप रेखा अवश्य तयार हो सकती है—

हास्यशृङ्गारकणवृत्ति स्यात् कशिकी रस ।
सात्त्वती चापि विज्ञेया वीराद्भुतशमाश्रया ॥
भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत् ।
सर्वेषु रसभावेषु भारती सप्रकीर्तिता ॥

नाट्य प्रवृत्तिया

देश के भेद से नायकों का जो भिन्न प्रकार का वेष आदि काय (व्यापार) है, होता वह प्रवृत्ति कहलाती है, यह बतलाते हैं—

देश के अनुसार (पात्रों की क्रिया) भाषा, क्रिया और वेष आदि का होना ही प्रवृत्तिया कहलाती है। इहे लोक से जानकर इनका यथोचित प्रयोग करना चाहिये ॥६३॥

टिप्पणी—यहां वृत्ति के समान प्रवृत्ति भी एक पारिभाषिक शब्द है। जसा कि ऊपर कहा गया है नाटक आदि में नायक आदि का कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार ही वृत्ति कहलाता है। प्रवृत्ति भी नायक आदि का व्यापार ही है किन्तु यह व्यापार भिन्न प्रकार का है। देश के भेद से जो नायक आदि के भिन्न-भिन्न प्रकार के भाषा, वेष और आचार (क्रिया) होते हैं वे ही नाटक आदि में प्रवृत्ति कहलाते हैं। उदाहरणार्थ बाणी से परिहास करना एक वाचिक व्यापार है। वह कशिकी (वचोहास्य

सत्र पाठ्य प्रति विशेष —

(६७) पाठ्य तु संस्कृत नणामनीचानां कृतात्मनाम् ।

लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययो ध्वचित् ॥६४॥

ध्वचिदिति देवीप्रभतीनां सम्बन्ध ।

धर्म) वृत्ति के अतगत हैं, किन्तु कौन पात्र किस भाषा में परिहास करे यह विचार करने पर देश आदि के भेद से जो भाषा भेद होगा वह प्रवृत्ति के अतगत आवेश्या । एक विशेष प्रदेश के रहने वाले एक वर्ग के सभी पात्र एक ही भाषा वेष और आचार का प्रकटन किया करते हैं अतः प्रवृत्ति को वर्गगत धापार भी कहा जा सकता है । नाट्य शास्त्र (१३ ३८ गद्य) में प्रवृत्ति का स्वरूप इस प्रकार दिखलाया गया है— 'प्रवृत्तिरिति कस्मात् ? उच्यते, पृथिव्या नानादेशविषयभाषाचारवार्ता रयापयतीति ।' अर्थात् प्रवृत्ति वह है जो पृथिवी के भिन्न भिन्न प्रदेशों के वेष, भाषा और आचार तथा कृषि आदि व्यवसायों (वार्ता) को प्रकट करती है । इस भिन्न भिन्न भाषा आदि का ज्ञान कधि लोक से प्राप्त करता है और उसी के अनुसार नाटक आदि में इनका निरूपण करता है । यहाँ धनञ्जय ने पात्रों के भाषा प्रयोग और सम्बोधन प्रकार को प्रवृत्ति के अतगत रखा है । नाट्यशास्त्र के विस्तृत विषय का यहाँ अत्यन्त संक्षेप में बणन किया गया है । भा० प्र० (पृ० १२) में वंश० का प्रवृत्ति लक्षण ही दिया गया है । ना० द० (४२ २६ २६८) तथा सा० द० (६ १४४ १४६) में भाषा प्रयोग एवं सम्बोधन प्रकार का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए भी इहे प्रवृत्ति' नाम से नहीं कहा गया ।

पाठ्य (भाषा)-सम्बन्धी प्रवृत्ति

यहाँ भाषा के विषय में यह विशेष बात है—

नीच भिन अर्थात् मध्यम और उत्तम शिष्ट (कृतात्मनाम्) पुरुषों की भाषा संस्कृत होती है, (सयास आदि का) चिह्न धारण करने वाली लप-स्विनियों की भाषा संस्कृत होती है और कहीं कहीं महारानी, मन्त्री पुत्री तथा वेश्या की भी भाषा संस्कृत होती है ॥६४॥

'ध्वचित्' (कहीं) इस शब्द का 'देवी महादेवी शब्द से लेकर आगे के साथ सम्बन्ध है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१७ ३१-६४), ना० द० (४ २८६), सा० द० (६ १५८, १६७, १६६) । (२) यहाँ 'कृतात्मनाम्' शब्द के अर्थ की तीन सम्भावनाएँ हैं—(i) यह एक स्वतंत्र पद है इसका अभिप्राय है—कृतात्मा (—devotee, Haas) जनों की भाषा संस्कृत होती है । (ii) यहाँ 'कृतात्मनाम् लिङ्गिनीनाम्' का विशेषण है जो आत्म समय करने वाली या ब्रतधारण करने वाली सयासिनी आदि हैं उनकी भाषा संस्कृत होती है किन्तु जो कपटवेष धारण करने वाली (व्याज-लिङ्गिनी) हैं उनकी भाषा प्राकृत ही होती है, मि० ना० शा० (१७ ३६, ३८) तथा ना० द० (अव्याजलिङ्गिनाम् ४ २८६) । (iii) यह 'नृणाम्' का विशेषण

(१८) स्त्रीणा तु प्राकृतं प्राय सौरसेयवमेषु* च ।

प्रकृतेरागतं प्राकृतम् । प्रकृति संस्कृतं तद्भव तत्सम देशीत्यनेकप्रकारम् ।
शौरसेनी मागधी च स्वशास्त्रनिधने ।

(१९) पिशाचात्य तनीचादौ पैचाचं मागध तथा ॥६५॥

यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितम् ।

कायतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रम ॥६६॥

है । भाव यह है कि नीच भिन्न उन पुरुषों की भाषा भी संस्कृत होती है जा कृतात्मा (आत्मतंयमी शिष्ट सुशिक्षित या स्वस्य) है । इसीलिये मत्त ग्रहग्रस्त वारिद्र्य या ऐश्वर्य से मोहित या अशिक्षित मध्यम एवं उत्तम पुरुषों की भाषा भी संस्कृत नहीं होती अपितु प्राकृत होती है । वस्तुतः देहलीदीपक याय से 'कृतात्मनाम को नणाम भार लिङ्गिनीनाम दोनों का विशेषण मानना उचित प्रतीत होता है ।

स्त्रियों की भाषा तो प्राय प्राकृत होती है और अधम पुरुष पात्रों की शौरसेनी भाषा होती है ।

प्रकृति से आने वाली भाषा प्राकृत है । प्रकृति संस्कृत है । उससे उत्पन्न (तद्भव), उसके समान (तत्सम) तथा देशी इत्यादि अनेक प्रकार की (प्राकृत) है । शौरसेनी और मागधी (बोने) अपने अपने शास्त्र (व्याकरण आदि) के द्वारा नियत है ।

दिष्णयी (१) ना० शा० (१७ ३१ ६४), ना० द० (४ २६० २६१) सा० ६० (६ १५६ १६४) । (२) नाठय शास्त्र (१४ ५) के अनुसार पाठ्य दो प्रकार का है—संस्कृत तथा प्राकृत । प्राकृत के तीन प्रकार हैं—समान शब्द, विभ्रष्ट और देशीगतम् (१०७ ३) । इनमें से देशी को देशभाषा भी कहा गया है । ये देशभाषाएँ सात हैं—मागधी अवतिजा प्रांच्या शौरसेनी अर्धमागधी, बाहलीका दाक्षिणात्या । इनके अतिरिक्त शकारी आदि उपभाषाएँ भी हैं । आगे चलकर इन देशी भाषायों को अपभ्रंश नाम दिया गया है । (सि० ना० द० ४ २६) । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो स्त्रियों की भाषा प्राकृत कही गई है, उसका अर्थ है—तद्भव प्राकृत । कहीं कहीं स्त्रियों की भाषा शौरसेनी भी कही गई है । (ना० शा० ७ ५२ तथा सा० द० ७ १५६) । (३) अधम पात्रों की भाषा शौरसेनी या शौरसेनी है । शौरसेनी भाषा कौन सी है ? इसके उत्तर में धनिक ने बतलाया है कि शौरसेनी और मागधी का स्वरूप उनके व्याकरण आदि शास्त्रों द्वारा निश्चित ही है ।

पिशाच और अत्यंत नीच आदि पात्रों की भाषा क्रमशः पैशाच (प्राकृत) तथा मागध (प्राकृत) होती है ॥६५॥

जो नीच पात्र जिस देश का होता है उसी देश की उसकी भाषा होती है । और, कभी-कभी कायवश उत्तम आदि पात्रों में भी भाषा परिवर्तन करना होता है ॥६६॥

*शौरसेनी शौरसेनी इत्यपि पाठौ ।

स्पष्टाथमेतत् ।

आम त्रयाम त्रकौचित्येनाम त्रणमाह—

(१००) भगव तो वरवाच्या विद्वद्देवर्षिलिङ्गिन ।
विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटीसूत्रभृतौ मिथ ॥६७॥

आर्याविति सम्बध ।

(१०१) रथी सूतेन चायुष्मापूज्य शिष्यात्मजानुजा ।
वत्सेति तात पूज्योऽपि सुगहीताभिवस्तु तौ ॥६८॥

अपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्या सोऽपि तस्तातेति सुगृही
तनामा चेति ।

इमका अथ स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१७ ३१ ६४), ना० द० (४ २६१) सा० द०
(६ १५६ १६४) (२) पिशाचा०—भाव यह है कि पिशाचो की भाषा पशाची होती
है, अत्यंत नीच पात्रो की मागधी । किन्तु इनकी भाषा मागधी तभी होती है जब
इनके देश का निश्चय नहीं होता । यदि किसी अत्यंत नीच पात्र के देश का ज्ञान
होता है, तो उसकी बोली उसी देश की भाषा होती है = (यन्देशम् इत्यादि) । कार्यत —
प्रयोजन या परिस्थिति के अनुसार इस भाषा विभाग में परिवर्तन भी हो जाते हैं जसा
कि ना० शा०, ना० द० और सा० द० में दिखलाया गया है ।

आम त्रण (सम्बोधन) सम्बधो प्रवति—

सम्बोध्य और सम्बोधन कर्ता के औचित्य के अनुसार सम्बोधन शब्द (आम
त्रण) बतलाते हैं—

उत्तम पात्र (वरै) विद्वान, देव ऋषि, सयासी आदि को 'भगवन
कहकर सम्बोधित करे और ब्राह्मण, अमात्य तथा बडे भाई को आय कहकर ।
नटी और सूत्रधार भी एक दूसरे को आय शब्द से सम्बोधित करे ॥६७॥

नटी और सूत्रधार के साथ भी 'आय' शब्द का सम्बध है, अर्थात् वे एक
दूसरे को आय कहें ।

सारथि (सूत) रथ के स्वामी को 'आयुष्मान' कहकर सम्बोधित करे
और गुरुजन शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाई को 'वत्स' कहकर । शिष्य, पुत्र
तथा छोटा भाई पूज्य जनो को 'तात' या 'सुगहीतनामा' शब्दों से सम्बोधित
करे ॥६८॥

'पूज्योऽपि' में अपि' (भी) शब्द से तात्पर्य यह है कि गुरुजन (पूज्य) भी
शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाई को 'तात' कहकर पुकारें और वे (त, शिष्य आदि) भी
उस (पूज्य) को 'तात' या 'सुगहीतनामा' कहकर सम्बोधित करें ।

(१०२) भावोऽनुगेन सूत्री च मार्षेत्येतेन सोऽपि च ।

सूत्रधार पारिपाश्वकेन भाव इति वक्तव्य । स च सूत्रिणा माष इति ।

(१०३) देव स्वामीति नपतिभ त्वैभृटेति चाधमै ॥६६॥

आमत्रणीया पतिवज्ज्येष्ठमध्याधम स्त्रिय ।

विद्वद्देवादिस्त्रियो भत वदेव देवरादिभिर्वाच्या ।

तत्र स्त्रिय प्रति विशेष —

(१०४) समा हलेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्याऽज्जुका तथा ॥७०॥

कुट्टि यम्बेत्यनुगत पूज्या वा जरती जन ।

विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्दते ॥७१॥

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमथत ।

पारिपाश्वक (=अनुग) सूत्रधार (=सूत्री) को 'भाव' शब्द से सम्बोधित करे और उस (परिपाश्विक) को यह (सूत्रधार) माष शब्द से ।

अर्थात् पारिपाश्विक सूत्राधार को 'भाव' कहे और सूत्रधार परिपाश्विक को 'माष' ।

भृत्य (सेवक) राजा को 'देव' या 'स्वामी' शब्द से तथा अधम पात्र भट्ट शब्द से सम्बोधित करें । ज्येष्ठ, मध्यम और अधम पात्र स्त्रियों को भी उनके पति के समान शब्दों से सम्बोधित करे ॥६६॥

अर्थात् विद्वान् और देव आदि की स्त्रियों को देवर आदि उसी प्रकार सम्बोधित करें जिस प्रकार उनके पति को करते हैं । (जसे उत्तम जन विद्वान् आदि की पत्नी को 'भगवती' शब्द से तथा विप्र आदि की पत्नी को 'आर्या' शब्द से सम्बोधित करें)

यहा स्त्री के (सम्बोधन के) विषय मे यह विशेष बात है —

बराबर की स्त्री परस्पर 'हला' सेविका को 'हञ्जे' वेश्या को 'अज्जुका' शब्द से सम्बोधित करे । अनुचर जन 'कुट्टि'नी 'अम्ब' शब्द से तथा सभी लोग पूज्य वद्धा स्त्री को 'अम्ब' शब्द से पुकारे । और, विदूषक रानी तथा सेविका (चेटी) को 'भवती' शब्द से पुकारे ॥७०॥७१॥

सभी जन पूज्य वद्धा को 'अम्ब' शब्द से पुकारें । अन्य स्पष्ट ही हैं ।

टिप्पणी—द्र० ना० शा० (१७६५-६४), ना० द० (४२६४-२६७), सा० द० (६१४४-१५७) इन सभी मे सम्बोधन प्रकार का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । साथ ही काव्य मे कवियों को किस प्रकार के नाम रखने चाहिये इसका भी वर्णन किया गया है ।

कुट्टि-यनुगतै पूज्या अम्बेतिजरतीजन' इति पाठातरम ।

(१०५) चेष्टागुणोदाहृतिसत्त्वभावा—

नशेषतो नेतृदशाविभिन्नान ।

को वक्तुमीशो भरतो न यो वा

यो वा न देव शशिखण्डमौलि ॥७२॥

॥ इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥

दिङ् मात्र दर्शितमित्यथ । चेष्टा लीलाद्या गुणां विनयाद्या, उदाहृतय सस्कृतप्राकृताद्या उक्तय, सत्त्व निर्विकारात्मक मन भाव सत्त्वस्य प्रथमो विकारस्तेन हावाधयो ह्य पलक्षिता ।

इति श्रीविष्णुसूक्तोपनिषत्स्य कृतौ दशरूपावलोक्ये

नेतप्रकाशो नाम द्वितीय प्रकाश समाप्त ।

द्वितीय प्रकाश का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

भरत मुनि या च द्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले शिव के अतिरिक्त कौन ऐसा है जो नायक की अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा, गुण, उदाहृति (उक्ति) सत्त्व और भाव आदि का पूणरूप से वर्णन करने में समर्थ हो सकता है ? ॥७२॥

॥ इस प्रकार धनञ्जयकृत दशरूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त हुआ ॥

भाव यह है कि यहाँ (उपयुक्त विषयो का) दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । (कारिका मे) चेष्टा=लीला इत्यादि (ऊपर २३२ आदि) । गुण=विनय आदि (ऊपर २१ तथा आगे), उदाहृति=सस्कृत और प्राकृत आदि की उक्तिया (ऊपर २६४ आदि), सत्त्व=विकार रहित मन (ऊपर २४ तथा २३०, ३३ आदि) भाव=सत्त्व का प्रथम विकार (२३३) इस 'भाव' शब्द के द्वारा हाव इत्यादि का भी ग्रहण होता है (२३४ तथा आगे) ।

टिप्पणी—इस प्रकाश मे नायक के स्वरूप प्रकार सहायक—सात्त्विक गुण तथा नायिका के भेद-सहायिका-यौवन के अलङ्कार और कशिकी आदि वृत्तियो तथा प्रवृत्तियो इत्यादि का विवेचन किया गया है ।

इति द्वितीय प्रकाश

तत्र—

(२) पूवरङ्ग विधायदौ सूत्रधारे विनिगते ।

प्रविश्य तद्वदपर काव्यमास्थापयेन्नट ॥२॥

पूव रज्यतेऽस्मिन्निति पूवरङ्गो नाट्यशाला तत्स्थप्रथमप्रयोग युत्थापनादौ पूव रङ्गता त विधाय विनिगते प्रथम सूत्रधारे तद्वदेव वण्णवस्थानकादिना प्रविश्यायो नट कायाथ स्थापयेत् । स च काव्याथस्थापनात् सूचनात्स्थापक ।

है कि इसके शेष धम नाटक के समान ही होते हे (भा० प्र० पृ० २२१ २२२) । इस लिये नाटक को प्रकृति कहा जाता है और प्रकरण आदि को उसकी विकृति । वस्तुतः नाटक के लक्षण मे वस्तु नेता और रस का यथावश्यक परिवर्तन करके ही प्रकरण आदि के लक्षण बन जाते हैं । इसी बात का धनिक ने 'उद्दिष्टधमकम्' इत्यादि द्वारा स्पष्ट किया है 'उद्दिष्टा साकल्येनोक्ता धर्मा यस्य तद् उद्दिष्ट धमकम् (प्रभा) । (ii) भूयो रसपरिग्रहात्—नाट्य मे जो आठ रस माने गये है वे सभी अङ्ग या अङ्गी रस के रूप मे नाटक मे हुआ करते है (भा० प्र० पृ० २२१) । इसमे शृङ्गार या वीर प्रधान (अङ्गी) रस हो सकता है और शेष रस अङ्ग—रूप मे (आगे ३ ३३) । (iii) सम्पूर्णलक्षणत्वात्—नाट्य के जो लक्षण प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मे कहे गये है और जो रस आदि के विषय मे आगे कहा जायेगा । वे सभी लक्षण पूणत नाटक मे ही घटित होते है अय रूपक मे नहीं । उदाहरणार्थ अथप्रकृतिया अवस्थाए सधि सध्यङ्ग विष्कम्भक आदि अर्थोपक्षपक पूणतया नाटक मे ही उपलब्ध होते है (भा० प्र०, पृ० २२२) ।

फलत ऊपर (१ ८) कहे गये दस रूपको—१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ प्रहसन, ५ डिम ६ व्यायाग, ७ समवकार, ८ वीथी, ९ अङ्ग, १० ईहाटा—मे मे यहा प्रथमत नाटक के विषय मे कहा जाता है ।

१ नाटक

उस (नाटक) मे

आरम्भ मे पूवरङ्ग का काय करके सूत्रधार चला जाता है । फिर उसी के जसा दूसरा नट (=अभिनेता) प्रविष्ट होकर काव्य की स्थापना करता है ॥२॥

जिसमे पहिले सामाजिको का अनुरञ्जन (आनन्द) किया जाता है वह पूवरङ्ग कहलाता है, अर्थात् नाट्यशाला । उस नाट्यशाला मे जो (अभिनय सम्बन्धी) प्रथम प्रयोग युत्थापन इत्यादि किया जाता है वह भी पूवरङ्ग (पूवरङ्ग का काय) कहलाता है । उस काय को करके पहले सूत्रधार निकल जाता है । तब उस (सूत्रधार) जसा ही दूसरा अभिनेता (नट) वण्णवस्थानक नासक चाल से प्रविष्ट होकर काव्य—वस्तु की स्थापना करता है । और, वह काय—वस्तु की स्थापना करने या सूचना देने के कारण स्थापक कहलाता है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (५ १६२) भा० प्रा० (पृ० २००-२२८) सा० द० (६ २६) । भा० प्र० तथा सा० द० मे कारिका भी ली गई है । (२) दशरूपक मे विशेषकर रूपक के रचना विधान का विवेचन किया गया है नाट्य प्रयोग का नहीं । किन्तु इस प्रकार के सदर्थों मे नाट्य प्रयोग का उल्लेख कर दिया गया है । यहाँ पूवरङ्ग का स्वरूप नहीं बतलाया गया है । घनिक की चारया मे भी यह स्पष्ट नहीं । सा० द० (६ २२-२३) मे केवल इतना कहा गया है कि नाट्य मण्डप के विघ्नो की शांति के लिये अभिनेय वस्तु के प्रयोग से पहिले जा अभिनेता लोग मङ्गल आदि करते है वह पूवरङ्ग कहलाता है । ना० शा० (अ० १३) मे इसका विस्तृत वर्णन है तथा भा प्र (पृ० १६४) मे सक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन ह । तदनुसार जहा गायक वादक नटी नट तथा सभापति और सामाजिक सभी का मनोरञ्जन किया जाता है वह 'रङ्ग अर्थात् नाट्यशाला है । नाटक के प्रयोग से पहले वहा जो गीत वाद्य आदि का काय किया जाता है वही पूवरङ्ग कहलाता है । इ सके प्रत्याहार आदि बारह अङ्ग होते है जिनमे नादी तथा प्ररोचना आदि भी है । (३) सूत्रधार—वह प्रमुख नट जो रङ्गमञ्च पर किसी नाटक आदि के अभिनय का प्रबन्ध करता है (Stage manager)—सूत्र प्रयोगानुष्ठान धारयतीति सूत्रधार । (४) वष्णवस्थानकादिना—वष्णव वेशादिना (प्रभा), दीघपादविक्षेपेण परिक्रमो वैष्णवस्थानकम् (इति कश्चित्) । वस्तुत वष्णवस्थानक एक प्रकार की शरीर की अवस्था (कायसन्निवेश) है जो चलने के समय, चलने से पूव तथा चलने के पश्चात् भी होती है । ना० शा० (१०-५१) मे काय सन्निवेश की ६ अवस्थाए बतलाई गई है जिनमे वष्णवस्थानक भी एक है । इस अवस्था मे दोनो पर ढाई ताल (एक माप) के अंतर से रहते है उनमे एक समस्थित दूसरा कुछ तिरझा, अङ्गुलिया पाखवों की ओर उन्मुख रहती है जानु (घुटने) कुछ मुडे रहते हैं तथा शरीर सीधा (ना शा० १० ५२-५३) । (५) तद्वद्—उस (सूत्रधार) के समान । स्थापक या सूत्रधार भिन्न भिन्न व्यक्ति है या एक ही यह विवाद का विषय है । दशरूपक भा० प्र० (पृ० २२८) तथा सा० द० (६ २६) से तो यही प्रतीत होता है कि ये दो व्यक्ति होते थे । सा० द० (६ २६ वक्ति) से यह भी विदित होता है कि कालांतर मे एक ही व्यक्ति दोनो के काय करने लगा था । अभि० भा० (५ १६२) के अनुसार तो सूत्रधार पूवरङ्ग का काय करके बाहर चला जाता था और फिर वही स्थापक के रूप मे प्रवेश करता था ।

(३) दिव्यमर्त्यं स तद्रूपो मिश्रमयत्नरस्तयो ।

सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥३॥

स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मृत्यु च मृत्युरूपो भूत्वा मिश्रं च दिव्यं मृत्युधोरण्यतरो भूत्वा सूचयेत् । वस्तु बीजं मुखं पात्रं वा ।
वस्तु यथोदात्तराघवे—

‘रामो मूर्धात्तं निधाय काननमगान्मालाम्निवाज्ञा गुरो

स्तद्भुक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मावा सहैवोत्थितम् ।

ती सुप्रीवविभीषणाघतुगतौ तीतौ परा संपद

पौद्गुता दशकन्धरप्रभृतयो ध्वस्ता समस्ता द्विष ॥१८६॥

बीजं यथा रत्नावल्याम्—

‘द्वीपावन्धस्मादपि मध्यादपि जलनिघ्नेदिशोऽप्यंतात् ।

आनीय भटिति घटयति विधिरभिमलभिमुखीभूत ॥१८७॥

यह (स्थापक) दिव्य और मृत्यु वस्तु (या बीज या मुख या पात्र) को उस (देव और मनुष्य) के ही रूप में होकर तथा मिश्रित (वस्तु आदि) को उनमें से किसी एक के रूप में होकर सूचित करे (॥३॥)

अर्थात् स्थापक देवता सम्बन्धी (दिव्य) वस्तु को देव रूप में होकर तथा मानव सम्बन्धी की मानव रूप में होकर और मिश्रित (दिव्यादिव्य = देवता और मानव के गुणों से मिश्रित जैसे राम आदि की कथा) वस्तु को देव या मानव में से किसी एक रूप में होकर सूचित करे । इस प्रकार यह कथावस्तु (वस्तु), बीज (बीज नामक अथ प्रकृति), मुख या पात्र की सूचना दे ।

टिप्पणी—ना० शा० (५ १६७-१६८), भा० प्रा० (पृ० २८८), सा० ६० (६ २७) । सा० ६० में चारा प्रकार के सूचनीय अथ के उदाहरण भी दशरूपक के समान ही दिये गये हैं ।

वस्तु की सूचना, जैसे उदात्तराघव में—‘यिता की आज्ञा को माला ने समान तिर पर धारण करके राम वन को चले गये । राम की भक्ति के कारण भरत ने माला ककेयी सहित समस्त राज्य को छोड़ दिया । राम ने अथमें अनुचर सुप्रीव और विभीषण दोनों को बड़ी सम्पत्ति प्राप्त करा दी और उद्धत आचरण वाले रावण आदि समस्त यानुओं को नष्टकर दिया ।’

टि०—इस पद्य में नाटक की कथावस्तु की सक्षेप में सूचना दी गई है ।

बीज की सूचना, जैसे रत्नावली (१ ६) में ‘द्वीपावन्धस्मादपि’ (ऊपर उदा०) ।

टि०—रत्नावली की प्राप्ति रूप फल का बीज है—अनुकूल देव से युक्त योगेश्वरायण का प्रयत्न । उसकी यहाँ सूचना दी गई है ।

मुख यथा—

‘आसादितप्रकटनिमलच द्रह्मास
प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धका त ।
उत्खाय गाढतमस घनकालमुग्र
रामो दशास्यमिव सम्भूतब धजीव ॥१८८॥

पात्र यथा शाकुन्तले—

‘तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हृत ।
एष राजेव दुष्यत सारङ्गणातिरहसा ॥१८९॥
(४) रङ्ग प्रसाद्य मधुर श्लोकै काव्याथसूचकै ।
ऋतु कञ्चिदुपादाय भारती वृत्तिमाश्रयत ॥४॥
रङ्गस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतार्थे श्लोक कृत्वा—
श्रौत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा यावतमाना हिया

मुख की सूचना, जैसे— जिसे उज्ज्वल और निम्न च द्रह्मास (१ च द्रमा की चन्द्रिका २ च द्रह्मास नामक रावण की तलवार) प्राप्त हो गया है जो शुद्ध कांति वाला है तथा जिसने बधुजीव (१ बोपहरिया के पुष्प २ बधुप्रो का जीवन) को धारण किया है ऐसा यह राम सट्श शरद का समय गाढ अधकार वाले (रावण के पक्ष में—अत्यधिक अज्ञानाधकार वाले) उग्र (१ प्रचण्ड २ भयङ्कर) रावण—सट्श वर्षाकाल को नष्ट करके आ गया है ।

टिप्पणी—दशरूपक में ‘मुख का स्वरूप नहीं बतलाया गया । सा० द० (६-२७ वृत्ति) के अनुसार श्लेष इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वस्तु की सूचना देने वाला वचन ही मुख कहलाता है (मुख श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्ता नप्रतिपादको वाग्विशेष) । उपयुक्त पद्य में शरत्काल का वर्णन किया जा रहा है । साथ ही श्लेष आदि के द्वारा प्रस्तुत कथा (राम द्वारा रावण का वध) की भी सूचना दी जा रही है ।

पात्र की सूचना, जैसे शकुंतला नाटक (१ ५) में (नटी से नट कहता है)— मन को हरने वाले तुम्हारे गीत-राग के द्वारा मैं उसी प्रकार बलपूर्वक आकृष्ट हो गया हूँ जिस प्रकार अत्यन्त बेग वाले (दूर तक) ले जाने वाल हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त ।

टिप्पणी—इसके द्वारा हरिण का पीछा करते हुए दुष्यन्त के आगमन की सूचना दी जा रही है ।

स्थापक काव्य के अर्थ को सूचित करने वाले मधुर श्लोको के द्वारा रङ्ग (=रङ्ग में स्थित सामाजिको) को प्रस्तन करके किसी ऋतु का प्रसङ्ग लेकर भारती वृत्ति का आश्रयण करे ॥४॥

अर्थात् काव्य-वस्तु से सम्बद्ध (अनुगत=अन्वित) अर्थ वाले श्लोको के द्वारा रङ्ग की प्रशस्ति करके स्थापक ‘श्रौत्सुक्येन इत्यादि के द्वारा भारती वृत्ति का आश्रयण करे । श्रौत्सुक्येन० (रत्नावली १ २) ‘प्रथम मिलन के अवसर पर उत्सु

तस्तब ध्रुवधूजनस्य वचननीताभिमुख्य पुन ।

ष्टवाऽत्र वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे

सरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवा पातु व ॥१६०॥

इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत् ।

सा तु—

(५) भारती सस्कृतप्रायो वाग्भ्यापारो नटाश्रय ।

भेदै प्ररोचनायुक्तवीथीप्रहसनामुख ॥५॥

पुरुषविशेषप्रयोज्य सस्कृतबहुलो वाक्यप्रधानो नटाश्रयो यापारो भारती,
प्ररोचनावीथीप्रहसनाऽऽमुखानि चास्यामङ्गानि ।

कता के कारण शीघ्रता करती हुई सहज लज्जा के कारण लौटती हुई, फिर ब ध्रुवग की स्त्रियो के अनेक प्रकार के वचनों से सामने लाई गई पति को सामने देखकर भय तथा आनन्द का अनुभव करती हुई तथा रोमाञ्चित हुई और हँसते हुए शिव द्वारा आलिङ्गित की गई वह पावती तुम्हारी (सामाजिक) की रक्षा करे ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (५ १६५), भा० प्र० (पृ० २२८), प्रता० (३-३७ वृत्ति), सा० द० (६ २८-२९) । (२) विद्वानो का विचार है कि इस कारिका की प्रथम पक्ति ना दी की ओर संकेत करती है (Haas) । (नादी का स्वरूप दश० में नहीं बतलाया गया तदथ द्र० प्रता० ३ ३७ सा० द० ६ २४ २५) । वस्तुतः नादी से इस पक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । नादी तो पूवरङ्ग का अङ्ग है (भा० प्र० पृ० ६७ सा० द० ६ २३) । पूवरङ्ग का काय सूत्रधार बरता है । उसके चले जाने पर स्थापक आता है और का याथ की स्थापना करता है । इस स्थापना में कई काय करने होते हैं । वह पहले रङ्गप्रशस्ति या रङ्गप्रसादन करता है—जय आशीर्वाद आदि के क्रम से सामाजिकों के हृदय को प्रसन (निमल) कर देता है जिससे यह रसास्वाद के योग्य हो जाये (अभि० भा० ५ १६५) । इस प्रशस्ति में वह यथासम्भव कथा की वस्तु बीज मुख अथवा पात्र को भी सूचित कर देता है । फिर का याथ की स्थापना करता है । इस स्थापना के लिये ही भारती वृत्ति का आश्रय लिया जाता है । (३) यहाँ रङ्गस्य प्रशस्ति का यार्थानुगत श्लोक कृत्वा—इसके उदाहरण रूप में ही 'श्रोत्सुक्येन० इत्यादिभिरेव यह कहा गया है (इत्यादिभिः श्लोकैरेव कृत्वा) ।

भारती वृत्ति

वह (भारती वृत्ति) तो यह है—

प्रायः सस्कृत भाषा में नट द्वारा किया गया वाचिक व्यापार भारती वृत्ति कहलाता है जो प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख (चार) अङ्गों से युक्त होता है ॥५॥

अर्थात् जो नियत पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें प्रायः सस्कृत भाषा ही होती है, वाचिक व्यापार की प्रधानता होती है वह नट का काय भारती वृत्ति है । इसके (चार) अङ्ग हैं—१ प्ररोचना, २ वीथी, ३ प्रहसन, ४ आमुख ।

यथोद्देश लक्षणमाह—

(६) उ मुखीकरण तत्र प्रशसात् प्ररोचना ।

प्रस्तुताथप्रशसनेन श्रोतणा प्रवृत्त्यु मुखीकरण प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्—

श्रीहृषो निपुण कवि परिषदप्येषा गुणग्राहिणी

लुके हारि च वत्सराजचरित नाटये च दक्षा वयम् ।

वस्त्वैककमपीह वाञ्छितफलप्राप्ते पद किं पुन—

मद्भाग्योपचयादय समुदित सर्वो गुणाना गण ॥१६१॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२ २६ २७) भा० प्र० १ पृ २२८) प्रता० (पृ० ६५) सा० द० (६ २६ ३०) । (२) सक्षप मे (१) पुरुष विशष अर्थात् नटो का वाचिक व्यापार ही भारती वृत्ति है इसके अतगत कायिक या मानसिक व्यापार नहीं आता इसलिये यह शब्दवृत्ति कहलाती है । साथ ही स्त्री पात्रो (नटी आदि) का वाचिक व्यापार भी भारती वृत्ति के अतगत नहीं आता । (११) वह वाचिक व्यापार प्रायः संस्कृत भाषा में हुआ करता है यहाँ प्रायः शब्द इमलिये दिया गया है कि कहीं-कहीं रूपको में प्राकृत भाषा में भी भरनी वृत्ति देखी जाती है (ना० द० = १५६ वृत्ति) । (३) कारिका में भेद (भेद) शब्द का अर्थ अङ्ग है । नाम निर्देश के क्रम से (अङ्गो के) लक्षण बतलाते हैं—

१ प्ररोचना—

उन (चार अङ्गो) में प्रशसा के द्वारा (श्रोताश्रो को) उन्मुख करना प्ररोचना है ।

अर्थात् प्रस्तुत काव्याथ की प्रशसा करके श्रोताश्रो की प्रवृत्ति उसकी ओर करा देना ही प्ररोचना है । जैसे रत्नावली (१ ५) में (इस नाटिका कर्ता) श्रीहृष निपुण कवि है यह सभा भी गुणो का ग्रहण करने वाली है वत्सराज उदयन का चरित लोके से मनोहर माना जाता है और (इस नाटिका के प्रस्तुतकर्ता) हम सब भी अभिनय में कुशल हैं । इनमें से एक एक वस्तु भी वाञ्छित फल प्राप्ति का निमित्त हो सकती है फिर यहाँ तो मेरे भाग्य के उत्कष से सभी गुणो का समूह एकत्र हो गया है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० २८) भा० प्र० (पृ० १६७) ना० द० (= १५६) सा० द० (६ ३०) । (२) ना० शा० भा० प्र० तथा ना० द० आदि में प्ररोचना का पूर्वरङ्ग के अङ्गो में भी उल्लेख किया गया है । दोनों स्थलो पर लक्षण में भी समानता है । अभिनवगुप्ताचार्य का कथन है कि पूर्वरङ्ग का काय कर लेने के पश्चात् जो प्ररोचना की जाती है वह भारती वृत्ति का अङ्ग है (अभि० भा० २० २८) ।

- (७) वीथी प्रहसन चापि स्वप्रसङ्गोऽभिधास्यते ॥६॥
वीथ्यङ्गा यामुखाङ्गत्वादुच्यतःप्रव, तत्पुन ।
- (८) सूत्रधारो नटी ब्रूत माष बाऽथ विदूषकम् ॥७॥
स्वकाय प्रस्तुताक्षपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम् ।
प्रस्तावना वा ।
- (९) तत्र स्यु कथोदघात प्रवृत्तकम् ॥८॥
प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ।

२ वीथी ३ प्रहसन —

वीथी और प्रहसन का इनके प्रकरण में वणन किया जायेगा ॥६॥
किन्तु (तत्पुन) वीथी के अङ्गों का यही वणन किया जा रहा है, क्योंकि वीथी के अङ्ग आमुख के भी अङ्ग होते हैं ।

४ आमुख --

जहाँ सूत्रधार (=स्थापक) विचित्र उक्ति के द्वारा नटी, पारिपाश्विक (माष) या विदूषक को प्रस्तुत अर्थ का आक्षेप करने वाला अपना काय बतलाता है वह आमुख या प्रस्तावना कहलाती है ॥७-८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ३० ३१), भा० प्र० (पृ० २२६) ना० द० (३ १५७) प्रता० (३ २७) सा० द० (६ ३१ ३०) । (२) यहाँ सूत्रधार=स्थापक (सा० द० वृत्ति ६ ३१) क्योंकि वह सूत्रधार के समान ही होता है अथवा दूसरे मत के अनुसार सूत्रधार ही स्थापक के रूप में प्रविष्ट होता है । माष=पारिपाश्विक । (सा० द० ३१) । विदूषक=विदूषक का वेष धारण करने वाला नट (पारिपाश्विक) यहाँ नाटक आदि में प्रसिद्ध विदूषक नहीं लिया जाता (ना० द० वृत्ति ३ १५७) ।

आमुख या प्रस्तावना के अङ्ग

उस (आमुख या प्रस्तावना) में (क) कथोदघात, (ख) प्रवृत्तक (ग) प्रयोगातिशय, और वीथी में होने वाले १३ अङ्ग होते हैं ॥८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ३३) भा० प्र० (पृ० २२६) प्रता० (३ २८ ३३) सा० द० (६ ३३) । (२) ना० शा० तथा सा० द० में आमुख के पाँच अङ्ग बतलाये गये हैं—उदघातक कथोदघातक प्रयोगातिशय, प्रवृत्तक और अवलगित । घनञ्जय का कथन है कि वीथी के जो १३ अङ्ग होते हैं वे आमुख के भी अङ्ग होते हैं । ना० शा० में कहे गये उदघातक और अवलगित वीथी के अङ्ग हैं अतएव दश० में इहे आमुख के अङ्ग के रूप में पृथक नहीं दिया गया । इस प्रकार दश० के अनुसार आमुख के कुल १६ अङ्ग हैं । इनमें तीन ऐसे हैं जो केवल आमुख के ही अङ्ग होते हैं और १३ ऐसे हैं जो वीथी तथा आमुख दोनों के समान रूप से अङ्ग होते हैं । भा० प्र० तथा प्रता० में इस आशय को स्पष्ट किया गया है ।

तत्र कथोद्धात —

(१०) स्वेतिवत्तसम वाक्यमथ वा यत्र सूत्रिण ॥६॥

गहीत्वा प्रविशत्पात्र कथोदघातो द्विघव स ।

वाक्य यथा रत्नावल्याम्— यौग घरायण—द्वीपादन्यस्मादपि—' इति ।

वाक्याथ यथा वेणीसंहारे— सूत्रधार —

निर्वाणवरिदहना प्रशमादरीणा

न व तु पाण्डुतनया सह केशवेन ।

रक्तप्रसाधितभुव क्षतविप्रहाथच

स्वस्था भवतु कुरुराजसुता सभृत्या ॥१६२॥

ततोऽर्थेनाह—'भीम —

लाक्षागृहानलविषानसभाप्रवेश

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न प्रहृत्य ।

आकृष्टपाण्डववधूपरिघानकेशा

स्वस्था भवतु मयि जीवति घातराष्ट्रा ॥१६३॥

(क) कथोदघात—

उनसे से कथोदघात यह है —

जहाँ पात्र अपनी कथावस्तु से समानता रखने वाले सूत्रधार के वाक्य या वाक्याथ को लेकर प्रविष्ट हो जाता है वह दो प्रकार का कथोदघात होता है ॥६-१०॥

वाक्य को लेकर (पात्र प्रवेश), जैसे रत्नावली (१६) में सूत्रधार के द्वीपादन्यस्मादपि इस वाक्य को बोलता हुआ यौग घरायण प्रविष्ट होता है ।

वाक्याथ को लेकर (पात्र प्रवेश), जैसे वेणीसंहार (१७) में सूत्रधार कहता है— शत्रुघो के शात हो जाने से जिनकी शत्रु रूपी अग्नि बुझ गई है वे पाण्डुपुत्र श्रीकृष्ण सहित आनन्द करें, और, जिन्होंने पृथिवी को प्रसन्न एवं अलङ्कृत कर दिया है तथा भृगु (विग्रह) को शात कर दिया है वे कुरुराज के पुत्र (कौरव) भृत्यो सहित स्वस्थ रहें [सूचित अथ है—जिन्होंने अथि से पृथिवी को अलङ्कृत कर दिया है जिनके शरीर (विग्रह) नष्ट हो गये हैं, वे कौरव भृत्यो सहित स्वयं में स्थित (स्वस्थ) होंगे] ।

तब इसके अर्थ को लेकर भीम (यह कहते हुए प्रविष्ट होता है)—'लाक्षागृह में आग, विष मिला भोजन एवं सभा में प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणों और धन पर प्रहार करके और पाण्डवों की वधु (द्रौपदी) के वस्त्र एवं केशों को खींचकर भी क्या मेरे जीते जी घतराष्ट्र के पुत्र जीवित रह सकते हैं ?

द्विपरी—ना० शा० (२० ३५) भा० प्र० (पृ० २२६), प्रता० (३ २६) सा० द० (६ ३५) ।

* वाक्य वाक्याथमथवा प्रस्तुत यत्र सूत्रिण' इति पाठांतरम् ।

अथ प्रवृत्तकम् —

(११) कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेश स्यात्प्रवृत्तकम् ॥१०॥

प्रवृत्तकालसमानगुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेश प्रवृत्तकम् यथा—

आसादितप्रकटनिमलचन्द्रहास

॥ प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धका त ।

उत्खाय गढतमस घनकालमुग्र

रामो दशास्यमिव सम्भूतबधुजीव ॥१६४॥

अथ प्रयोगातिशय —

(१२) एषोऽयमित्युपक्षपात्सूत्रधारप्रयोगत ।

पात्रप्रवेशो यत्रष प्रयोगातिशयो मन्त ॥११॥

यथा 'एष राजेव दुष्यन्त' इति ।

(ख) प्रवृत्तक —

जहा काल (ऋतु) के वर्णन की समानता के द्वारा (पात्र के) प्रवेश की सूचना दी जाती है वह प्रवृत्तक होता है ॥१०॥

अर्थात् प्रारम्भ हुए (प्रवृत्त) किसी काल (वसन्त आदि ऋतु) के समान गुणों के वर्णन द्वारा जहाँ पात्र का प्रवेश सूचित होता है वह प्रवृत्तक है, जैसे 'आसादित० इत्यादि (ऊपर उदा० १८८) ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ३०) भा० प्र० (पृ० २२६) प्रता० (३ ३०), सा० द० (६ ३७) । (२) भाव यह है कि किसी वसन्त आदि ऋतु के ऐसे गुणों का वर्णन किया जाता है जो किसी पात्र के गुणों के समान ही होते हैं । इसी वर्णन के द्वारा पात्र प्रवेश सूचित हो जाता है । यही प्रवृत्तक नामक आमुख का अङ्ग है । जैसे आसादित० इत्यादि में शरद ऋतु के गुणों का वर्णन करते हुए राम के गुणों का भी वर्णन कर दिया गया है । इसी से राम के प्रवेश की सूचना दी गई है ।

(ग) प्रयोगातिशय —

'यह वह है' इस प्रकार के सूत्रधार के वचन से सूचित होकर जहाँ पात्र का प्रवेश होता है वहाँ प्रयोगातिशय नामक (आमुख का अङ्ग) माना गया है ॥११॥

जैसे शकु तला (१५) में 'इस राजा दुष्यन्त के समान' [सूत्रधार की इस उक्ति से दुष्यन्त का प्रवेश सूचित होता है] ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२० ३६) भा० प्र० (पृ० २२६), प्रता० (३ ३१), सा० द० (६ ३६) । (२) ना० शा० तथा सा० द० का प्रयोगातिशय का लक्षण यह है—जहाँ सूत्रधार अपने आरम्भ किये हुए प्रस्तावना के प्रयोग को छोड़कर नाट्य प्रयोग का निर्देश कर देता है और उससे पात्र का प्रवेश हो जाता है, वहाँ प्रयोगातिशय होता है (सा० द० ६ ३६) । यहाँ पात्र प्रवेश से पहला अंश प्रस्तावना या आमुख है और बाद का अंश नाट्य है [ना० द० सूत्र १५८ वृत्ति]

अथ वीथ्यङ्गानि—

(१३) उदघात्यकावलगिते प्रपञ्चत्रिगते छलम ।

वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यदितनालिके ॥ १२ ॥

असत्प्रलापव्याहारमदवानि त्रयोदश ।

तत्र —

(१४) गूढाथपदपर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥

यत्रायो य समालापो द्वेघोदघात्य तदुच्यत ।

गूढाथ पद तत्पर्यायश्चेत्येव माला प्रश्नोत्तर चेत्येव वा माला द्वयोश्चित्प्रत्युक्ती तद्विधिविधुद्धात्यकम् । तत्राद्य विक्रमोवश्या यथा-विदूषक — भो वधस्स को एसो कामो जेण तुम पि दूमिज्जसे सो कि पुरिसो आदु इत्थिअत्ति । (भो वयस्य क एष कामो येन त्वमपि दूयसे स कि पुरुषोऽथवा स्वीति ।) राजा — सखे ।

मनोजातिरनाधीना सुखेष्वेव प्रवतते ।

स्नेहस्य ललितो माग काम इत्यभिधीयते ॥१६५॥

वीथी के अङ्ग—

वीथी के (१३) अङ्ग है—(१) उदघात्यक (२) अवलगित, (३) प्रपञ्च (४) त्रिगत, (५) छल (६) वाक्केलि, (७) अधिबल (८) गण्ड (९) अवस्यदित (१०) नालिका, (११) असत्प्रलाप, (१२) व्याहार, और (१३) मदव ॥१२-१३॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ११३ ११४), मा० प्र० (पृ० २३०) प्रता० (३ ३२ ३३), सा० द० (९ २५५ २५६) । (२) ना० शा० तथा सा० द० मे इन अङ्गो का प्रस्तावना के सद्बन्ध मे वरण नहीं किया गया, अपितु वीथी नामक रूपक के प्रकरण मे वरण किया गया है । सा०द० (६ ३६) का यह भी कथन है कि प्रस्तावना (या आमुल) मे उदघात्यक तथा अवलगित इन दो वीथी के अङ्गो का प्रयोग तो हुआ ही करता है । वीथी के अर्थ ११ अङ्गो का प्रयोग भी यथावसर किया जा सकता है ।

१ उदघात्यक—

जहाँ (दो पात्रो का) परस्पर वार्तालाप या तो गूढाथ पद तथा उसके पर्यायो की माला के रूप मे होता है अथवा प्रश्न और उत्तर की माला के रूप मे होता है, वह दो प्रकार का उदघात्यक कहलाता है ॥१३-१४॥

अर्थात् जहाँ दो पात्रो की उक्ति और प्रत्युक्ति मे (१) (एक पात्र द्वारा) गूढ अर्थ वाला पद कहा जाये और फिर (दूसरे पात्र द्वारा) उसका समानार्थक शब्द कहा जाये इस प्रकार की माला (कई बार प्रयोग) अथवा (११) प्रश्न हो फिर उत्तर दिया जाये इस प्रकार की माला होती है, वह दो प्रकार का उदघात्यक है ।

विदूषक — एव पि ए जाण (एवमपि न जानामि ।) राजा—वयस्य इच्छा प्रभव स इति ।

विदूषक — किं जो ज इच्छादि सो त कामेदिति । (किं यो यदिच्छति स यत्कामयतीति ।) राजा—अथ किम् ।

विदूषक — ता जाणिद जह् अह् सूअरारसालाए भोग्गए इच्छामि । (तज्जात यथाऽह् सूपकारशालाया भोजनमिच्छामि ।

द्वितीय यथा पाण्डवान् दे—

‘का श्लाघ्यं गुणिना क्षमा परिभव को य स्वकृत्य कृत

किं दु ख परसश्रयो जगति क श्लाघ्यो य आश्रीयते ।

को मृत्युव्यसन शुच जहति के र्निजिता शत्रव

कविज्ञातमिद विराटनगरे छनस्थित पाण्डवै ॥१६६॥

(1) उनसे से प्रथम उद्घात्यक विक्रमोवशी मे है जसे विदूषक—हे मित्र यह कामदेव कौन है जिससे तुम भी दु खी हो रहे हो ? वह पुरुष है या स्त्री ? राजा—मित्र जो मन से उत्पन्न होता है चिन्ता रहित (अनाधीन) सुखों मे ही प्रवृत्त हुआ करता है और स्नेह का सुन्दर भाग है, वह काम कहा जाता है । विदूषक—इस प्रकार भी मैं नहीं समझा । राजा—मित्र जो इच्छा से उत्पन्न होता है । विदूषक—क्या ? जो जिसकी इच्छा करता है उसकी कामना करता है । राजा—और क्या ? विदूषक—तो समझा जसे मैं भोजनशाला (सूपकार=पाचक रसोइया) मे भोजन की इच्छा करता हूँ ।

(ii) द्वितीय उद्घात्यक यह है जसे पाण्डवान् दे मे—‘श्लाघनीय क्या है ? गुणी जनो की क्षमा । तिरस्कार क्या है ? जो अपने परिवार वालों द्वारा किया जाता है । दु ख क्या है ? दूसरे की अधीनता । ससार मे प्रशसनीय कौन है ? जिसका आश्रय लिया जाता है । (आश्रय देने वाला) । मृत्यु क्या है ? व्यसन (=आपत्ति या बुरी लत) । शोक रहित कौन होते हैं ? जिन्होंने शत्रुओं को जीत लिया । यह सब कि-होने जान लिया है ? विराट नगर मे गुप्त रूप से रहने वाले पाण्डवों ने’ ।

टिप्पणी—ना० शा० (१८ ११५-११६) भा० प्र० (पृ० २३०), प्रता० (पृ० ८५), सा० द० (६ ३४) । ना० शा० के अनुसार लक्षण यह है—

पदानि त्वगतार्थानि ये नरा पुनरादरात् ।

योजयति पदरन्यस्तदुद्घात्यकमुच्यते ॥

सा० द० मे भी इसी का अनुसरण किया गया है ।

अथावलगितम्—

(१५) यत्रकत्र समावेशात्कायमयत्प्रसाध्यते ॥ १४ ॥

प्रस्तुतेऽयत्र वाऽन्यत्स्यात्तच्चावलगितं द्विधा ।

तत्राद्य यथोत्तरचरिते समुत्पन्नवनविहारगभदोहदाया सीताया दोहदकार्येऽनु प्रविश्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे—राम—लक्ष्मणे तात वियुक्तामयोध्या विमानस्थो नाहं प्रवेष्टुं शक्नोमि । तदवतीथ गच्छामि ।

कोऽपि सिंहासनस्याद्य स्थित पादुकयो पुर ।

जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते ॥१६७॥

इति भरतदशनकायसिद्धिः ।

अथ प्रपञ्च—

(१६) असदभूतमिथस्तोत्रप्रपञ्चो हास्यकृमत् ॥ १५ ॥

(२) अवलगितम्—

(१) जहा एक काय मे समावेश करके (या एक काय के बहाने से) दूसरा काय सिद्ध किया जाता है, अथवा (ii) एक काय के प्रस्तुत होने पर दूसरा काय सिद्ध हो जाता है, वह दो प्रकार का अवलगित होता है ॥ १४-१५ ॥

(१) उनमें से प्रथम है जैसे उत्तररामचरित में सीता को वनविहार का गभदोहद (गभवती की इच्छा) उत्पन्न हुआ उस दोहद काय के बहाने से (सीता को ले जाकर) लोकापवाद के कारण वन में छोड़ दिया गया ।

(ii) द्वितीय यह है जैसे छलितराम नाटक में—‘राम—हे लक्ष्मण, मैं पिता से विहीन अयोध्या में विमान पर बैठकर नहीं प्रवेश कर सकता अतः उतर कर जाता हूँ ।

यह कोई सिंहासन के नीचे पादुकाग्रे के सामने बठा हुआ जटाधारी अक्षमाला तथा चामर वाला व्यक्ति विराजमान है ।

इस प्रकार भरत दशन रूप काय की सिद्धि हो जाती है ।

द्विपक्षी—(१) ना० शा० (१८ ११६), भा० प्र० (पृ० २३०), प्रना० (पृ० ८५), सा० ६० (६ ३८) । (२) यहाँ प्रथम प्रकार में तो दूसरा काय प्रयत्न पूर्वक किया जाता है किंतु द्वितीय प्रकार में दूसरा काय प्रसङ्ग से ही जाया करता है । दोहदकार्येऽनुप्रविश्य—दोहद काय में समावेश करके । भाव यह है कि प्रथम प्रकार में एक काय में दूसरा काय भी सम्मिलित कर लिया जाता है ।

(३) प्रपञ्च—

(पात्रों द्वारा) एक दूसरे की हास्य उत्पन्न करने वाली मिथ्या प्रशंसा करना प्रपञ्च (नामक वीथी का अङ्ग) माना गया है ॥ १५ ॥

असद्भूतेनार्थेन पारदार्यादिनगुण्यादिना याऽयो यस्तुति स प्रपञ्च । यथा कपू रमञ्जर्यामि—भरवान् द —

रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज्ज मस पिज्जाए खज्जाए अ ।

भिक्खा भोज्ज चम्मखण्ड च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स एो होइ रम्मो ।

(रण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मद्य मास पीयते खाद्यते च ।

मिक्षा भोज्य चर्मखण्ड च शय्या कौलो धम कस्य न भवति रम्य ॥१६८॥)

अथ त्रिगतम्—

(१७) श्रुतिसाम्यादनेकाथयोजन त्रिगत त्वह ।

नटादित्रितयालाप पूवरङ्गे तदिष्यत ॥ १६ ॥

यथा विक्रमोवश्याम्—

‘मत्ताना कुसुमरसेन षटपदाना

श दोऽय परभृतनाद एष धीर ।

असद्भूत बात अर्थान् परस्त्रीगमन (=पारदाय) आदि मे निपुणता इत्यादि के द्वारा जो एक दूसरे की प्रशंसा करना है वही प्रपञ्च है । जैसे कपूरमञ्जरी (१ २३) मे ‘भरवान् द—जहा प्रचण्ड रण्डाए ही दीक्षा प्राप्त धमपत्नियाँ हैं मद्य और मास खाया पिया जाता है मिक्षा ही भोजन है चम खण्ड ही शय्या है ऐसा कौल धम किसे रमणीय न लगेगा ?

टिप्पणी—(१) ना० शा० (पृ० ४५६ १८ १२०), भा० प्र० (पृ० २३१) ना० द० (२ १४५), प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २५७) । (२) ना० द० के अनुसार किसी एक को लाभ प्राप्त कराने वाला स्तुति सहित मिथ्या हास्य प्रपञ्च है—प्रपञ्च सस्तव हास्य मिथो मिथ्यकलाभकृत् । यह लक्षण ना० शा० का अधिकाश मे अनुसरण करता है । ना० द० मे ‘केचित्’ (कोई) कहकर धनिक के मत को उद्धृत किया गया है । (१) ‘असद्भूत मिथ्या असत्य (अभि० भा०), untrue (Haas) । यहाँ धनिक की दृष्टि से असद्भूत’ शब्द का क्या अर्थ है, यह सिद्ध है । व्याख्याकारो ने इसका अर्थ नि दनीय, अनुचित असत्कम आदि किया है । वस्तुत धनिक का भाव यह प्रतात होता है कि मिथ्या ही परदाराभिगमन आदि मे निपुणता आदि बतलाकर जो हास्य उत्पन्न करने वाली परस्पर स्तुति की जाती है वह प्रपञ्च है ।

(४) त्रिगत—

शब्द की समानता से अनेक अर्थों की योजना करना ही यहाँ त्रिगत कहलाता है । जो नट इत्यादि तीनों के वार्तालाप को त्रिगत कहा गया है वह तो पूवरङ्ग मे अभीष्ट है ॥ १६ ॥

जैसे विक्रमोवशी (१ ३) मे—‘पुष्पो के रस से मतवाले धमरो का यह शब्द है, यह कोवलो की गम्भीर ध्वनि है वेवगण के द्वारा सब और से सेवित कलास पर किन्नरियाँ रमणीय और मधुर अक्षरों मे गा रही है ।

कलासे सुरगणसेविते समतात्

किन्तय कलमधुराक्षर प्रगीता ॥१६६॥

अथ छलनम्—

(१८) प्रियाभरप्रिष्टर्वाक्यत्रिलोभ्य * छलनाच्छलम ।

यथा वेणीसहारे— भीमाजुनी

कर्ता द्यूतच्छलाना जतुमयशरणोद्दीपन साऽभिमानी

राजा दुःशामनादेगु हरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम् ।

कृष्णाकेशोत्तरोयपनयनपटु पाण्डवा यस्य दासा

क्वास्ते दुर्योधनोऽपौ कथयत पुरुषा द्रष्टुमभ्यागती स्व ॥२००॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८ पृ० ४५८), भा० प्र० (पृ० २३१) ना० द० (२ १४६), प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २५७) । ना० द० मे त्रिगत के कई प्रकार के लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं । (२) त्रिगत मे त्रि=अनेक, अनेकम अनेकम् अथ गतम् इति त्रिगतम (अभि० भा०) । श्रुतिसाम्यात्—शब्द सारूप्यात् (अभि० भा०) अर्थात् ध्वनि की समानता से जैसे ऊपर के उदाहरण मे ध्वनि की समानता से यह भ्रमरो का शब्द है कोयल की कूक है किन्नरियो का गीत है ये अर्थ लिये गये हैं । (३) नटादि० पूवरङ्ग का अङ्ग भी त्रिगत कहलाता है । किन्तु उसका स्वरूप इस वीथी के अङ्गभूत त्रिगत से भिन्न है । वहाँ तो सूत्रधार मटी और पारिपाश्विक इन तीनों का वार्तालाप ही त्रिगत कहलाता है ।

(५) छलन -

(ऊपर से) प्रिय लगने वाले किन्तु (वस्तुतः) अप्रिय वाक्यों के द्वारा लुभाकर छलना ही छल कहलाता है ।

जैसे वेणीसहारे (५ २६) मे भीम और अजुन दुर्योधन के भृत्यों से कहते हैं— द्यूत कपट करने वाला, लाक्षागृह (जतुमय शरण) को जलाने वाला अत्यन्त अभिमानी राजा दुःशासन आदि सौ अनुजों का अप्रज (गुरु) अङ्गराज कर्ण का मित्र, द्रौपदी के केश तथा वस्त्रों के हरण मे निपुण पाण्डवों को दास कहने वाला (पाण्डव जिसके दास है) वह दुर्योधन कहा है ? अरे मनुष्यों, बतलाओ, हम दोनों उसे देखने आये हैं ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८ पृ० ४५७), भा० प्र० (पृ० २३१) ना० द० (२ १४७) प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २५८) । (२) ना० शा० के अनुसार लक्षण यह है अयाथमेव वाक्य छलमभिसंधान हास्य रोष करणम् । इसी का स्पष्ट रूप ना० द० के इस लक्षण मे है वचोऽयाथ छल हास्य वचनारोष कारणम् । सम्भवतः सा० द० (६ २५८ २५९) मे इसे अन्ये तु कहकर दिख लाया गया है । दश० के लक्षण का क्या आधार है, यह विचारणीय ही है ।

छलना इत्यपि पाठ ।

अथ वाक्केली—

(१६) विनिवत्यास्य वाक्केली द्विस्त्रि प्रत्यक्तितोऽपि वा ॥१७॥

अस्येति वाक्यस्य प्रक्रा तस्य साकाङ्क्षस्य विनिवतन वाक्केली द्विस्त्रिर्वा
उक्तिप्रत्युक्तय, तत्राद्या यथोत्तरचरिते वासती

त्व जीवित त्वमसि से हृदय द्वितीय

त्व कौमुदी नयनयोरमृत त्वमङ्ग ।

इत्यादिभि प्रियशतरनुहृष्य मुग्धा

तामेव शातमथवा किमत परेण ॥२०१॥

उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्याम् विदूषक—भोदि मअरिणए म पि एद
चच्चरिं सिक्खावेहि । (भवति मदनिके, मामप्येता चचरी शिक्षय) मदनिका—
हृदास एण वखु एसा चचरी । दुवदिखण्डअ वखु एदम् । (हताशन खल्वेषा चचरी
द्विपदीखण्डक खल्वेतत् ।) विदूषक—भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदअा करीअत्ति ।
(भवति किमेतेन खण्डेन मोदका क्रिय ते ?) मदनिका—एहि पढीअदि वखु एदम् ।
(नहि पठ्यते खल्वेतत् ।) इत्यादि ।

६ वाक्केली—

(1) इस (आरम्भ किये हुए वाक्य) को रोक लेने से अथवा (11) दो
तीन बार की उक्ति प्रत्युक्ति से वाक्केली (वीथी का अङ्ग) हुआ करती
है ॥१७॥

कारिका मे अस्य (इसका) = वाक्य का अर्थात् प्रारम्भ किये हुए (प्रक्रात
= प्रस्तुत) आकाक्षा-युक्त (अपरिसमाप्त) वाक्य को रोक लेना (पूरा न करना),
यह (एक प्रकार की) वाक्केली है । अथवा दो या तीन बार कथन प्रतिकथन करना,
यह (दूसरे प्रकार की) वाक्केली है ।

(1) इनमे से पहिली, जैसे उत्तररामचरित (३ २६) मे ('वमदेवी वासती
सीता के साथ राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए राम से कह रही है)—तुम मेरा
जीवन हो, तुम दूसरा हृदय हो तुम नेत्रो मे चन्द्रिका हो, तुम मेरे अङ्गो के लिये
अमृत हो, इत्यादि सकडो प्रिय वचनो से भोली (मुग्धा) सीता को फसलाकर (अनुहृष्य)
उसको ही तुमने अथवा शात हो, इससे आगे कहने से क्या लाभ ?'

(11) उक्ति प्रत्युक्ति से होने वाली वाक्केली, जैसे रत्नावली (१ १६ १७)
मे विदूषक—हे मदनिका, मुझे भी यह चचरी सिखा दो । मदनिका—मूर्ख, यह
चचरी नहीं, यह तो द्विपदखण्डक है । विदूषक—अरी, क्या इस खण्ड (खाण्ड) स
लडकू बनते हैं । मदनिका—नहीं यह तो पढ़ी जाती है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८ पृ० ४५६), भा० प्र० (पृ० २३१-
२३२) ना० द० (२ १४६), प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २५६) । (२) ना०
शा० मे 'एकद्विप्रतिवचना वाक्केली स्यात् प्रयोगेऽस्मिन्' यह लक्षण है । इसके आधार

अथाधिबलम्

(२०) अयोन्यवाक्याधिक्योक्ति स्पधयाऽधिबल भवेत् ।

यथा वेणीसंहारे— अजुन —

सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते

तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोक ।

रणशिरसि निहता तस्य राघासुतस्य

प्रणमति पितरौ वा मध्यम पाण्डुपुत्र ॥२०२॥

इत्युपक्रमे राजा—अरे नाह भवानिव विकत्थनाप्रगल्भ । कि-तु—

द्रक्ष्यति न चिरात्सुप्त बाधवास्त्वा रणाङ्गरो ।

मद्गदाभि नवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गभीषणम् ॥२०३॥

इत्येतेन भीमदुर्योधनयोर योयवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम् ।

पर लक्षणकारो ने विविध लक्षण प्रस्तुत किये हैं । अभिनवगुप्ताचाय के अनुसार अनेक प्रश्नों का एक उत्तर ही वाक्यकेल है । सा० द० के अनुसार हस्य उत्पन्न करने वाली दो-तीन बार की उक्ति प्रत्युक्ति ही वाक्यकेली है । सा० द० का लक्षण दश० की द्वितीय वाक्यकेली के समात्त है । सा० द० ने दश० की प्रथम वाक्यकेली को 'केचित्' कहकर और अभि० के वाक्यकेली के लक्षण को अन्ये कहकर उद्धृत किया गया है । (३) त्व जीवितम् इत्यादि में तामेव के पश्चात् निर्वासितवान् यह होना चाहिये अत वाक्य साकाक्ष है ।

७ अधिबल—

(दो पात्रों का) स्पर्धा के कारण एक दूसरे की बात से बढ़कर बात कहना अधिबल कहलाता है ।

जसे वेणीसंहार (५२७) में 'अजुन—सकल० (ऊपर उदा० ५१) इत्यादि से आरम्भ करके 'राजा—अरे मैं आपकी तरह से आत्मश्लाघा में निपुण नहीं हूँ किन्तु द्रक्ष्यति (ऊपर उदा० ४६)' यहाँ तक के वर्णन में भीम और दुर्योधन (दोनों) की एक दूसरे की बात से बढ़कर बात दिखलाई गई है अत यह अधिबल (नामक बीथी का अङ्ग) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८, पृ ४५७) भा० प्र० (पृ० २३२) ना० द० (२१४३) प्रता० (पृ० ८६) सा० द० (६२६०) । (२) ना० शा० तथा ना० ८० का लक्षण इससे भिन्न है । ना० द० में दश० के लक्षण को 'केचित्' कहकर उद्धृत किया गया है । सा० द० आदि में दश० के लक्षण का ही अनुसरण किया गया है । (३) गभसिध के अङ्गों में (१४०) भी अधिबल है, वह इससे भिन्न है ।

अथ गण्ड —

(२१) गण्ड प्रस्तुतसम्बन्ध भिन्नाथ सहसोदितम् ॥१८॥

यथोत्तरचरिते—‘राम —

इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवतिनयनयो—

रसावस्या स्वर्णो वपुषि बहलश्चदनरस ।

अथ बाहु कण्ठे शिगिरमसृणो मौक्तिकसर

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह ॥२०४॥

(प्रविष्ट्य) प्रतिहारी—देव उपस्थितो । (देव उपस्थित ।) राम—अयि क ? । प्रतिहारी—देवस्स आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो । (देवस्यासनपरिचारको दुमुख ।) ।

अथावस्यदितम्—

(२२) रसोक्तस्या यथा व्याख्या यत्रावस्यदित हि तत ।

८ गण्ड—

जब भिन्न अथ वाला होने पर भी प्रस्तुत से सम्बन्ध हो सकने वाला वाक्य अकस्मात् कह दिया जाता है तो वहा गण्ड (नामक वीथ्यङ्ग) होता है ॥१८॥

जसे उत्तररामचरित (१३८) में ‘राम—(सीता को देखकर)—यह घर में लक्ष्मी है यह मेर नेत्रों के लिये अमृत की शलाका है इसका यह स्पश शरीर में घना चन्दन रस है, इसकी यह भुजा गले में शीतल और कोमल मोतियों की माला है । इसकी क्या वस्तु प्रिय नहीं है ? यदि कुछ असह्य है तो इसका बियोग ही । (प्रविष्ट होकर) प्रतिहारी—देव, उपस्थित है । राम—अर, कौन ? प्रतिहारी आपका निकटवर्ती सेवक दुमुख ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८, पृ ४५८) भा० प्र० (पृ० २३२), ना० द० (२ १४४) प्रता० (पृ० ८६) सा० द० (६ २६०) । (२) यहा प्रतिहारी का वचन अयाथक है, अर्थात् वह दुमुख के आगमन की सूचना देने वाला है । किन्तु उसका राम के प्रस्तुत वचन से भी सम्बन्ध हो जाता है । राम ने जो कहा है यदि परमसह्यस्तु विरह’ इस कथन का ‘उपस्थित (विरह उपस्थित) से सम्बन्ध जुड़ जाता है । अत यहाँ गण्ड नामक वीथ्यङ्ग है ।

९ अवस्यदित—

जहा सहज स्वभाव (रस) से कहे गये वाक्य की दूसरे प्रकार से व्याख्या कर दी जाती है, वह अवस्यन्दित (नामक वीथ्यङ्ग) है ।

यथा छलितरामे—सीता—जाद कल्ल बखु नुम्हेहि अजुज्झाए गन्तव्व तर्हि सो राम्हा विणएण रामिदवो । (जात, कल्य खलु युवाभ्यामयाध्याया गन्तव्य तर्हि स राजा विनयेन नमित य । लव—अम्ब किमावाभ्या राजोपजाविभ्या भति यम् ? सीता—जाद, सो बखु तुह्माण पिदा । (जात स खल युवयो पिता ।) लव किमावयो रघुपति पिता ? । सीता—(साशङ्कम्) जाद रा बखु पर तुह्माण सअलाए ज्जे व पुहवीए ।' (जात, न खलु पर युवयो सकलाया एव पृथिव्या ।) इति ।

अथ नालिका—

(२३) सोपहासा निगूढाथा नालिकव प्रहेलिका ॥१६॥

यथा मुद्राराक्षसे—चर—हहो बह्राण मा कुप्प कि पि त= उअज्झाम्रो जाणादि कि पि अह्मारिसा जणा जाणति । (हहो ब्राह्मण मा कुप्य मपि तवो पाध्यायो जानाति किमप्यस्माद्दृशा जना जानति ।) शिष्य—किमस्मदुपाध्यायस्य सवज्ञत्वमपहत मिच्छसि ? चर—यदि दे उवज्झाम्रो सव जाणादि ता जाणाडु

जसे छलितराम नाटक मे सीता—पुत्र कल सवेरे (कल्य) तुम दोनो को अयोध्या जाना है वहा उल्ल राजा को नञ्जता से प्रणाम करना । लव—माता क्या हमको राजा के आश्रित होना पडेगा । सीता—पुत्र वह तो तुम्हारे पिता हैं । लव—क्या रघुपति (राम) हमारे पिता हैं ? सीता (आशंकापूर्वक)—पुत्र केवल तुम्हारे ही नहीं समस्त पृथिवी के ही ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ११७) भा० प्र० (पृ० २३२) ना० द० (२ १५३) प्रता० पृ० ८६) सा० द० (६ २६१) ना० शा० तथा ना० द० मे इसका नाम अवस्पदित है । (२) रसोक्तस्य के स्थान पर भा० प्र० मे यथोक्तस्य ना० द० मे स्वेच्छोक्तस्य तथा सा० द० मे 'स्वरसोक्तस्य' शब्द दिया गया है । अत यहाँ 'रसोक्त' का अर्थ है—बिना किसी अभिप्राय के सहज स्वभाव से सस्कारवश या भाववश कहा गया । रस=Sentiment (Haas) । (३) सीता ने सहज स्वभाव से ही 'राम तुम्हारे पिता हैं—यह कह दिया । फिर उसकी दूसरे प्रकार से चाख्या की ।

१० नालिका—

उपहास से युक्त गूढ अथ वाली पहेली ही नालिका कहलाती है ॥१६॥

जसे मुद्राराक्षस (१ १८-१९) मे 'चर—हे ब्राह्मण क्रोध न करो । कुछ तुम्हारे उपाध्याय जानते हैं कुछ हम जसे लोग भी जानते हैं । शिष्य—क्या हमारे उपाध्याय की सवज्ञता को छीनना चाहता है । चर—यदि तुम्हारे उपाध्याय सब कुछ जानते हैं तो जान लें कि चन्द्रमा किसे अच्छा नहीं लगता । शिष्य—इसके जानने से क्या लाभ ?—इस सन्दर्भ मे चारणक्य (समझ लेता है)—चन्द्रगुप्त से अप्रसन्न लोगो को जानता हूँ ।' (चर के द्वारा) यह कहा गया है ।

दाव कस्स च'दो अराभिप्येदो त्ति । (यदि ते उपाध्याय सब जानाति तज्जानातु तावत् कस्य च'दोऽनभिप्रेत इति ।) शिष्य — किमनेन ज्ञातेन भवति ? इत्युपक्रमे चाराक्य — च'द्वगुप्तादपरत्ता पुरुषाञ्जानामि । इत्युक्त भवति ।

अथाऽसत्प्रलाप —

(२४) असम्बद्धकथाप्रायोऽसत्प्रलापो यथोत्तर ।

ननु चासम्बद्धाथत्वेऽसङ्गतिर्नाम वाक्यदोष उक्त । तन — उत्स्वप्नायितमदो मादशशवादीनामसम्बद्धप्रलापितव विभाव । यथा —

अर्चिष्मति विदाय वक्त्रकुहराण्यासृक्कतो वासुके—

रङ्गल्या विषकबु रागणयत सस्पृश्य द ताङ्कुरान् ।

एक त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसख्याक्रमा

वाच क्रौञ्चरिपो शिशुत्वविकला श्रेयासि पुष्पा तु व ॥२०५॥

यथा च—

हस प्रयच्छ मे काता गतिस्तस्यास्त्वया हता ।

विभावितकदेशेन देय यदभियुज्यते ॥२०६॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८११८) भा० प्र० (पृ० १३२), ना० द० (२१५०) प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६२६१) । (२) प्रहेलिका=पहेली (Enigmatical remark—Haas) । 'सवरणकायुत्तर प्रहेलिका (सा० द०) । प्रहेलिका परवितारणकारि गदुत्तरम् (अभि० भा०) अर्थात् जिसका उत्तर दूसरो को असमञ्जस मे डाल देता है वह पहेली है । यहाँ च'द का गूढ अर्थ च'द्वगुप्त है ।

११ असत्प्रलाप—

एक के बाद दूसरी (यथोत्तर) असम्बद्ध बात से युक्त वणन असत्प्रलाप कहलाता है ।

यदि कोई शङ्का करे (ननु) कि असम्बद्ध अर्थ वाली बात होने पर तो असङ्गति नामक वाक्य दोष बतलाया गया है । तो वह शका) ठीक नहीं क्योंकि स्वप्न देखना, मव, उम्माद और शशव आदि का तो असम्बद्धप्रलाप ही विभाव होता है, अर्थात् ये असम्बद्ध प्रलाप द्वारा जाने जाते हैं । जैसे (शशव के कारण होने वाला कार्तिकेय का असम्बद्ध प्रलाप) वासुकि के प्रकाशमय मुख छिद्रो को ओष्ठ के कोनों पर से (आसृक्कत सृक्क=ओष्ठप्रात) फाड़कर विष क कारण रग बिरगे दातो के अङ्कुरों को अङ्गुलि से छूकर एक तीन, नौ आठ, सात छह इस प्रकार गिनते हुए क्रौञ्च के शत्रु कार्तिकेय को सख्या के क्रम से रहित तथा तथा शिशुता के कारण हटी फूटी बातें तुम्हारे कल्याण की वृद्धि करें ।

और, जैसे (विक्रमोवशी ४३३ मे उवशी के विरह मे उम्मत पुररवा का प्रलाप है)—'हे हस मेरी प्रिया को लौटा दो, उसकी चाल तुमने चुरा ली है । और जिसके पास (चौरी के माल का) एक भाग पहचान लिया जाता है उसे वह सब देना होता है जिसका दावा (अभियोग) किया जाता है । अर्थात् जैसे (यह

१ 'यथोत्तरम्' इत्यपि पाठ ।

यथा वा—

‘भुक्ता हि मया मिरय स्न तोऽह वक्षिना पिबामि वियत् ।
हरिहरहरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥२०७॥

अथ व्याहार—

(२५) अथाथमेव व्याहारो हास्यलोभकर वच ॥२०॥

यथा मालविकाग्निमित्रे लास्यप्रयोगावसाने— (मालविका निगतुमिच्छति)
विदूषक—मा दाव उवएससुद्धा गमिस्सभि ।’ (मा तावत् उपदेशशुद्धा गमिष्यसि)
इत्युपक्रमे गणदास—(विदूषक प्रति) आय उच्यता यस्त्वया क्रमभेनो लक्षित ।
विदूषक—पढम पच्छसे ब्रह्माणस्स पूआ भोदि सा तए लद्धिदा (मालविका स्मयते) ।
(प्रथम प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तथा लद्धिना ।) इत्यादिना नायकस्य
विश्रवनायिकादशनप्रयुक्तैः हास्यलोभकारिणा वचनेन व्याहार ।

उन्मादपूर्ण कथन है—‘मैंने पवत खा लिये मैंने आग से स्नान किया मैं आकाश को
पीता हूँ, विष्णु शिव और ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं । इसलिये मैं नाच रहा हूँ ।’

टिप्पणी—(१) ना० द० (१८ ११६) भा० प्र० (पृ० २३२' ना० द०
(२ १४८) प्रता० (पृ० ८६) सा० द० (६ २६) । (२) दश० का यह लक्षण
ना० शा० के आधार पर नहीं है । इसका आधार क्या है ? यह चिन्तनीय है ।
भा० प्र० ना० द० तथा सा० द० में असत्यप्रलाप के कई प्रकार बतलाय गये हैं
उनमें यह भी एक प्रकार है । सा० द० के असत्यप्रलाप के लक्षण में प्राय सभी
पूर्वाचार्यों के लक्षणों का संग्रह हो जाता है । तदनुसार असत्यप्रलाप तीन प्रकार का
है—(i) असम्बद्ध वाक्य (मि० दश० तथा प्रता०) (ii) असम्बद्ध उत्तर और
(iii) न समझने वाले मूख के प्रति हितकारी वचन कहना (मि०, ना० शा० ना०
द० तथा भा० प्र०) ।

१२ व्याहार—

हास्य के लोभ को उत्पन्न करने वाला ऐसा वाक्य जिसका प्रयोजन
कुछ और ही होता है, व्याहार (नामक वीथ्यङ्ग) है ॥२०॥

जैसे मालविकाग्निमित्र (२५—१०) में लास्य प्रयोग की समाप्ति पर
(मालविका जाना चाहती है) विदूषक—अभी नहीं शिक्षा में शुद्ध होकर जाओगी’
इस सदर्भ में ‘गणदास (विदूषक के प्रति)—आय कहिये जो आपने क्रम भेद देखा
है । विदूषक—पहिले तो प्रातः काल ब्राह्मण की पूजा होती है उसका इसने उल्लङ्घन
कर दिया (मालविका मुसकराती है) ।

इत्यादि वचन नायक को आश्वस्त (विश्रान्त) नायिका का दशन कराने के
लिये प्रयुक्त हुआ है (अथाथ है) किञ्च हास्य के लोभ को उत्पन्न करता है अतः
यहाँ व्याहार (नामक वीथ्यङ्ग) है ।

अथ मदवधु—

(२६) दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युम दव हि तत्त ।

यथा शाकु तले—

भेदश्छेत्कृशोदर लघु भवत्युत्थानयोग्य वपु

सत्त्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमन्वित्त भयक्रोधयो ।

उत्कर्ष स च घविना यदिषव सिध्यति लक्ष्ये चले

मिथ्यव यसन वदति मृगयामीहृगि नोद कुत ॥२०६॥

इति मृगयादोषस्य गुणीकार ।

यथा च—

सततमनिवृ तमानसमायाससहस्रसङ्घ लक्लिष्टम् ।

गतनिद्रमविश्वास जीवति राजा जिगीषुरयम् ॥२०६॥

इति राज्यगुणस्य दोषीभाव ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १८ पृ० ४५५) भा० प्र० (पृ० २३२) ना० द० (२ १४२), (प्रता० (पृ० ८६) सा० द० (६ २६३) । (२) दश० का यह लक्षण ना० शा० से भिन्न है । ना० द० में ना० शा० तथा दश० दोनो के आधार पर दो प्रकार का व्यवहार बतलाया गया है भा० प्र० प्रता० तथा सा० द० में दश० का अनुसरण किया गया है । (३) अभि० भा० के अनुसार व्याहार शब्द की 'युत्पत्ति' है— विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन । ना० द० के अनुसार विविधोऽर्थं आह्वियतेऽनया (वाण्या) इति 'याहार' ।

१३ मृदव—

जहाँ दोष, गुण और गुण, दोष हो जाते हैं वह (कथन) मदव (नामक वीथ्यङ्ग) है ।

जैसे शाकुतल (२५) में (सेनापति मृगया के विषय में कहता है)— लोग मृगया (आखेट) को व्यर्थ ही व्यसन (बुरी आवत) बतलाते हैं । भला ऐसा विनोद कहाँ है ? इससे शरीर, चरबी (मेद) के छूट जाने से कृश उदर वाला, हल्का और परिश्रम के योग्य हो जाता है, भय और क्रोध के समय भिन्न भिन्न विकारों से युक्त जगली जन्तुओं का चित्त भी दिखलाई दे जाता है । और यह तो धनुर्धारियों का उत्कर्ष है कि उनके बाण चञ्चल लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं ।

यहाँ मृगया के दोषों को गुरा बना दिया गया है ।

और, जैसे—'यह विजय की इच्छा वाला राजा ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि जिसमें मन निरन्तर अशांत (अनिवृत्त) रहता है सहजो कठिनाइयों (आयास) से भरे रहने के कारण क्लेश रहता है, निद्रा नहीं आती तथैव किसी का विश्वास नहीं होता' ।

उभय वा—

‘सत सच्चरितोदयव्यसनिन प्रादुभवद्यत्रणा
सवत्रव जनापवादचकिता जीवति दुःख सदा ।
अव्युत्पन्नमति कृतेन न सती नवासता याकुलो
युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयो धन्यो जन प्राकृत ॥२१०॥

इति प्रस्तावनाङ्गानि ।

(२७) एषामन्यतमेनाथ पात्र वाक्षिप्य सूत्रभत ॥२१॥
प्रस्तावना ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत् ।

तत्र—

(२८) अभिगम्यगुणैर्युक्तो धीरोदात्त प्रतापवान् ॥२२॥
कीर्तिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपति ।
प्ररयातवशो राजषिदिव्यो वा यत्र नायक ॥२३॥
तत्प्रख्यात विधातव्य वत्तमत्राधिकारिकम् ।

इस प्रकार राज्य के गुणों को दोष रूप में बतलाया गया है। अथवा दोने (अर्थात् एक साथ ही गुणों को दोष के रूप में तथा दोषों को गुण के रूप में कहा जाता है), जैसे—‘जिहें सच्चरित के उदय का ‘यसन होता है और इसीलिए कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं वे सत्पुरुष सवत्र ही लोक निन्दा से आशक्ति रहते हैं और सदा दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। किन्तु जिसकी बुद्धि कुछ नहीं समझती (अव्युत्पन्नमति = मूख) जो न तो अच्छे कम से न ही बुरे कम से ‘याकुल होता है और जिसका हृदय भले बुरे के ज्ञान से शून्य है, वह साधारण (प्राकृत) जन धन्य है ।

(यहा सज्जनता रूप गुण को दोष बना दिया गया है और मूखता रूप दोष को गुण बना दिया गया है)

टिप्पणी—ना० शा० (अ० १८ पृ० ४५७) भा० प्र० (पृ० २३३), ना० २० (२ १५०) प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २६३) ।

ये (१६) प्रस्तावना के अङ्ग हैं ।

इनमें से किसी एक के द्वारा वस्तु या पात्र को सूचित करके सूत्रधार प्रस्तावना के अन्त में चला जावे और तब (नाट्य) कथावस्तु (के अभिनय) की व्यवस्था करे ॥२१-२२॥

टिप्पणी—भा० प्र० (पृ० २३३) ।

उस (नाटक) में—

जिस (इतिवत्त) में उत्कृष्ट (अभिगम्य=रमणीय, सेवन करने योग्य) गुणों से युक्त, धीरोदात्त, प्रतापशाली कीर्ति का इच्छुक, अत्यन्त उत्साही, तीनों वेदों का रक्षक, पृथिवी का पालक प्रसिद्ध वंश वाला कोई राजषि अथवा दिव्य जन नायक हो, ऐसे इतिहास प्रसिद्ध (प्ररयात) इतिवत्त को आधिकारिक कथावस्तु बनाना चाहिये ॥२२-२३-२४॥

यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसवादकारिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिगुराण्युक्तो रामा यणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजर्षिदिव्यो वा नायकस्तत्प्रख्यातमेवात्र नाटक अधिकारिक वस्तु विधेयमिति ।

(२६) यत्तत्रानुचित किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा ॥२४॥

विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ।

अर्थात् जिस इतिवृत्त में सत्यवादिता प्रवञ्चना न करना (?) तथा नीति शास्त्र में प्रसिद्ध सेवनीय (आभिगामिक) आदि गुराणो से युक्त रामायण महाभारत आदि में प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षि अथवा दिव्य जन नायक होता है, ऐसे इतिहास प्रसिद्ध (प्रख्यात) इतिवृत्त को ही इस नाटक में अधिकारिक (प्रधान) कथावस्तु बनाना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १०) भा० प्र० (पृ० २३३), ना० द० (१ ४) प्रता० (३ ३५—३६) सा० द० (६ ७, ६) । (२) उदात्त नायक का लक्षण (ऊपर २ ४—५) । (३) प्रख्यात वृत्त का अभिप्राय है कि जो वृत्त रामायण आदि में प्रसिद्ध हो (सा० द०) । (४) यहाँ नाटक का दो प्रकार का नायक बतलाया गया है—राजर्षि तथा दिव्य । राजर्षि (राज+ऋषि) का अर्थ है ऐसा क्षत्रिय जो अपने पवित्रता आदि गुराणो से ऋषि-तुल्य हो गया हो । सा० द० में नाटक के तीन प्रकार के नायको का निर्देश किया गया है—(१) राजर्षि जैसे आकुत्तल का नायक दुष्य त आदि (१) दिव्य जैसे श्रीऋषण इत्यादि दिव्य पुरुष, इन दोनों के इतिवृत्त महाभारत में हैं अतः ये प्रख्यात हैं । और (२) दिव्या दिव्य अर्थात् जो दिव्य पुरुष होते हुए भी मानव के समान व्यवहार करते हैं, जैसे उत्तररामचरित आदि में राम हैं, उनका इतिवृत्त रामायण-प्रसिद्ध है । इसके विपरीत नाट्य दपणकार ने नाटक में (दिव्य) देव नायक को स्वीकार नहीं किया । उनका मत है कि नाटक तो 'राम के समान आचरण करना चाहिये, रावण के समान नहीं' इस प्रकार का सरस उपदेश देने के लिये होता है । और, देवता तो अत्यन्त कठिन काय को भी इच्छा मात्र से कर लेते हैं । इसलिये उनके चरित का अनुसरण करना मनुष्यों के लिये असम्भव है और वह उपदेशप्रद नहीं हो सकता । (५) अभिगम्यगुराणो = अभिरम्यगण उत्कृष्ट गुणर् इति शब्द (प्रभा) Attractive qualities (Haas) । 'असवादकारि' के स्थान पर 'अविसवादकारि (प्रवञ्चना न करने वाला) पाठ शुद्ध प्रतीत होता है ।

उस (प्रख्यात) इतिवृत्त में जो कुछ नायक के लिये अनुचित हो या रस के विरुद्ध हो, उसे छोड़ देना चाहिये अथवा उसकी अर्थ रूप में कल्पना कर लेनी चाहिये ॥२४॥

यथा छद्मना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्त । वीरचरित तु रावणसीहृदेन वाली राक्षवधायमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृत ।

(३०) आद्यतमव निश्चित्य पञ्चधा तद्विभज्य च ॥२५॥

खण्डश संधिसंज्ञाश्च विभागानपि खण्डयेत् ।

चतु षष्टिस्तु तानि स्युरङ्गानीति—

अनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसूचनीयदशनीयवस्तुविभागफलानुसारे—
णोपकल्पतबीजबिदुपताकाप्रकरीकायलक्षणायप्रकृतिक पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत् । पुनरपि चैककस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुदशेत् वमङ्गसंज्ञान् संधीनां विभागा कुर्यात् ।

जसे माथुराम ने उदात्तराघव नामक नाटक में (राम के) छल से बालिवध (की घटना) को छोड़ दिया है । महावीरचरित में (सवभूति ने) तो इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है कि रावण की मित्रता के कारण बाली राम का वध करने के लिये आया था तब राम ने उसे मार दिया ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ० २३३-२३४) ना० द० (११५) सा० द० (६५०) । (२) भा० प्र० में भी दश० की कारिका दी गई है । सा० द० में तनिक सा परिवर्तन करके दश० की कारिका तथा धनिक की टीका को ले लिया गया है । किन्तु न व्यदर्पण में इस भाव को अधिक विस्तृत किया गया है, तदनुसार—

अयुक्तं च विरुद्धं च नायकस्य रसस्य वा ।

वृत्तं यद् तत् परित्याज्यं प्रकल्प्यमथवाऽयथा ॥

अर्थात् जो बात नायक के अथवा रस के लिये अनुचित और विपरीत हो उसका परित्याग कर देना चाहिये अथवा उसकी अर्थ प्रकार से कल्पना कर लेनी चाहिये । यहाँ अनुचित और विरुद्ध दोनों का नायक और रस दोनों के साथ सम्बन्ध है । उदाहरणार्थ भीरुलजित नायक के लिये परस्त्री समागम अनुचित है तथा भीरोद्धतता का भीरुलजितता से विरोध है । इसी प्रकार शृङ्गार में आलिङ्गन चुम्बन आदि का प्रकल्पित दिखलाना अनुचित है और शृङ्गार का बीभत्स से विरोध है (वा० द० वृत्ति) । विचारणीय यह है कि क्या दश० की कारिका का तात्पर्य भी ना० द० के समान ही तो नहीं है ।

(नाटककार) इस प्रकार (इतिवत्त के) आदि और अन्त का निश्चय करके और उसको (संधि नामक) पाँच भागों में विभक्त करके उन संधि नामक भागों को भी खण्डों (सन्ध्यङ्गों) में विभक्त करे । इस प्रकार ये (आधिकारिक इतिवत्त के) ६४ अङ्ग होते हैं ॥२५-२६॥

(मग यह है कि) जब (नायक के) अनौचित्य और रसविरोध के परिहार से वस्तु शुद्ध हो जाये और उससे सूच्य एव दृश्य का विभाग कर लिया जाये तब नाटककार उसमें फल के अनुसङ्ग बीज बिदु पताका प्रकरी और काय नामक

(३१) अपर तथा ॥२६॥

पताकावत्तमप्यूनमेकाद्यरनुसन्धिभि ।

अङ्गायत्र यथालाभमसन्धि प्रकरो न्यसेत् ॥२७॥

अपरमपि प्रासङ्गिकमिति वृत्तमेकाद्यरनुसन्धिभिः न्यूनमिति प्रधानेतिवृत्तादेक द्वित्रिचतुभिरनुसन्धिभिः न्यून पताकेतिवृत्त यसनीयम् । अङ्गानि च प्रधानाविरोधेन यथालाभ यसनीयानि । प्रकरीतिवत् त्वपरिपूरणसन्धि विधेयम् ।

तत्रैव विभक्ते—

(३२) आदौ विष्कम्भक कुर्यादङ्क वा काययुक्तित ।

पाञ्च अथप्रकृतियों की कल्पना करे । फिर इस प्रकार की कथावस्तु को पाञ्च कर्षा वस्थाओं (आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलात्म) के अनुकूल पाञ्च भागों (=मुख आदि पाँच सन्धियों) में विभक्त करे । और फिर भी एक एक भाग के (प्रथम प्रकाश में बतलाये गये) बारह तेरह या चौबह इत्यादि सभी सन्धियों के अङ्ग (सध्यङ्ग) नाम के विभाग करना चाहिये ।

टिप्पणी—ना० शा० (१६ १३६) भा० प्र० (पृ० २३४) ।

इसी प्रकार दूसरा जो पताका वत्त है उसमें भी एक दो आदि अनुसन्धियों की न्यूनता रखनी चाहिये तथा इस (पताका वत्त) में यथा प्राप्त सध्यङ्ग (=अङ्ग) रखने चाहिये । किन्तु प्रकरी (नामक प्रासङ्गिक इतिवत्त) को तो सन्धि-रहित ही रखना चाहिये ॥ २६-२७ ॥

दूसरा (अपरम्=आधिकारिक इतिवत्त से भिन्न) जो पताका नामक प्रासङ्गिक इतिवत्त है, वह एक आदि अनुसन्धि से न्यून होना है अर्थात् (जिसमें पाँचों सन्धियाँ होती हैं उस) प्रधानवत्त की अपेक्षा पताका नामक इतिवत्त में एक दो, तीन या चार अनुसन्धियाँ कम रखनी चाहियें । और, उसमें वे ही अङ्ग रखने चाहियें जो प्राप्त हो (बन सकें) तथा जिनका प्रधान इतिवत्त से विरोध न हो । प्रकरी नामक जो प्रासङ्गिक इतिवत्त है वह तो सन्धि से रहित (अपरिपूरण) ही रखना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१६ २८) भा० प्र० (पृ० २३४) । (२) अनुसन्धि—आधिकारिक वत्त के समान पताका नामक प्रासङ्गिक वत्त का भी सन्धियों में विभाजन किया जाता है । किन्तु पताकावत्त की सन्धियाँ आधिकारिक वत्त का अनुसरण करती हैं अतः वे अनुसन्धि कही जाती हैं जसा कि ना० शा० (१६ २८) में कहा गया है—

एकोऽनेकोऽपि वा सन्धि पताकाया तु यो भवेत् ।

प्रधानार्थानुयायित्वावनुसन्धि प्रकीत्यते ॥

तब इस प्रकार इतिवत्त का विभाग कर लेने पर—

आरम्भ में (नाटककार) काय के औचित्य के अनुसार (काययुक्तित) विष्कम्भक अथवा अङ्क की रचना करे ।

इयमत्र काययुक्ति —

(३३) अपेक्षित परित्यज्य नीरस वस्तुविस्तरम् ॥२८॥

यद्वा स दशयच्छेष कुर्याद्विष्कम्भक तदा ।

(३४) यदा तु सरस वस्तु मूलादेव प्रवतते ॥२९॥

आदादेव तदाङ्क स्यादामुखाक्षपसश्रय ।

स च—

(३५) प्रत्यक्षनेतृचरितो वि दुव्याप्तिपुरस्कृत ॥३०॥

अङ्को नानाप्रकाराथ सविधानरसाश्रय ।

इस विषय से काययुक्ति यह है—

जब (नाटककार) नीरस किन्तु (कथा वस्तु के विकास के लिये) आवश्यक वस्तु विस्तार को छोड़कर शेष भाग को (रङ्गमञ्च पर) दिखलाना चाहे, तब वह (उस नीरस वस्तु की सूचना देने के लिये) विष्कम्भक की रचना करे ॥ २८-२९ ॥

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ० २३४), सा० द० (६६१) । (२) विष्कम्भक पाच अर्थोपक्षपको में से एक है (ऊपर १५८) । जब कथा के आरम्भ से ही कोई वस्तु नीरस होती है किन्तु कथा-सूत्र जोड़ने के लिये अपेक्षित होती है तब उसकी सूचना देने के लिये नाटक के आरम्भ में विष्कम्भक रखना आवश्यक हो जाता है । यह विष्कम्भक आमुख के पश्चात् हुआ करता है । जैसे रत्नावली में योगधरायण द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक है ।

किन्तु जब आरम्भ से ही कथावस्तु सरस होती है तब तो (नाटक के) आदि में ही अङ्क रख दिया जाता है और उस अङ्क का आधार आमुख (प्रस्तावना) में सूचित पात्र प्रवेश हुआ करता है ॥ २९-३० ॥

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ० २३४), सा० द० (६६२-६३) । (२) शाकुन्तल में आमुख के पश्चात् अङ्क की ही योजना की गई है वहाँ आरम्भ में विष्कम्भक नहीं रक्खा गया । (३) आमुखेन पात्राक्षय सश्रयो यस्य स आमुखाक्षेप सश्रय इत्यङ्कविशेषणम् (प्रभा) ।

और, वह—

जिसमें नायक का चरित प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है जो बिन्दु की व्याप्ति से युक्त होता है और अनेक प्रकार के प्रयोजन (अर्थ), सविधान तथा रसों का आश्रय होता है, वह अङ्क है ॥ ३०-३५ ॥

रङ्गप्रवेशे साक्षात्निर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दुपक्षेपाथपरिमितोजनप्रयो
जनसविधानरसाधिकरण उत्सङ्ग इवाङ्क ।

जहा रङ्गमञ्च पर नायक का प्रवेश होने पर साक्षात् रूप से नायक के व्यापार (कार्यो) का निर्देश किया जाता है जो बिन्दु के उपक्षेप रूप अथ से परिचित्रित होता है (टि०) तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन सविधान एव रसो का उत्सङ्ग (गोद) के समान आधार होता है वह अङ्क है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १३-१८), भा० प्र० (पृ० २३५) ना० ६० (१ १६) प्रता० (३ २६), सा० ६० (६ १२-१४) । (२) प्रत्यक्षनेत्रचरित—प्रत्यक्ष रङ्गप्रवेशेन साक्षान् निर्दिश्यमान नेत्रचरित नायकव्यापारो यत्र भाव यह है कि अङ्क मे रङ्गमञ्च पर नायक का प्रवेश कराके उसके कार्यों का साक्षात् रूप से (इत्य रूप मे) चित्रण किया जाता है । नायक व्यापार का अभिप्राय यह है कि नायक जो फल प्राप्ति के लिये उपाय करता है (चरित) तथा उसे जो फल (उपभोग) प्राप्त होता है, उन दोनों का ही साक्षात् रूप से निर्देश करना चाहिये तभी सामाजिक को नाटक आदि से उपदेश प्राप्त हो सकता है (मि० प्रत्यक्षचरित सम्भोग, ना० शा० १८ १७ तथा दृश्याथ ना० ६० १ १६) । (३) बिन्दुव्याप्ति पुरस्कृत—बिन्दु व्याप्ति पुरस्कृता यत्र (=बिन्दुपक्षेपाथपरिमित—बिन्दो उपक्षेप रूपेण अर्थेन परिमित) भाव यह है कि अङ्क मे बिन्दु के व्याप्ति रूप व्यापार का ध्यान रक्खा जाता है । जहाँ कोई एक प्रारम्भ आदि कार्यावस्था समाप्त हो जाती है अथवा कार्यावस्था तो समाप्त नहीं होती कि तु ऐसी घटनाएँ आ जाती हैं कि जिनका एक दिन मे अभिनय करना सम्भव नहीं होता और अङ्क को समाप्त करना पडता है वहाँ समाप्त होने वाले अङ्क का अग्रिम अङ्क से सम्बन्ध जोडने के लिये पूर्व अङ्क के अंत मे बिन्दु की योजना करनी होती है । इस बिन्दु के उपक्षेप पय त ही अङ्क हुआ करता है अत धनिक ने 'बिन्दु—उपक्षेपार्थ—परिमित' कहा है । यहाँ अथ=सक्षिप्त वृत्त, कथाश, कथा का स्वल्प भाग, उसी के द्वारा बिन्दु का उपक्षेप हुआ करता है अत उसे बिन्दुपक्षेपाथ कहा गया है । इस कथाश पर ही पूर्व अङ्क समाप्त हो जाता है (द्र० आगे ३ ३७ बिन्दुरन्ते च) और उस उपक्षिप्त बिन्दु का अग्रिम अङ्क मे विस्तार हुआ करता है । (मि० सबिन्दु, ना० ६० १ १६) । प्रता० मे 'बिन्दुव्यक्तिपुरस्कृत' पाठ है । (४) नानाप्रकाराथसविधान रसाश्रय—अङ्क (i) अनेक प्रकार के अवातरप्रयोजनो (अथ) (ii) विशेष प्रकार के कथासन्निवेश या वस्तु सघटन (=सविधान) तथा (iii) अङ्ग एव अङ्गी होने वाले रसो का आश्रय होता है—नानाप्रकारार्थानाम्=अनेकावातरप्रयोजनानाम्, सविधानानाम्=कथासन्निवेशविशेषादीनाम् रसानाम्=अङ्गभूतानाम् अङ्गिनो वा रसस्य (आश्रय) — प्रता० टीका । अनेकप्रकारप्रयोजनसम्पादनस्य रसस्य आश्रय (प्रभा) । ना० शा० (१८ १४ तथा आगे) मे भी 'अथ एव नानाविधान आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । किंतु वहाँ इनके अभिप्राय अस्पष्ट से हैं ।

अङ्क योजना के लिये कुछ आवश्यक बातें आगे दी जा रही हैं —

तत्र च—

(३६) अनुभावविभावाभ्या स्थायिना व्यभिचारिभि ॥३१॥

गृहीतमुक्त कत यमङ्गिनः परिपोषणम् ।

अङ्गिन इत्यङ्गिरसस्थ यिन सग्रहात्स्थायिनेति रसातरस्थायिनो ग्रहणम् ।
गृहीतमुक्त परस्पर-यतिकीर्णैरित्यथ ।

(३७) न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नता नयेत ॥३२॥

रस वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलङ्कारलक्षणौ ।

कथास ध्यङ्गोपमादलक्षणभू पस्याभिभि ।

श्रीर उस (अङ्क) मे—

अनुभाव, विभाव, (अन्य रस के) स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भावों का ग्रहण करते हुए छोड़त हुए, उनके द्वारा अङ्गी (प्रधान) रस का परिपोषण करना चाहिये ॥३१-३२॥

क्योंकि (कारिका मे) अङ्गिन इस पद से अङ्गी रस के (साथ साथ उसके) स्थायीभाव का भी ग्रहण ही जाता है इसलिये स्थायिना इस पद से अन्य (अङ्गी से भिन्न) रस के स्थायी का ग्रहण होता है। गृहितमुक्त का अर्थ है—एक दूसरे को लांघकर रक्खे गये (?) ।

टिप्पणी - (१) भा० प्र० (पृ० २३५) । (२) गृहीतमुक्त—पूर्व गृहीत पश्चान् मुक्त इति गृहीतमुक्त त अर्थात् किसी अनुभाव आदि का ग्रहण करके उससे प्रधान रस के स्थायी भाव को पुष्ट करे फिर उसको छोड़ दे । फिर दूसरे अनुभाव आदि का ग्रहण करे । धनिक के परस्पर-यतिकीर्ण पद का भी यही भाव प्रतीत होता है वि + अति + कीर्ण —लांघकर या बचाकर रक्खे गये) । किंतु प्रभा टीका के अनुसार परस्पर-यतिकीर्ण = परस्पर मिश्रित सापेक्षर्वा । (३) अनुभाव आदि का स्वरूप देखिये आगे (४२ ३७) ।

अत्यधिक रस (पोषण) के द्वारा कथावस्तु को अत्यन्त विच्छिन्न न कर देना चाहिये और न ही वस्तु, अलङ्कार तथा लक्षणों के द्वारा रस को तिरोहित कर देना चाहिये ॥३२-३३॥

कथा सध्यङ्ग (वस्तु) उपमा आदि अलङ्कार तथा भूषण आदि नाट्य लक्षणों के द्वारा रस का तिरोधान न कर देना चाहिए ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ० २३५-२३६) ना० द० (११५), सा० द० (६६४) । (२) विच्छिन्नता—कथावस्तु के प्रवाह का भङ्ग हो जाना (disconnection) । वस्त्वलङ्कारलक्षण—ऐसा प्रतीत होता है कि धनिक के अनुसार वस्तु का अर्थ है—कथा तथा कथावस्तु के विभाग जो सध्यङ्ग कहलाते हैं । अलङ्कार से उपमा आदि अलङ्कारों का ग्रहण होता है । लक्षण का अभिप्राय है—भूषण, अक्षर

(३८) एको रसोऽङ्गीकृतयो वीर शृङ्गार एव वा ॥३३॥

अङ्गमन्ये रसा सर्वे कुर्यान्निवहणेऽङ्ग तम् ।

ननु च रसा तरस्थायिनेत्यनेन च रसातराणामङ्गत्वमुक्तम्, तन्न यत्र रसा तरस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिबध्यते तत्र रसातराणामङ्गत्वम्, केवलस्थाय्युपनिबधे तु स्थायिनो व्यभिचारितव ।

सघात इत्यादि ३६ नाट्य लक्षण (सा० द० १७१-१७५) । भावप्रकाशन के अनुसार आक्रन्द आदि नाट्यालङ्कारो का भी यहा ग्रहण होता है । () कारिका का भाव यह है कि रस और वस्तु दोनों का सतुलन ही वाञ्छनीय है । यहाँ अवलोक टीका का पाठ सदेहास्यद है ।

नाटक मे एक रस वीर अथवा शृङ्गार को अङ्गी (प्रधान) रखना चाहिये अथ सभी रसो को अङ्ग रूप मे, और निवहण सिध मे अद्भुत रस रखना चाहिये ।

(शङ्का) कारिका ३१ मे स्थायिना (=रसातरस्थायिना) इस पद के द्वारा ही अथ रस (प्रधान रस के) अङ्ग होते हैं यह कह दिया गया है (फिर यहा कहने की क्या आवश्यकता है?) (समाधान) ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं (तन) क्योंकि जहा किसी अथ रस का स्थायी भाव अपने अनुभाव विभाव और व्यभिचारी भावो के साथ भली भाँति (भूयसा) दिखलाया जाता है (उपनिबध्यते) वहा तो अथ रस (प्रधान रस के) अङ्ग होते हैं (यह बात 'अङ्गमये रसा सर्वे मे कही जा रही है) । कि तु जहा (अथ रस के) स्थायी का अनुभाव आदि के बिना (=केवल) ही निरूपण किया जाता है वहा तो वह अथ रस का स्थायी (प्रधान रस का) व्यभिचारी भाव ही हो जाता है (यह बात का० ३१ मे 'स्थायिना' पद द्वारा कही गई थी) ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ४३), भा० प्र० (पृ० २३६), ना० द० (१ १५), प्रता० (३ ३-४), सा० द० (६ १०) (२) ननु० इत्यादि शङ्का का आशय यह है कि ३१ वी कारिका मे 'स्थायिना' शब्द के द्वारा यह कहा गया है कि प्रधान (अङ्गी) रस का अथ रसो के स्थायी भावो द्वारा पोषण करना चाहिये । इस कथन से स्पष्ट है कि अथ रस प्रधान रस के अङ्ग होते है फिर यही बात 'अङ्गमये०' इत्यादि द्वारा कहना पुनरुक्ति मात्र ही है । 'तन०' इत्यादि समाधान का अभिप्राय यह है—३१ वी कारिका मे तो (अन्य रसो के) केवल स्थायी भावो को प्रधान रस का पोषक (अङ्ग) कहा गया है । केवल स्थायी भाव का अभिप्राय है—अनुभाव आदि से रहित स्थायी भाव । वह वस्तुतः प्रधान रस का व्यभिचारी भाव ही हो जाता है । वह पहल किसी रस का स्थायी भाव था इसीलिये उसे स्थायी कह दिया जाता है । इसके विपरीत 'अङ्गमये०' इत्यादि मे अन्य रसो को प्रधान रस का अङ्ग बतलाया जा रहा है । जब कोई स्थायी भाव अनुभाव आदि से पुष्ट होता

(३६) दूराध्वान वध युद्ध राज्यदेशादिविप्लवम् ॥३४॥

सरोध भोजन स्नान सुरत चानुलेपनम् ।

*अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत् ॥३५॥

अङ्कोर्नैवोपनिबधनीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यथ ।

(४०) नाधिकारिवध क्वापि त्याज्यमावश्यक न च ।

अधिक्रुननायकवध प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्, आवश्यक तु देवापितृकार्याद्य
वश्यमेव क्वचित्कुर्यात् ।

(४१) एकाहाचरितकाथमित्थमासननायकम् ॥३६॥

पात्र स्त्रिचतुररडक तेषामतेऽस्य निगम ।

है तभी वह रस कहलाता है और अनुभाव आदि से युक्त अन्य रसों के स्थायी भाव जब प्रधान रस का पोषण करते हैं तब अन्य रस प्रधान रस के अङ्ग कहे जाते हैं । इस प्रकार पुनश्क्ति नहीं है ।

अङ्को मे अवशनीय वस्तु—

दूर की यात्रा वध, युद्ध राज्य विप्लव और देश विप्लव आदि घेरा डालना (=सरोध), भोजन स्नान, रतिक्रीडा अनुलेपन, वस्त्र-ग्रहण इत्यङ्गुदि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखलाना चाहिये ॥३४-३५॥

अर्थात् अङ्को के द्वारा इहे नहीं दिखलाना चाहिये प्रवेशक आदि के द्वारा ही सूचित कर देना चाहिये ।

अधिकारी नायक के वध का कही भी निर्देश न करना चाहिये और आवश्यक वस्तु का त्याग न करना चाहिये ।

भाव यह है कि आधिकारिक वस्तु के नायक का वध प्रवेशक आदि के द्वारा भी न सूचित करना चाहिये । किंतु देव पितृ क्राय आदि जो आवश्यक वस्तु हैं उनका अवश्य ही कहीं न कहीं निर्देश करना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८३८), भा० प्र० (पृ० २३६), ना० द० (१ २१-२२) सा० द० (६-१६-१८) । (२) अधिकारिवधम्—आधिकारिक इत्तिवृत्त के नायक का वध प्रधान नायक का वध । क्वापि—कही भी, न तौ अङ्क मे न प्रवेशक आदि मे ।

अङ्को मे वगनीय वस्तु एव पात्र—

इस प्रकार (नाटककार को) ऐसा अङ्क रखना चाहिये जो एक प्रयोजन के लिये किये गये एक दिन के कार्यों से युक्त हो, जिसमे नायक उपास्थित हो, जो तीन या चार पात्रों से युक्त हो और, उन पात्रों का (अङ्क के) अन्त मे (रङ्गमञ्च से) निकल जाना दिखलाना चाहिये ।

* अस्त्रस्य इत्यपि पाठ ।

एकदिवसप्रवृत्तकप्रयोजनसम्बद्धमासनायकमबहुपात्रप्रवेशमङ्क कुर्यात् तेषा पात्राणामवश्यमङ्कस्या ते निगम काय ।

(४२) पताकास्थानका यत्र बिन्दुरने च बीजवत् ॥३७॥

एवमङ्का प्रकतव्या प्रवेशादिपुरम्कृता ।

(४३) पञ्चाङ्कमेतदवर दशाङ्क नाटक परम् ॥३८॥

अर्थात् जो एक दिन में होने वाले एक प्रयोजन से सम्बद्ध हो जिसमें नायक उपस्थित हो, बहुत से पात्रों का प्रवेश न किया गया हो, ऐसा अङ्क रखना चाहिये । और, उन (अङ्क के) पात्रों का अङ्क के अंत में अवश्य ही निष्क्रमण कर देना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ २१-२४ २८), भा० प्र० (पृ० २३), सा० द० (६ १४ १५ १६) । (२) पाश्चात्य नाट्य समीक्षा के अनुसार जो नाटक में अविचित्रय—(i) कालाविति (unity of time) (ii) कार्याविति (unity of action) और (iii) स्थानाविति (unity of place) मानी गई है उनका भारतीय नाटकशास्त्र में स्पष्टत विवेचन नहीं किया गया । फिर भी इस प्रकार के नाट्य सम्बन्धी नियमों में उनकी कुछ भूलक देखी जा सकती है । (३) आसननायक—(ना० शा० १८-२८ सनिहितनायक) - अङ्क में नायक के उपाया-नुष्ठान (चरित) और फलभोग को साक्षात् रूप से दिखलाना चाहिये (भि०, अभि० भा०) ।

इस (अङ्क) में पताकास्थानक होने चाहिये और अन्त में बीज के समान ही बिन्दु रखना चाहिये । इस प्रकार पात्र प्रवेश आदि करते हुए अङ्कों की रचना करनी चाहिय ॥३७-३८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १६), भा० प्र० (पृ० २३६) । (२) पताकास्थानक बिन्दु तथा बीज का लक्षण ऊपर (१ का० १४ १७) दिया जा चुका है । (३) बिन्दुरते च बीजवत्—यह कथन दरूह सा है । अन्ते च बीजवत्—अन्ते बीजपरामशयुक्त कुर्याद् इत्यथ (प्रभा) At the end the Expansion (Bindu) Just like the Germ (Bija) at the beginning ? —Haas वस्तुत इसका भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त कथावस्तु में अनुस्यूत जो बीज रूप अर्थ है उसका परामश तो अङ्क के अंत में आवश्यक है ही, कथा-प्रवाह को अविच्छिन्न बनाये रखने के लिये बीज के समान बिन्दु भी वहाँ अवश्य होना चाहिये ।

नाटक में अङ्कों कीसख्या —

यह नाटक न्यून से न्यून पाँच अङ्कों का और अधिक से अधिक दस अङ्कों का होना चाहिय ॥३८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ २६), भा० प्र० (पृ० २३७), ना० द० (१ १७), सा० द० (६ ८) । (२) पाँच से लेकर दस अङ्कों तक के नाटक संस्कृत

इत्युक्त नाटक लक्षणम् ।

(४४) अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्य लोकसश्रयम् ।
अमात्यविप्रवणिजामेक कुर्याच्च नायकम् ॥३६॥
धीरप्रशात सापाय धमकामाथतत्परम् ।
शेष नाटकवत्सन्धिप्रवशकरसादिकम् ॥४०॥

कविबुद्धिविरचितमितिवृत्त लोकसश्रयम्—अनुदात्तम् अमात्याद्यन्यतम् धीर-
प्रशातनायक विपद तरिताथसिद्धि कुर्यात् प्रकरणे । मन्त्री अमात्य एव । साथवाहा
वसिष्ठविशेष एवेति स्पष्टम् यत् ।

साहित्य मे है जसे विक्रमोवशीय पाँच अङ्को का है वंशीसहार छह अङ्को का है
अभिज्ञानशाकुन्तल सात अङ्को का है । इस प्रकार ८, ९ अङ्को वाले नाटक भी
हैं । बानरामायण दस अङ्को का नाटक है ।

इस प्रकार नाटक का लक्षण कहा गया ।

प्रकरण—

प्रकरण मे लोक स्तर का कवि कल्पित (उत्पाद्य) इतिवत् तथा
अमात्य, विप्र और वणिक मे से कोई एक नायक रखना चाहिये जो धीर
प्रशात हो एव धम काम और अथ (त्रिवग) मे तत्पर हो किन्तु उसकी
काय सिद्धि विघ्नो से युक्त हो (सापायम्) प्रकरण मे शेष सन्धि प्रवशक
और रस आदि नाटक के समान ही रखने चाहिये ॥३६-४०॥

प्रकरण के इतिवत् कवि बुद्धि-कल्पित (=उत्पाद्य) तथा लोकसश्रय
अर्थात् अनुदात्त रखना चाहिये तथा अमात्य आदि मे से कोई एक जो धीरप्रशान्त
हो जिसकी कायसिद्धि आपत्तियों से व्यवहित हो (अर्थात् सिद्धि प्राप्ति मे विघ्न
हो) नायक रखना चाहिये । मन्त्री अमात्य ही होता है और साथवाह विशेष प्रकार
का वसिष्ठ (यापारी) ही होता है (टि०) । अन्य स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) ना शा० (१८ ४४ ५७) भा० प्र० (पृ० २४१) ना०
द० (२ ११७) प्रना० (३ ३८) सा० द० (६ २२४ २२५) । () प्रकरण का
प्रसिद्ध उदाहरण मृच्छकटिक है । उसका नायक चारुदत्त विप्र है धीरप्रशात है
धम तथा काम मे तत्पर । उसकी कायसिद्धि शाकार की दुश्चेष्टाओं से विघ्नयुक्त है ।
इसी प्रकार मालतीमाधव नामक प्रकरण का नायक अमात्य है तथा पुण्डूवितक
नामक प्रकरण का नायक वसिष्ठ है । (३) ना० द० (२ ११७ वृत्ति) मे यह सिद्ध
किया गया है कि प्रकरण मे सेनापति और अमात्य धीरोदात्त नायक होते हैं धीर-
प्रशात नहीं । किन्तु दश० सा०द० आदि के अनुसार ये धीरप्रशान्त ही होते हैं ।
(४) लोकसश्रयम्—लौकिक लोक सामाय का लोक स्तर का—लोक सश्रयो यस्य
तत् (वृत्तम्) । धनिक ने इसका अर्थ 'अनुदात्त' किया है । इसका अभिप्राय है कि
प्रकरण का नायक उदात्त कोटि का नहीं होता । ना० शा० (१८ ४६) मे भी

(४५) नायिका तु द्विधा नेतु कुलस्त्री गणिका तथा ।

क्वचिदेकव कुलजा वश्या क्वापि द्वय क्वचित् ॥४१॥

कुलजाभ्यतरा बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयो ।

आभि प्रकरण त्रधा सङ्कीर्ण धूतसङ्कुलम् ॥४२॥

वेशो भृति सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तद्विशेषो गणिका । यदुक्तम्—

आभिरभ्यर्थिता वेश्या रूपशीलगुराविता ।

लभत गणिकाशब्द स्थान च जनससन्ति ॥'

एव च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्यव तरङ्ग दत्ते, कुलजव पुष्पद्वषिणके त द्वे अपि मृच्छकटिकायामिति । कितवद्यूतकारादिवृत सङ्कुल तु मृच्छकटिकादिवत्सङ्कीर्णप्रकरणमिति ।

उदात्तनायक और दि यचरित का प्रकरण मे निषेध किया गया है । (५) ना० शा० (१८ ४८) म अमात्य से पृथक् सचिव (म त्री) तथा वणिक से पृथक् 'साथवाह' का ग्रहण किया गया है । दश० मे ऐसा नहीं किया गया । इसीनिये धनिक ने म त्री अमात्य एवं' इत्यादि कहा है । भाव यह है कि म त्री का भी अमात्य' शब्द से ही ग्रहण हो जाता है ।

प्रकरण के नायक की नायिका तो दो प्रकार की होती है—कुलीन नारी तथा गणिका । किसी प्रकरण मे अकेली कुलीन नारी ही होती है । किसी मे अकेली वश्या और किसी मे कुलीन नारी और वेश्या दोनों ही (यही सङ्कीर्ण है) । इनमे कुलीन नारी आभ्य तर (Indoo s) और वश्या बाह्य (out doors) नायिका होती है इनका व्यतिक्रम नहीं होता (टि०) । इन तीन प्रकार को नायिकाओ के द्वारा (आभि) तीन प्रकार का हो जाता है । उन तीन प्रकारो मे जो सकाण (प्रकरण) है वह धूत पात्रो (जुआरी, शकार आदि) से युक्त होता है ॥४१-४२॥

वेश का अर्थ है भति (पालन पोषण) वह वेश ही उसका जीवन है अतः वह वेश्या कहलाती है । उस (वेश्या) का एक भेद ही गणिका है । जसा कि कहा गया है—इन (?) के द्वारा प्रार्थित, रूप, शील आदि गुरो से युक्त वेश्या गणिका सजा को प्राप्त करती है (=गणिका कहलाती है) तथा जन सभाओ मे स्थान प्राप्त करती है ।

इस प्रकार कुलीन नारी या वेश्या अथवा दोनों—यह तीन प्रकार की नायिका प्रकरण में होती है । जसे तरङ्गदत्त नामक प्रकरण मे केवल वेश्या ही नायिका है, पुष्पद्वषित मे कुलीन नारी ही और मृच्छकटिक मे वे दोनों (प्रकार की) नायिकाएँ हैं । मृच्छकटिक आदि जसा सङ्कीर्ण प्रकरण तो कितव, जुवारी आदि धूर्तों से युक्त होता है ।

अथ नाटिका—

(४६) लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीर्णानिवृत्तये ।

अत्र केचित्त—

अनयोश्च बधयोगादेको भेद प्रयोक्तृभिर्ज्ञेय ।

प्रख्यातस्त्विनरो वा नाटीसज्ञाश्रिते काव्ये ॥'

इत्यमु भारतीय श्लोकम एको भेद प्रख्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रख्यात प्रकरणिकासज्ञो नाटीसज्ञया द्वे काव्ये आश्रित इति व्याचक्षारणा प्रकरणिकामपि मयते । तदसत । उद्देशलक्षणयोरनभिधानात् । समानलक्षणवे वा भेदाभावात् ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८५०-५३) भा० प्र० (पृ० २४२) ना० द० (२११८) सा० द० (८ २२६-२२७) । (२) नातिक्रमोऽनयो नायिका के भेद से प्रकरण तीन प्रकार के होते हैं—जहाँ नायिका (1) कुलीन नारी हो (11) वेश्या हो (111) कुलीन नारी तथा वेश्या दोनों हो । इनमे से पहिले दोनो शुद्ध प्रकरण कहलाते हैं और तीसरा सक्तीण प्रकरण कहलाता है क्योंकि इसमे दो प्रकार की नायिकाओं का सकर होता है । इस तृतीय भेद मे कुलीन नारी को आभ्यतरा (घर के अंदर रहने वाली गृहिणी) और वेश्या को बाह्या (घर के बाहर रहने वाली गृह कार्यों से सम्बन्ध न रखने वाली) रखना चाहिये । यह नियम अविवाय है इसका भङ्ग नही होना चाहिये । (३) सक्तीण घृतसङ्कुलम्—नायिका के भेद से जो प्रकरण के तान भेद किये गये हैं उनमे तृतीय सक्तीण प्रकरण कहलाता है । वह जुआरी शकार आदि धूर्तों से युक्त होता है । धनिक की वृत्ति मे अबय इस प्रकार होगा—सक्तीण प्रकरण तु कितवदूतकारादिघृतसङ्कुल मुच्छकटिकादिवत् अथवा मृच्छकटिकादिवत् सक्तीण० । ना० द० (२११८ वृत्ति) प्रवा०—टीका (तृतीय घृतसङ्कुलम्) तथा सा० द० (तत्र भेदस्तृतीयक कितवदूतकारादिविद्वेष्ट सङ्कुल ६ २२६-२२७) आदि के अनुशीलन से यही अर्थ सङ्गत है । (४) पुष्प दूषितक' के स्थान पर ना० द० मे पुष्पदूषितक सा० द० मे पुष्पभूषित पाठ है । अभि० भा० (पृ० ४३२) मे पुष्पदूषितक पाठ ही है । यह प्रकरण अनुपलब्ध है ।

नाटिका

यहा (रूपक के) अन्य सक्तीण भेदों की निवृत्ति के लिये नाटिका का भी लक्षण किया जा रहा है ।

कुछ व्याख्याकार) सक्तीण रूपको मे (अत्र) प्रकरणिका नामक भेद को भी मानते हैं । वे अनयोश्च० [अर्थात् इन दोनो नाटक और प्रकरण की सघटना के योग से प्रयोक्तार्यों को नाटीसज्ञक काव्य मे एक भेद जानना चाहिये प्रख्यात अथवा अप्रख्यात] इत्यादि भरतमुनि (१८५७) के श्लोक की इस प्रकार व्याख्या करते हैं—एक भेद प्रसिद्ध है जो नाटिका कहलाता है और दूसरा अप्रसिद्ध है जो प्रकरणिका कहलाता है । इस तरह दो प्रकार के काव्य नाटी सज्ञा के आधार हैं ।'

वस्तुरसनायकांना प्रकरणाभेदात् प्रकरणाकाया । अतोऽनुद्विष्टाया नाटिकाया य मुनिना लक्षणं कृतं तत्रायमभिप्राय — शुद्धलक्षणसङ्करादेव तल्लक्षणे सिद्ध लक्षणकरणसङ्कीर्णानां नाटिकव कतयेति नियमाथ विज्ञायते ।

किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरणिका का न तो नामनिर्देश किया गया है (उद्देश और न लक्षण ही बतलाया गया है। यदि कोई कहे कि नाटिका और प्रकरणिका का समान ही लक्षण है तब तो दोनों में भेद नहीं होगा। वस्तुतः प्रकरणिका के वस्तु रस और नायक का प्रकरण से कोई भेद नहीं होता अतः वह प्रकरण से भिन्न नहीं (?) [क्योंकि वस्तु नायक तथा रस ही रूपको के भेदक तत्त्व हैं] ।

इस प्रकार जिसका (दस रूपको में) नाम निर्देश नहीं किया गया था उस नाटिका का जो भरतमुनि ने लक्षण किया है इसका यह अभिप्राय है कि शुद्ध रूपको (नाटक और प्रकरण) के लक्षणों के संकर (मिश्रण से ही उस (नाटिका) का लक्षण सिद्ध है फिर उसका लक्षण इस नियम के लिये किया गया है—संकीर्ण रूपको में विशेषतः नाटिका की ही रचना करनी चाहिये (अर्थों की नहीं) ।

टिप्पणी (१) यद्यपि नाटिका दस रूपको में नहीं आती तथापि भरत ने इसका (१८ ५७ तथा आगे) लक्षण किया है। ना० शा० का अनुसरण करते हुए दश० में भी इसका लक्षण दिया गया है। (२) नाटिका संकीर्ण रूपक है। जसा कि ऊपर (१७ ३०) कहा जा चुका है नाटक आदि दस शुद्ध रूपक हैं। उनमें से किसी दो या अधिक के लक्षण जिसमें होते हैं वह संकीर्ण रूपक कहलाता है। ऐसे संकीर्ण रूपक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नाटिका में नाटक तथा प्रकरण दोनों के लक्षणों का संकर होता है। (३) अर्थनिवृत्तये—धनञ्जय का विचार है कि भरतमुनि ने नाटिका का लक्षण इसलिये किया है कि संकीर्ण रूपको में नाटिका ही अधिक वाञ्छनीय है, अर्थ संकीर्ण रूपक इतने वाञ्छनीय नहीं। अभिनवगुता चाय का मत इससे भिन्न है। उदनुसार भरतमुनि नाटक और प्रकरण के संकर से बनने वाले संकीर्ण रूपक (नाटिका) का लक्षण करके अर्थ संकीर्ण रूपको का भी दिग्दर्शन करा दिया है (४) अनयोश्च०' इत्यादि ना० शा० के श्लोक के आधार पर किन्हीं (?) आख्यकारों ने नाटिका और प्रकरणिका दो पृथक् पृथक् संकीर्ण नाटक माने थे। धनिक ने उनके मत का खण्डन किया है। किंतु आगे चलकर ना० द० (१५) में नाटिका और प्रकरणिका दोनों को पृथक् पृथक् माना गया है और इन्हीं रूपको में जोड़कर १२ रूप मान लिये गये हैं। सा० द० में भी १८ उपरूपको में नाटिका और प्रकरणिका दोनों को पृथक् पृथक् गिनाया गया है। कहना न होगा कि धनञ्जय ने नाटिका को संकीर्ण रूपक माना है। यह 'डोम्बी' इत्यादि वृत्त्य कायो से नितात भिन्न है। सा० द० आदि में संकीर्ण रूपको तथा डोम्बी इत्यादि वृत्त्यो को समान रूप से उपरूपको के अंतगत कसे रख दिया है, यह चिंतनीय है। (५) बन्धयोगात्—इतिवृत्त दिसाम्यात् (प्रभा) ।

(नाटिका में) उस (नाटक और प्रकरण के) संकर को दिखलाते हैं—

तमेव सङ्कर दशयति—

(४७) तत्र वस्तु प्रकरण। नाटकात्नायको नप ॥४३॥

प्रयातो धीरललित शृङ्गाराऽङ्गी सलक्षण ।

उत्पाद्यतिवृत्तत्व प्रकरणधम प्रख्यातनपनायकादित्व तु नाटकधम इति ।

एव च नाटकप्रकरणनाटकातिरक्तेऽ वस्त्वान् प्रकरणिकायामभावादङ्कपात्र भेदात् यदि भेदस्तत्र (तत्र)—

(४८) स्त्रीप्रायचतुरङ्गादिभेदक यदि चेष्यते ॥४४॥

एकद्वित्र्यङ्कपात्रादिभेदनान तरूपता ।

तत्र नाटिकतिस्त्रीसमाख्ययौचित्यप्राप्त स्त्रीप्रधानत्वम् कश्चिकीवृत्त्याश्रय त्वाच्च । तदङ्गसख्ययाऽल्पावमशत्वेन चतुरङ्कत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव ।

नाटिका मे प्रकरण (के लक्षण) से वस्तु ती जाती है (अर्थात् वह कविकल्पित हाती है) । इसका नायक नाटक (के लक्षण) से लिया जाता है । वह राजा होता है । वह प्रख्यात तथा धीर ललित होता है । नाटिका मे अपने लक्षणा सहित शृङ्गार रस अङ्गी (प्रधान) होता है ॥४३-४४॥

कल्पित इतिवत्त होना, यह प्रकरण की विशेषता (धम) है और प्रख्यात राजा नायक होता है इत्यादि नाटक की विशेषता है (ये दोनों विशेषताएँ नाटिका मे भी होती हैं) ।

टिप्पणी—ना० शा० (१८५८) भा० प्र० (पृ० २४३), ना० द० (२१२१) सा० द० (६२६६) ।

इस प्रकार प्रकरणिका मे नाटक प्रकरण तथा नाटिका से भिन्न वस्तु आदि नहीं होती । फिर भी यदि अङ्को की सख्या और पात्रो के भेद से (दोनों मे) भेद माना जाये तब तो—(रूपको के अनेक भेद हो जायेंगे, यह बतलाते हैं)—

स्त्री पात्रो का बाहुल्य चार अङ्क होना इ यदि को यदि (प्रकरणिका और नाटिका का) भेदक माना जाय तब तो एक, दो या तीन अङ्क तथा पात्र आदि के भेद से (रूपको के) अन त प्रकार हो जायेंगे ॥४४-४५॥

यहा (1) नाटिका इस स्त्री वाचो नाम (समारया) से तथा (11) नाटिका कश्चिकी वृत्ति का आश्रय होती है, इस हेतु से भी नाटिका मे स्त्री पात्रो की प्रधानता मानना उचित है । उस (कश्चिकी वृत्ति) के (नम आदि चार) अङ्को की सख्या के अनुसार एव अवमश सध के अत्यल्प होने के कारण भी नाटिका मे चार अङ्क होते है यह मानना उचित है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (स्त्रीप्राया चतुरङ्गा १८५६) भा० प्र० (पृ० २४४) ना० द० (२१२१) सा० द० (६२६६) । (२) कारिका का भाव यह है कि नाटिका मे स्त्री पात्रो का बाहुल्य होता है चार अङ्क होते है यह ठीक

विशेषस्तु—

(४६) देवी तत्र भवेज्जयेष्ठा प्रगल्भा नपवशजा ॥४५॥

गम्भीरा मानिनी कृच्छात्तद्वशान्तृतुसङ्गम ।

प्राप्या तु—

(५०) * नायिका तादशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥४६॥

तादशीति नपवशजत्वादिधर्मातिदेश ।

(५१) अत पुरादिसम्ब धादासन्ना श्रुतिदशन ।

अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्या यथोत्तरम् ॥४७॥

है । किंतु केवल अङ्गो की सट्या और पात्रो के भेद से रूपको के भेद नहीं होते अपितु वस्तु नायक और रस के भेद से रूपको के भेद द्वारा करते है । (३) स्त्रीप्राया (स्त्रीप्रधानत्व) = स्त्री पात्रो का बाहुल्य प्रथम ता नाटिका यह स्त्रीवाचक शब्द ही सूचित करता है कि नाटिका मे स्त्री पात्रो का बाहुल्य होता है दूसरे नाटिका मे कशिकी वृत्ति की प्रधानता होने के कारण शृङ्गार रस की प्रमुखता होती है और इसीलिये स्त्री पात्रो की अधिकता द्वारा बरती है । (४) चतुरङ्गत्वम् = नाटिका मे चार अङ्क होते हैं (१) यहा कशिकी वृत्ति का आश्रय लिया जाता है जिसके (नम आदि) चार अङ्क होते है अत उन अङ्गो की सख्या के अनुसार नाटिका मे भी चार अङ्क होत है । (११) कथावस्तु के पाँच भाग (सधिया) होते है अत सामा यत रूपक मे पाँच अङ्क होने चाहिये । किंतु नाटिका मे अवमश सधिय अत्यंत सक्षिप्त होती है । अत अवमश सधिय और निवहण सधिय से सम्बद्ध इतिवत्त को एक अङ्क मे रख दिया जाता है । इस प्रकार चार ही अङ्क होते है ।

नाटिका मे (तत्र) विशेष बातें ये है —

उस (नाटिका) मे देवी (महारानी) ज्येष्ठा होती है, वह राजवशोत्प ना होती है, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती है । उसके अधीन होने के कारण (प्राप्य नायिका के साथ) नायक का मिलन बडी कठिनाई से होता है ॥४५-४६॥

प्राप्तव्या तो—

नायिका उसी प्रकार की (अर्थात् राजवशोत्प ना) तथा मुग्धा होती है । वह दिव्य गुणो वाली और अर्थाधिक मनोहर होती है ॥४६॥

तादशी (वसी) शब्द के द्वारा राजवश मे उत्प न होना इत्यादि विशेषताओ की समानता बिललाई गई है ।

अन्त पुर आदि से सम्बन्ध होने के कारण वह (प्राप्य नायिका) नायक के निकट होती है । उसके विषय मे सुनकर तथा उसे देखकर (श्रुति

नेता तत्र प्रवर्त्तते दवीत्रासेन शङ्कित ।

तस्या मुग्धनायिकायामन्त पुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासनाया
नायकस्य देवीप्रतिबन्धात्तरित उत्तरोत्तरा नवावस्थानुरागो निबन्धनीय ।

(५२) कशिक्यङ्गैश्चतुर्भिश्च यक्ताडकरिव नाटिका ॥४८॥

प्रत्यङ्गापनिबद्धाभिहितलक्षणकशिक्यङ्गचतुष्टयवती नाटिकति ।

अथ भाण —

(५३) भाणस्तु धूतचरित स्वानुभूत परेण वा ।

यत्रोपवणयेदेको निपुण पण्डितो विट ॥४९॥

सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषित ।

सूचयेद्वीरशृङ्गारौ शौयसौभाग्यसस्तव ॥५०॥

दर्शन) नायक का उसके प्रति (तस्याम) उत्तरोत्तर नवीन अनुराग होता
जाता है । और वह नायक देवी के भय से शङ्कित हुआ उस नायिका की
और प्रवृत्त हुआ करता है ॥४७-४८॥

अर्थात् मुग्धा नायिका अतः पुर से वास अथवा सङ्गीत आदि के सम्बन्ध से
नायक के निकट होती है । उसके प्रति नायक का ऐसा अनुराग (नाटिका में) बिख
लाना चाहिये, जिसके बीच में देवी की बाधा हो (देवी-रूप विघ्न से व्यवहित हो)
और जो उत्तरोत्तर नया नया होता जाता हो ।

और यह नाटिका जिस प्रकार चार अङ्कों से युक्त होती है, उसी
प्रकार कशिकी वृत्ति के चार अङ्गों (नम, नमस्फिञ्ज, नमस्फोट तथा नम-
गभ) से युक्त होती है ॥४८॥

अर्थात् नाटिका के प्रत्येक अङ्क में उपयुक्त लक्षण वाले कशिकी वृत्ति के
चारों अङ्गों में से एक एक दिखलाया जाता है ।

टिप्पणी—(१) नाटिका लक्षण—ना० शा० (१८ ५७-६०) भा० प्र०
(पृ० २४३ २४४) ना० द० (२ १२१ १२३) सा० द० (६ २६६-२७२) (२)
कशिकी वृत्ति और उसके अङ्ग (द्र० ऊपर २४८-५२) । (३) हृषकून रत्नावली
तथा प्रियदर्शिका आदि नाटिका के उदाहरण हैं । नाटिका का एक प्रकार सट्टक भी
माना जाता है । उसमें प्रवेशक और विष्कम्भक नहीं होते । अङ्कों के स्थान पर चार
वार यवनिकापात दिखलाया जाता है और प्राकृतभाषा का ही प्रयोग होता है, जैसे
राजशेखर की कपूरमञ्जरी एक सट्टक है । (मि० भा० प्र पृ० २४४) ।

भाण वह (रूपक) है, जिसमें (i) कोई कुशल एव बुद्धिमान विट
(द्र० टि०) अपने द्वारा अनुभूत या किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत धूत चरित
का वणन करता है, (ii) वह आकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन एव उक्ति
प्रत्युक्ति करता है, (iii) शौय के वणन (सस्तव) द्वारा वीर रस की तथा
विलास सौभाग्य) के वणन द्वारा शृङ्गार रस की सूचना देता है (iv) उसमें

भूयसा भारती वक्तिरेकाडक वस्तु कल्पितम् ।

मुखनिवहण साङ्ग लास्याङ्गानि दशापि च ॥५१॥

धूर्ताश्चचौरद्यूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रक एव विट स्वकृत परकृत वोपवण्यति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्भाषण एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय आकाशभाषितराशङ्कितोत्तरत्वेन भवति । अस्पष्टत्वाच्च वीरशृङ्गारी सौभाग्यशौर्योप एतन्नाम सूचनीयो ।

अधिकतर भारती वक्ति होती है, (v) एक अङ्क होता है, (vi) कथावस्तु कल्पित होती है (vii) अपने अङ्गो सहित मुख और निवहण दो सिधियाँ होती है और (viii) लास्य के दस अङ्ग होते है ॥४९-५१॥

(कारिका मे) धूत से अभिप्राय है चोर जुगारी इत्यादि । जहाँ अपने द्वारा किये गये (अनुभूत=कृत) अथवा दूसरे के द्वारा किये गये उन (धूर्तों) के चरित का प्रकेला विट ही वर्णन करता है वह (रूपक) भारती वक्ति की प्रधानता होने के कारण भारा कहलाता है । एक ही व्यक्ति की उक्ति प्रत्युक्तिया आकाश भाषित (नामक नाटयोक्ति) के द्वारा (क्या कहा ? मैं यहा हू इत्यादि) उत्तर की आशका करके बन जाती है । और यहा अस्पष्ट होने के कारण विलास (सौभाग्य) तथा शौर्य की वर्णन द्वारा ही त्रमश शृङ्गार तथा वीररस की सूचना दी जाती है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १०७ ११०), भा० प्र० (पृ० २४४ २४५), ना० द० (२, १२९ १३०) प्रता० (३ ३९ ४०), सा० द० (६ २२७ २३०) । (२) भारतीवृत्तिप्रधानत्वात् भाषण—भारती वृत्ति शब्द वृत्ति है । इसमे वाचिक अभिनय की प्रधानता होती है । विशेष रूप से वाचिक यापार (=भाषण) के कारण ही यह रूपक भाषण कहलाता है । ना० द० के अनुसार— भण्यते योमोक्त्या नायकेन स्वपरवृत्त प्रकाशयतेऽत्रति भाषण, । (३) अस्पष्टत्वात्—भाषण मे किसी वीर रस प्रधान या शृङ्गार प्रधान चरित का वर्णन नहीं होता अत ये रस स्पष्टत नहीं दिखलाये जाते, अपि तु विलास-वर्णन के द्वारा शृङ्गार रस की सूचना दी जाती है और शौर्य वर्णन द्वारा वीर रस की । अस्पष्टत्वात् = शृङ्गारवीरप्रधानचरितस्या दशनाद् भाषे । (४) आकाशभाषित का लक्षण (ऊपर १ ६७), भारतीवृत्ति (ऊपर ३ ५ तथा आगे) । (५) विट द्र० (ऊपर २ ९) ना० शा० (३५ ५५) तथा सा० द० (३ ४१) । [६] सा० द० मे 'लीलामधुकर' नामक भाषण उदाहरण के रूप मे दिखलाया गया है ।

लास्याङ्गानि—

(५४) गेय पद स्थित पाठ्यमासीन पुष्पगण्डिका ।

प्रच्छेदकस्त्रिगूढ च स धवारप द्विगूढकम् ॥५२॥

उत्तमोत्तमक चा यदुक्तप्रत्युक्तमेव च ।

लास्ये दशविध ह्ये तदङ्गनिर्देशकल्पनम्* ॥५३॥

शेष स्पष्टमिति ।

लास्य के अङ्ग—

(१) गेयपद, (२) स्थितपाठ, (३) आसीन (४) पुष्पगण्डिका, (५) प्रच्छेदक, (६) त्रिगूढ (७) सधव (८) द्विगूढक (९) उत्तमोत्तमक और (१०) उक्तप्रत्युक्त—इन दस प्रकार के अङ्गों का लास्य में निर्देश किया गया है ॥५२-५३॥

शेष स्पष्ट है ।

टिप्पणी—(१) ना०शा (१८ ११९-१३५) भा० प्र० (पृ० २४५-२४६) सा० द० (६ २१२ २५३) । (२) लास्याङ्गों के प्रयोग से नाट्य में विशेष हृदयाह्लादकता (रञ्जना वचित्र्य) आ जाया करती है इसीलिये इनका रूपक में विधान किया गया है (अभि० भा० १९ १२०) । (३) विविध ग्रथों में निरूपित लास्याङ्गों के स्वरूप में अंतर है । सा० द० के अनुसार इनका सक्षिप्त स्वरूप यह है —

(१) गेयपद—सामाजिकों के सामने बैठकर वीणा आदि वाद्य के साथ अभिनय-श्रुय (शुद्ध) गाना ही गेयपद है ।

(२) स्थितपाठ्य—काम पीडित नायिका का बैठकर प्राकृत भाषा में गाना स्थितपाठ्य है ।

(३) आसीन—शोक या चिंता से युक्त नारी का बिना किसी वाद्य के और बिना आङ्गिक अभिनय के ही बैठकर गाना आसीन है ।

(४) पुष्पगण्डिका—आतोद्य (वाद्य) के साथ पुरुष के वेष में स्त्री का विविध छन्दों में गाना पुष्पगण्डिका है ।

(५) प्रच्छेदक—अपने प्रियतम को अथ नायिका में आसक्त मानकर प्रेम विच्छेद से उत्पन्न क्रोध के साथ स्त्री का वीणा सहित गायन ही प्रच्छेदक है ।

(६) त्रिगूढ—स्त्रीवेशधारी पुरुषों का मधुर अभिनय त्रिगूढ है ।

(७) सधव—जब कोई पात्र रसोचित सङ्कत को भूलकर (ध्रष्टसङ्केत अभि० भा०) वीणा आदि वाद्य की क्रिया से युक्त होकर प्राकृत वचन कहता है, वह सधव है ।

(८) द्विगूढ—मुख तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरस्रपद तथा रस भाव आदि से पूरा गीत द्विगूढ है (यहां मुख-प्रतिमुख एवं चतुरस्रपद का अर्थ विवादास्पद है) ।

(९) उत्तमोत्तमक—कोय प्रसाद तथा अधिक्षेप से युक्त, उत्तरोत्तर रस का आश्रय हाव हेला से युक्त विचित्र श्लोक-रचना से मनोहर गायन उत्तमोत्तमक है ।

(१०) उक्तप्रत्युक्त—उक्ति-प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्भपूरा झूठ से युक्त तथा विलास से युक्त गीत उक्त प्रत्युक्त है ।

* लक्षणम् इति पाठान्तरम् ।

अथ प्रहसनम्—

(५५) तद्वत्प्रहसन त्रेधा शब्दवैकृतसङ्करै ।

तद्वदिति—भाणवद्वस्तुसिधस ध्यङ्गलास्यादीनामतिदेश ।

तत्र शुद्ध तावत्—

(५६) पाखण्डविप्रप्रभतिचेटचेटीविटाकुलम ॥५४॥

चेष्टित वेषभाषाभि शुद्ध हास्यवचो वितम ।

पाखण्डिन = शाक्यनिग यप्रभृतय विप्राश्चात्य तमोजव जातिमात्रोपजीविनो वा प्रहसाङ्गिहास्यविभावा । तेषा च यथावत्स्व यापारोपनिबध्न चेटचेटीव्यवहार युक्त शुद्ध प्रहसनम् ।

विकृत तु—

(५७) कामुकादिवचोवेष षण्डकञ्चकितापस ॥५५॥

विकृत,

४ प्रहसन—

उस (भाण) के समान ही प्रहसन होता है । वह शुद्ध, विकृत और सङ्कर के भेद से तीन प्रकार का है ॥५४-५५॥

(कारिका से) तद्वत् (उसके समान) = भाण के समान, इस प्रकार वस्तु, सिध, स ध्यङ्ग और लास्य आदि की (भाण के साथ) समानता दिखलाई गई है (अतिदेश) ।

उनमें से शुद्ध प्रहसन है—

जो पाखण्डी, विप्र इत्यादि तथा चेट चेटी और विट से भरा होता है, उनके चरित वेष तथा भाषा से युक्त होता है (?) तथा हास्य वचनो से व्याप्त होता है, वह शुद्ध प्रहसन है ।

पाखण्डी = बौद्ध और निग्रथ (नग्न या जन) इत्यादि । विप्र अर्थात् अत्य त सरस स्वभाव वाले अथवा केवल जाति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण । ये प्रहान के अङ्गी (प्रधान), रस हास्य के विभाव होते हैं । जहा इनके अपने चरित (व्यापार) का यथोचित निरूपण किया जाता है और जो चेट चेटी आदि के व्यवहार से युद्ध होता है वह शुद्ध प्रहसन है ।

विकृत प्रहसन—

जो कामुक आदि की भाषा और वेष को धारण करने वाले नपु सक कञ्चुकी तथा तपस्वी पाश्रो से युक्त होता है वह विकृत प्रहसन है ॥५५॥

कामुकामयो भुजङ्गचारभटाद्या । तद्वषभापादियोगिना यत्र षण्ढकञ्चुकि
तापसवृद्धादयस्तद्विकृतम् स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात् ।

(५७ क) सङ्करादवीथ्या सङ्कीर्ण धूतसङ्कुलम् ।

वीथ्यङ्गस्तु सङ्कीर्णत्वात् सङ्कीर्णम् ।

(५८) रसस्तु भूयसा काय षड्विधो हास्य एव तु ॥५६॥

इति षष्ठम् ।

कामुक इत्यादि का अर्थ है—कामुक (भुजङ्ग) दूत (चार) और योद्धा इत्यादि । उनके वेष भाषा आदि को धारण करने वाले नपुसक कञ्चुकी तपस्वी तथा बद्ध आदि जहा होते है वह प्रकृत प्रहसन है क्योंकि वहा जो (कामुक आदि) विभाव है वे अपने अपने (नपुसक आदि) रूप को छोडकर इन विभावो के रूप मे आते हैं (यह विकृति = परिवर्तन है) ।

सङ्कीर्ण प्रहसन—

वीथी (के अङ्गो) से मिश्रित तथा धर्तो से भरा हुआ प्रहसन सङ्कीर्ण कहलाता है ।

वीथी के अङ्गो से सङ्कीर्ण होने के कारण यह सङ्कीर्ण कहलाता है ।

प्रहसन मे ६ प्रकार का हास्य प्रचुरता से रखना चाहिये ॥५६॥

यह स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १०१-१०७) भा० प्र० (पृ० २४७), ना० द० (२ १३१-१३३) प्रता० (३ ४१-४४) सा० द० (६ २६४ २६८) । (२) ना० शा० तथा ना० द० म प्रहसन के दो भेद किये गये हैं—शुद्ध तथा सङ्कीर्ण । सा० द० मे कहा गया है कि भरतमुनि के अनुसार विकृत का भी सङ्कीर्ण मे ही अन्तर्भाव हो जाता है । (३) प्रहसन के लक्षण तथा भेदो के स्वरूप के विषय मे विद्वानो के भिन्न-भिन्न मत है । दश० का पाठ भी अत्यन्त स्पष्ट नहीं है । दश० के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जो भाग के समान वस्तु सधियङ्ग और लास्याङ्गो से युक्त होता है जिसमे ६ प्रकार के हास्य का प्रचुरता से निरूपण किया जाता है वह प्रहसन नामक रूपक है । हास्य के ६ प्रकार हैं—स्मित हसित विहसित उपहसित अपहसित अतिहसित (आगे ४ ७६-७७) प्रहसन के तीन प्रकार हैं—(1) शुद्ध—जिसमे पाखण्डी आदि मे से किसी एक के चरित का वर्णन किया जाता है, अर्थात् पाखण्डी विभाव होते हैं और उनके प्रति चेट चेटी विट आदि के हास्यवचन-पूरा व्यवहार दिखलाये जाते हैं । जैसे कदपकेलि (सा० प्र०) सागर कौमुदी (भा० प्र०) शुद्ध प्रहसन हैं । (11) विकृत—जिसमे नपुसक कञ्चुकी तपस्वी आदि कामुक आदि का वेष धारण करके उनकी भाषा मे ही उनके चरित को प्रकट करत है जैसे कलिकेलि (भा० प्र०) । (111) सङ्कीर्ण—जो वीथी क अङ्गो से युक्त होता है तथा जिसमे अनेक धूर्तो का चरित वर्णित होता है जैसे धूतचरितम् (सा० द०) सरङ्गिकम् (भा० प्र०) । (४) चेषितम्—वृत्त (ना० द० २-१३), चरित ।

अथ डिम —

(५६) डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्यादवत्तय कशिकी विना ।
 नेतारो देवग धवयक्षरसोमहोरगा ॥५७॥
 भूतप्रतपिशाचाद्या षोडशात्य तमुद्धता ।
 रसरहास्यशृङ्गार षडभिर्दीप्त समचित् ॥५८॥
 माये द्रजालसग्रामक्रोधोदभ्रातादिचेष्टित ।
 च द्रसूर्योपरागश्च यात्ये रौद्ररसेऽङ्गिति ॥५९॥
 चतुरङ्कश्चतुस्सि धनिर्विमर्शो डिम स्मत् ।

डिम सङ्घाते इति नायकसङ्घात गणरात्मकत्वाद् डिम । तत्रतिहाससिद्ध मितिवृत्तम् वृत्तयश्च कशिकीवर्जास्तिस्र रसाश्च वीररौद्रबीभत्साद्भुतकरुणभयानका षट्, स्थायी तु रौद्रो यायप्रधान विमशरहिता मुखप्रतिमुखगभनिवहणाख्याश्चत्वार सधय साङ्गा, मायेद्रजालाद्यनुभावसमाश्रया (य) । शेष प्रस्तावनादि नाटकवत् । एतच्च —

‘इदं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम् ।

ततस्त्रिपुरदाहश्च डिमसज्ञं प्रयोजितम् ॥

इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिवृत्तस्य तुल्यत्वं दर्शितम् ।

५ डिम —

डिम नामक रूपक मे कथावस्तु प्रसिद्ध (प्रयात) होती है। इसमे कैशिकी को छोड़कर अथ वक्तिया (सात्वती, आरभटी और भारती) होती हैं। देव, ग धव, यक्ष राक्षस महासप, भूत, प्रत, पिशाच आदि १६ उदघत नायक (पात्र) होते हैं। यह हास्य और शृङ्गार से भि न ६ दीप्त रसो से युक्त होता है। इससे यायप्रधान रौद्र रस अङ्गी होता है। यह माया, इ द्रजाल, युद्ध, क्रोध और उदभ्राति (उत्तजना) आदि चेष्टाओं से तथा च द्रग्रहण और सयग्रहण से युक्त होता है। चार अङ्गो वाला, विमश सधि के अतिरिक्त चार सधियो वाला यह रूपक डिम कहा गया है ॥५७-५९॥

‘डिम सघाते’ यह धातु है। इस रूपक मे (सोलह) नायको के समुदाय का चरित दिखलाया जाता है। अत यह डिम कहलाता है। इसमे (i) इतिहास आदि मे प्रसिद्ध इतिवत्त होता है। (ii) कशिकी को छोड़कर शेष तीन वृत्तियाँ होती हैं। (iii) वीर रौद्र बीभत्स अद्भुत, करुण और भयानक ये ६ रस होते हैं। (iv) जिसमे न्याय की प्रधानता होती है ऐसा रौद्र प्रधान (अङ्गी) रस होता है। (v) विमश के अतिरिक्त मुख प्रतिमुख गभ और निवहण नामक चार सधियाँ अङ्गों सहित होती हैं तथा (vi) इसमे माया इद्रजाल इत्यादि अनुभावो का आश्रय लिया जाता है। (vii) शेष प्रस्तावना आदि नाटक के समान ही होते हैं। और यह बात भरतमुनि ने स्वय ही त्रिपुरदाह के इतिवत्त की समानता के द्वारा इस प्रकार दिखलाई है—‘ब्रह्मा ने त्रिपुरदाह मे यह लक्षण बतलाया है इसी से त्रिपुरदाह को डिमसज्ञक कहा गया है।

अथ व्यायोग —

(६०) रयातेतिवत्तो व्यायोग रयातोद्धतनराश्रय ॥६०॥

हीनो गभविमर्शाभ्या दाप्ता स्युडिमवद्रसा ।

अस्त्रीनिमित्तसग्रामो जामदग्यजये यथा ॥६१॥

एकाहाचरितकाडको व्यायोगो बहुभिनर ।

‘यायुज्यतेऽस्मि’बहव पुरुषा इति व्यायोग । तत्र डिमवद्रसा पट हास्य शृङ्गाररहिता । वृत्त्यात्मकत्वाच्च रसानामवचने पि कशिकीरहितेतरवृत्तित्व रसवदेव

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ८४ ८८) भा० प्र० (पृ० २४७-२४८) ना० द (२ १३४-१३५) प्रता० (३ ४५-४७) सा० द० (६ २४१-२४४) । (२) दीप्त — वीर आदि दीप्त रस माने जाते हैं । अभि० भा० के अनुसार इस शब्द से यह प्रकट किया गया है कि डिम में शांत रस नहीं होता वीर आदि दीप्त रस ही होते हैं । (३) ‘याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनि— याय्य शब्द का अर्थ है याययुक्त । धनिक ने इसे यायप्रधान शब्द से कहा है । भाव यह है कि डिम में रौद्र रस की प्रधानता होती है और उसका स्थायी भाव जो क्रोध है वह यायपूर्ण (उचित) हुआ करता है । जैसे त्रिपुरदाह में शिव का क्रोध यायपूर्ण है (मि०, यायमार्गीणनायकः भा० प्र०) । (४) भा० प्र० में त्रिपुरदाह के समान वृत्रोद्धरण तारकोद्धरण दो अथ डिमों का भो नामोल्लेख किया गया है ।

६ व्यायोग—

व्यायोग की (i) कथावस्तु प्रसिद्ध (रयात) होती है । (ii) उसमें प्ररयात तथा उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता है । (iii) वह गभ एव विमर्श संधि से रहित होता है । (iv) उसमें डिम के समान ६ दीप्त रस हुआ करते हैं । [(v) कशिकी के अतिरिक्त वृत्तिया होती हैं ।] (vi) उसमें ऐसे युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्री के निमित्त नहीं किया जाता, जैसे ‘जामदग्यजय’ (नामक व्यायोग) में है । (vii) उसमें एक दिन के चरित को दिखलाने वाला एक अङ्क होता है और (viii) अधिक सरया में पुरुष पात्र होते हैं ॥६०-६२॥

जिसमें बहुत स पुरुष मात्र प्रयुक्त होते हैं वह व्यायोग कहलाता है (यह व्यायोग शब्द की व्युत्पत्ति है) । उसमें डिम के समान हास्य और शृङ्गार से भिन्न ६ रस होते हैं । और रस वत्यात्मक हुआ करते हैं इसलिये यद्यपि (कारिका में व्यायोग की वस्तियों का) निर्देश नहीं किया गया तथापि रसों के अनुसार ही कशिकी को छोड़कर अथ वस्तिया इसमें होती हैं यह प्रकट हो जाता है । इसमें

लभ्यते । अस्त्रीनिमित्तश्चात्र सग्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहस्राजुनवधः
कृत । शेष स्पष्टम् ।

अथ समवकार —

(६१) काय समवकारेऽपि आमुख नाटकादिवत् ॥६२॥

रयात् दवासुर वस्तु निविमशास्तु सधय ।

वत्तयो म दकशिक्यो नेतारो देवदानव ॥६३॥

द्रुदशदात्तविरयाता फल तेषा पृथक्पृथक् ।

ऐसे युद्ध का बरण होता है जिसका निमित्त स्त्री न हो जसे परशुराम ने अपने पिता के वध के क्रोध से सहस्राजु न को मार दिया था । शेष स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ६०-६३) भा० प्र० (पृ० २४८) ना० द० (२ १२५) प्रता० (३ ४८), सा० द० (६ २३१-२३३) । (२) ना० द० के अनुसार यायोग मे नायिका तथा दूती आदि पात्र नहीं होते । कशिकी वृत्ति के न होने से उसमे स्त्री पात्र स्वल्प होते है । (३) वक्त्यात्मकत्वाच्च रसानाम्—क्योकि भारती आदि जो शब्दवृत्ति एव अथवृत्ति है वे नायको के नाट्यगत यापार ही है और दश० के अनुसार रस वाक्याथ के रूप मे होता है अत रस वक्त्यात्मक है वक्तियों के स्वरूप मे हुआ करत है । इसलिये जहा रस है वहा वक्तिया होती ही हैं । यायोग मे भी रसो के अनुसार वक्तिया होती है । यहा हास्य शृङ्गार रस नहीं होते और शृङ्गार मे कशिकी वृत्ति हुआ करती है अत वह यायोग मे नहीं होती । (४) कि २ी आचार्यों का मत है कि यायोग मे समवकार के समान १२ नायक होते है (द्र० अभि० भा० ना० द०) । इसका नायक राजर्षि या दि य होता है (ना० शा० तथा सा० द०) । (५) यायोग का उदाहरण है—सौर्गधकारण (सा० द०) ।

७ समवकार—

समवकार मे भी नाटक आदि के समान (i) आमुख रखना चाहिये । (ii) इसमे देव तथा असुरो की प्रसिद्ध कथा हाती है । (iii) विमश को छोडकर अ य चार सधिया होती है । (iv) कशिकी की अल्पता के साथ चारो वक्तिया होती है । (v) इतिहास प्रसिद्ध उदात्त प्रकृति के देव एव दानव बारह नायक होते है, उन सबके प्रयोजन भि न भि न हुआ करते है । (vi) उन सभी मे वीर रस की प्रचुरता होती है जसे कि समुद्रमन्थन (नामक समवकार) मे है (vii) यह तीन अङ्को का होता है । (viii) इसमे

बहुवीररसा सर्वे यद्वदम्भोधिम थने ॥६४॥
 अडकस्त्रिभिस्त्रिकपटस्त्रिशृङ्गारस्त्रिविद्रव ।
 द्विसिधरडक प्रथम कार्यो द्वादशनालिक ॥६५॥
 चतुर्द्विनालिकाव त्थौ नालिका ऽ घटकाद्वयम् ।
 वस्तुस्वभावदवारिकृता स्तु कपटास्त्रय ॥६६॥
 नगरोपरोधयुद्धे वाताग् यादिकविद्रवा ।
 धमाथकामै शृङ्गारो नात्र बिदुप्रवेशकौ ॥६७॥
 वीथ्यङ्गानि यथालाभ कुयात्प्रहसने यथा ।

समवकीय तेऽस्मिन्नार्था इति समवकार । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्त
 रूपकाणामामुखप्रापणम् । विमशवर्जिताश्चत्वार सधय देवामुरादयो द्वादश
 नायका तेषा च फलानि पृथक्पृथक्नवति यथा समुद्रमथने वासुदेवादीना लक्ष्म्यादि
 लाभा वीरश्चाङ्गी अङ्गभूता सर्वे रसा त्रयोद्धा तेषा प्रथमो द्वादशनालिका

तीन कपट, तीन शृङ्गार और तीन विद्रव होने है । (1x) प्रथम अङ्क में (मुख
 तथा प्रतिमुख) दो सधिया रखनी चाहिये तथा इसकी कथा १२ नाडी
 (२४ घडी) की होनी चाहिये । शेष दो अङ्क क्रमश (द्वितीय) चार नाडी
 (८ घडी) और (तृतीय) दो नाडी (४ घडी) के होने चाहिये । नाडी (नालिका)
 दो घडी की होती है । (२) समवकार में तीन कपट होने हैं—वस्तु स्वभावकृत,
 देवकृत और अरि कृत । इसमें नगरोपरोध युद्ध तथा वायु एव अग्नि आदि
 द्वारा किये गये (तीन) विद्रव (उपद्रव) होते हैं । धम, अथ और काम से युक्त
 (तीन प्रकार का) शृङ्गार होता है । (x1) इसमें बिदु (नामक अथप्रकृति)
 और प्रवेशक (नामक अर्थोपक्षपक) नहीं होता । (x11) प्रहसन के समान ही
 यथायोग्य वीथी के अङ्ग भी हुआ करते हैं ॥६२-६७॥

जिसमें अनेक प्रयोजन भली भाँति निबद्ध किये जाते हैं वह समवकार है
 (यह समवकार शब्द की 'युत्पत्ति है) । इसमें भी नाटक आदि के समान
 आमुख होता है (कारिका के) इस वचन से सभी रूपको में आमुख का होना प्रकट
 होता है । समवकार में विमश को छोड़कर अथ चार सधिया होती हैं । देव
 असुर इत्यादि १२ नायक होते हैं उनके प्रयोजन भिन्न भिन्न हुआ करते हैं जसे
 समुद्र मथन में विष्णु आदि को लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है । उसमें वीररस
 अङ्गी (प्रधान) होता है और अथ सभी रस अङ्ग होत हैं । तीन अङ्क होते हैं ।
 उनमें प्रथम अङ्क का इतिहास १२ नाडी में समाप्त हुआ करता है । द्वितीय और
 तृतीय अङ्क क्रम से चार नाडी और दो नाडी के होते हैं । नाडी (नालिका) दो
 घडी (घटिका) की होती है । प्रत्येक अङ्क में क्रमश तीन कपट (प्रथम में वस्तु
 स्वभावकृत द्वितीय में देवकृत और तृतीय में अरि कृत) तथा नगर का घेरा, युद्ध
 एव वायु और अग्नि आदि के विद्रवों में से कोई एक विद्रव दिखलाया जाता है ।

* नाडिक इति पाठांतरम् ।

† नाडिका इति पाठांतरम् ।

निवृत्तेतिवृत्तप्रमाण । यथासख्य चतुर्दिनालिकावत्यौ नालिका च घटिकाद्वयम् । प्रत्यङ्क च यथासख्य कपटा तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग्यादिविद्ववाणा मध्य एकको विद्वव काय । धर्माधिकामशृङ्गाराणामेकक शृङ्गार प्रत्यङ्कमेव विधात य । वीथ्यङ्गानि च यथालाभ कार्याणि । बिदुप्रवेशकौ नाटककोक्तावपि न विधातयौ । इत्यय समवकार

धम शृङ्गार अथ शृङ्गार और काम शृङ्गार से से एक एक शृङ्गार प्रत्येक अङ्क से दिखलाना चाहिये । और बीथी के अङ्गो की भी यथायोग्य योजना करनी चाहिए । यद्यपि नाटक से बिदु और प्रवेशक का विधान किया गया है तथापि समवकार में वे नहीं रखे जाते । यही समवकार का स्वरूप है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१ ६२-७७), भा० प्र० (पृ० २४६-५०) ना० द० (२ १२६-१२६) प्रता० (३ ४६-५२) सा० द० (६ २३४-२४०) । (२) सर्वेषा नायक नामथा = प्रयोजनानि समवकीय ते = एकत्रीभवर्ति । अत्रति समवकार इत्यथ (प्रभा) । (३) त्रिकपट-कपट = वञ्चना (अभि० भा०) सत्य सा प्रतीत हाने वाला मिथ्या कल्पित प्रपञ्च (ना० द०) । तीन प्रकार के कपट की अनेक प्रकार से याख्या की गई है । सक्षप मे कूर प्राणी आदि स उत्पन्न हाने वाला वस्तुस्वभावकृत कपट है द्रवयोगात या वायु आदि से उत्पन्न होने वाला द्रवकृत है और किसी अपकारी द्वारा किया गया शत्रुकृत है । (४) त्रिविद्वव - विद्ववा = उपद्रवा (प्रभा) अनथ जिससे लोग डरकर भागते है (अभि० भा०, ना० द०), कपटजय पलायन ही विद्वव है (प्रता० टीका) । इसके तीनों भेदों की याग्या भी भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है । धनञ्जय ने ना० शा० के वचन को ही कुछ हेर फेर करके रख दिया है । अभिनवगुप्ताचाय ने अचेतनकृत (वायु आदि से किया गया) चेतनकृत (हाथी आदि से किया गया) और उभयकृत (नगरोपरोध से किया गया,—ये तीन भेद किये है । ना० द० तथा सा० द० मे अभि० भा० का ही अनुसरण किया गया है । त्रिशृङ्गार—शृङ्गार शृङ्गार का विषय प्रमदा (अभि० भा०) अथवा शृङ्गार का प्रसिद्ध अथ रतिभाव हो ग्राह्य है । अभि० भा० के अनुसार धर्म शृङ्गार = धम शृङ्गार यह विग्रह है और सप्तमी विभक्ति (धर्म) के द्वारा हेतु तथा फल दोनों प्रकट किये गये है । भाव यह है कि जहा रतिभाव (या प्रमदा) की प्राप्ति धम के द्वारा होती है और उसका फल भी धम का आचरण होता है वह धमशृङ्गार है जैसे पति-पत्नी-सयोग धमशृङ्गार है । यह व्रत तथा तप आदि से प्राप्त होता है और इसका फल है परस्त्रीत्याग आदि करते हुए गृहस्थ धम का पालन करना । अथ शृङ्गार है वैश्या आदि से सयोग यह पुरुष को धन (अथ) के द्वारा प्राप्त होता है और वैश्या की अथ-प्राप्ति इसका फल है । परस्त्री आदि से सयोग कामशृङ्गार है जो कामवश किया जाता है और केवल सुख-भोग (काम) ही उसका फल है । (द्र० अभि० भा० तथा ना० द०) (५०) समवकार का उदाहरण है समुद्रमथन या अमृतमथन (भा० प्र०) ।

अथ वीथी—

(६२) वीथी तु कशिकीवत्तौ स ध्यङ्गाङ्कैस्तु भाणवत ॥६८॥
 रस सूच्यस्तु शृङ्गार स्पृशदपि रसान्तरम ।
 युक्ता प्रस्तावनारयातरडगरुदघात्यकादिभि ॥६९॥
 एव वीथी विघातव्या द्वये कपात्रप्रयोजिता ।

वीथीवद्वीथी माग अङ्गाना पङ्क्तिर्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रस शृङ्गा
 रोऽपरिपूगत्वाद् भूयसा सूच्य रसातराण्यपि स्तोक स्पशनीयानि । कशिकी वृत्ती
 रसौचित्यादेवति । शेष स्पष्टम् ।

८ वीथी—

वीथी तो कशिकी वृत्ति मे होती है । इसमे संधि के अङ्ग तथा अङ्क
 भाण के समान होन है (अर्थात् मुख और निवहण दो संधिया होती है
 और एक अङ्क होता है) इसका (प्रधान) सूच्य रस शृङ्गार होता है किंतु
 अथ रसो का भी स्पश करना चाहिये । यह प्रस्तावना के उदघात्यक आदि
 अङ्गो से युक्त होती है । इस प्रकार एक या दो पात्रो के द्वारा प्रयुक्त वीथी
 की योजना करनी चाहिये ॥६८-६९॥

वीथी के समान होने से यह वीथी कहलाती है । वीथी का अर्थ है—माग
 अथवा अङ्गो की पक्ति । वीथी मे अङ्गो की योजना भाण की तरह करनी चाहिये,
 (भाण से) भेद यह है कि यहा पूरा वरण न होने के कारण शृङ्गार रस को ही बहुश
 सूचित करन होता है तथा अथ रसो का भी अल्पमात्रा मे स्पश किया जाता है ।
 (शृङ्गार) रस के अनुकूल होने से ही यहा कशिकी वृत्ति होती है । शेष स्पष्ट है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ १११-११३ वीथ्यङ्ग ११४), भा०
 प्र० (पृ० २५१) ना० द० (२ १४०-१४१) प्रता० (२ ५३-५४), सा० द०
 (६ २५३-२५४ वीथ्यङ्ग २५५) । (२) विशषस्तु = कि तु भेद यह है । भाण मे
 वीर और शृङ्गार दोनो को सूचित किया जाता है किंतु वीथी मे केवल शृङ्गार को ।
 (३) अपरिपूरात्वात् = पूरा न होने के कारण भाव यह है कि यहा शृङ्गार का पूरा
 तथा वरण नही किया जाता अतः उसको बहुत स उपायो द्वारा सूचित करना होता है ।
 (४) एक पात्र के आकाशभाषित द्वारा या दो पात्रो की उक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा वीथी मे
 वस्तु-वरण किया जाता है (सा० द०) । (४) ना० द० के अनुसार वीथी मे वक्रोक्ति
 वचि य हुमा करता है—वक्रोक्तिमार्गेण गमनाद् वीथीव वीथो । वकुलवीथी और इदु
 लखा इत्यादि वीथी रूपक हैं (भा० प्र०) ।

अथाङ्क—

(६३) उत्सृष्टिकाङ्के प्ररयात वत्त बुद्ध्या प्रपञ्चयेत ॥७०॥

रसस्तु करुण स्थायी नेतार प्राकृता नरा ।

भाणवत्सि धवत्त्यङ्गय वित स्त्रीपरिदेवितै ॥७१॥

वाचा यद्ध विधातव्य तथा जयपराजयौ ।

उत्सृष्टिकाङ्क इति नाटका तगताडकव्यवच्छेदाथम् । शेष प्रतीतमिति ।

६ उत्सृष्टिकाङ्क—

उत्सृष्टिकाङ्क (नामक रूपक) मे (i) कवि को इतिहास प्रसिद्ध इतिवत्त अपनी बुद्धि से विस्तृत कर लेना चाहिये । (ii) इसमे करुण अङ्गी (स्थायी) रस होता है और (iii) साधारण जन नायक होते हैं । (iv) भाण के समान (मुख तथा निवहण) संधि (भारती) वत्ति तथा उनके अङ्गो की योजना (युक्ति) होती है । (v) यह स्त्रियो के विलाप से युक्त होना है । (vi) इसमे वाग्युद्ध का वर्णन करना चाहिये तथा जय पराजय का भी ॥७०-७१॥

नाटक के अङ्क से भेद दिखलाने के लिये इसे उत्सृष्टिकाङ्क कहा जाता है ।

टिप्पण्यो—(१) ना० शा० (१८ ६३-६६) भा० प्र० (पृ० २५१ २५३) ना० द० (२ १३६-१३७) प्रता० (३ ५५) सा० द० (६ २५०-२५२) । (२)

व्यवच्छेदाथम्—यह एक अङ्क का रूपक है अतः इसे अङ्क भी कहा जा सकता है, किंतु नाटक आदि मे जो अङ्क होते हैं उनसे इसका भेद दिखलाने के लिये उसे उत्सृष्टिकाङ्क कहते है (धनिक) । वस्तुतः इसके तथा नाटक आदि के अङ्क के रचना-विधान मे अंतर है । (अङ्कलक्षणम्) उल्लङ्घ्य सृष्टियस्य स उत्सृष्टिक स चासौऽङ्क इति उत्सृष्टिकाङ्क (मि०, प्रता० टीका) । अथवा उक्ता ता विलोमरूपा सृष्टिय-त्रेत्युत्सृष्टिकाङ्क (सा० द०) । अभि० भा० तथा ना० द० के अनुसार तो यह उत्सृष्टिकाङ्क इसलिये कहलाता है क्योंकि इसमे शोकग्रस्त नारियो का विशेष रूप से चित्रण होता है—उत्सृष्टिका शोचत्य स्त्रिय । ताभिरङ्कितत्वाद् उत्सृष्टिकाङ्क । (३) भाणवत् संधिवृत्त्यङ्गयुक्ति—यहा अङ्क के स्थान पर अङ्क' वाञ्छनीय प्रतीत होता है जिससे भाण के समान एक अङ्क होता है, यह अर्थ भी प्रकट हो सके ।

अथेहामृग —

(६४) मिश्रमीहामगे वत्त चतुरङ्क त्रिसि धमत ॥७२॥
 नरदिव्यावनियमा नायकप्रतिनायकौ ।
 रयातौ धीरोद्धताव त्यो विपर्यासादयुक्तकृत् ॥७३॥
 दिव्यस्त्रियमनिच्छ तीमपहारादिनेच्छत ।
 शृङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चित्किञ्चित्प्रदशयेत ॥७४॥
 सरम्भ परमानीय युद्ध व्याजानि वारयेत ।
 वधप्राप्तस्य कुर्वीत वध नैव महात्मन ॥७५॥

मृगवदलभ्या नायिका नायकोऽस्मि नीहते इतीहामृग । उयाताह्य त वस्तु ।
 अ त्य = प्रतिनायको विपर्यासाद्विपर्ययज्ञानादयुक्तकारी विधय । स्पष्टमयत् ।

१० ईहामृग—

ईहामृग नामक रूपक मे (i) इतिवत्त मिश्रित (अशत रयात अशत कल्पित) होता है (ii) जो चार अङ्को तथा तीन संधियो (मुख, प्रतिमुख, निवहण) मे विभक्त होता है, (iii) बिना किसी नियम के नर तथा देव नायक और प्रतिनायक होते है जो इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते है । (iv) इनमे से अतिम (प्रतिनायक) भूल (भ्राति) से अनुचित काय किया करता है । (v) वह न चाहती हुई दि य स्त्री को अपहरण आदि द्वारा प्राप्त करना चाहता है, इम प्रकार का वणन करके कवि को कुछ मात्रा मे शृङ्गारा भास भी प्रदर्शित करना चाहिये । (vi) युद्ध को चरमसोमा के वेग (सरम्भ) तक पहुँचाकर किसी बहान से रोक दना चाहिये तथा (vii) वध की अवस्था तक पहुँचे हुए भी वीर का (महात्मन) वध नही करना चाहिये ॥७२ ७५॥

इसमे मृग के समान नायक किसी अलभ्य नायिका को चाहता है इसलिये यह ईहामृग कहलाता है । इसकी कथावस्तु अशत इतिहास प्रसिद्ध तथा अशत कल्पित होती है । (कारिका मे) अ त्य, = प्रतिनायक, उसे विपर्यास अर्थात् मिथ्याज्ञान के अनुचित काय करने वाला बिखलाना चाहिये । अ य स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (१८ ८०-८३) भा० प्र० (पृ० २५३) ना० द० (२ १३८-१३९) प्रता० (३ ५६-५७) सा० द० (६ २४५-२५०) । ना० द तथा सा० द० मे कुछ अधिक विशद विवेचन है । (२) अभि० भा० तथा ना० द० के अनुसार जिसमे कवल स्त्री के लिये मृग के समान ईहा होती है वह ईहामृग कहलाता है—ईहा जेष्ठा मृगस्येव स्त्रीमात्रार्था यत्र स ईहामृग । (३) ईहामृग एक अङ्क या चार अङ्क का होता है (ना० द० सा० द०) । (४) शृङ्गाराभास—जहा अनुचित रति का वणन होता हे वहा रत्याभास तथा शृङ्गाराभास होता है । ईहा मृग मे प्रतिनायक ऐसी नायिका की प्राप्ति के लिये चेष्टा करता है जो उससे प्रम नही

(६५) इत्थं त्रिचि त्थ दशरूपकलक्ष्ममाग-

मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रब धान् ।

कुर्यादियत्नवदलडकृतिभि प्रब ध

वाक्यरुदारमधुर स्फुटम दवत्त ॥७६॥

स्पष्टम् ।

इति श्रीविष्णुसूतोद्यनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रूपकलक्षणप्रकाशो

नाम तृतीय प्रकाश समाप्त ।

करती वहा रति उभयनिष्ठ नही अत श्रुङ्गाराभास है (द्र० सा० द० ३ २६२) ।
(५) वधप्राप्तस्य०—चाहे कथावस्तु के मूलभूत आख्यान में वीर का वध वर्णित हो
तथापि यहा नही दिखलाना चाहिये (Haas) । नेपथ्य में भी वध का वर्णन न करना
चाहिये (ना० द०) । (६) ईहामृग का उदाहरण है—कुसुमशेखर (भा० प्र०) या
कुसुमशेखर—विजय (सा० द०) ।

इस प्रकार दस रूपको के लक्षणों के माग का भली-भाति विचार
करके वस्तु का निरीक्षण करके तथा कवियों की रचनाओं का अनुशीलन
करके (परिभाव्य) किसी कवि को अकृत्रिम (अयत्नवद) अलङ्कारों से युक्त,
उदार (स्पष्ट अथ वाले) एव मधुर वाक्यों तथा स्पष्ट और सरल छंदों के
द्वारा रूपक (प्रब ध) की रचना करनी चाहिये ॥७६॥

यह स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—अयत्नवद०—‘अयत्नवत् के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) यह कुर्यात्
का क्रियाविशेषण है अयत्नवत् कुर्यात् = बिना आयास के प्रबध-रचना करे, अर्थात्
रचना में स्वाभाविकता हो सहज प्रतिभा का उच्छलन हो one may produce
without effort (Haas) अयत्नवत् = अनायासेन = अक्लिष्टम् इत्यर्थ । क्लिष्ट-
रचनायामायाससंभवात् (प्रभा) । (२) यह अलङ्कृति का विशेषण है—यत्नपूर्वक लाये
गये अलङ्कारों के बिना = स्वाभाविक (अकृत्रिम) अलङ्कारों से युक्त । इसके द्वारा
कवियों को कृत्रिम अलङ्कारों की भरमार करने के प्रति सचेत किया गया है ।

इस प्रकार इस तृतीय प्रकाश में नाटक आदि दस रूपको के लक्षणों का विशद
निरूपण किया गया है । प्रसङ्गानुसार नाटक का वस्तु-सन्निवेश, भारतीय वृत्ति उसके
प्रस्तावना इत्यादि अङ्ग तथा अङ्क का स्वरूप आदि भी दिखलाये गये हैं ।

इति तृतीय प्रकाश समाप्त ।

अथ चतुर्थः प्रकाशः

अथेदानीं रसभेद प्रदर्शयते—

(१) विभावरनुभावैश्च सात्त्विकव्यभिचारिभिः ।

आनीयमान स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मत ॥१॥

वक्ष्यमाणस्वभावविभावानुभावव्यभिचारिसात्त्विक का योपात्तरभिनयोपदर्शि तर्वा श्रोतृप्रेक्षकाणामर्तविपरिवर्तमानो रत्यादिवक्ष्यमाणलक्षण स्थायी स्वादगोचर ताम्—निभरान दसविदात्मतमानीयमानो रस । तेन रसिका सामाजिका काय तु तथाविधा दसविदु मीलनहेतुभावेन रसवद् आयुष्टु तमित्यादि उपदेशवत् ।

वस्तु, नायक और रस ये तीन रूपको के भेदक तत्त्व है । इनमे से वस्तु तथा नायक का विस्तारपूर्वक बहान प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मे किया गया है । तृतीय प्रकाश मे रूपको के विविध प्रकारो का स्वरूप दिखलाया गया है । चतुथ प्रकाश मे क्रम-प्राप्त रस का विवेचन किया जाता है ।

अब यहा रस के भेद दिखलाये जाते हैं—

विभाव, अनुभाव सात्त्विक भाव और व्याभिचारी भावो के द्वारा आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव ही रस कहलाता है ॥१॥

(श्रव्य काव्य के) श्रोताओ तथा (अभिनय के) दर्शक के हृदय मे विशेषरूप से विद्यमान रति आदि स्थायीभाव होता है जिसका लक्षण शान्ति कहा जायेगा । वह (स्थायी) आगे बतलाये गये स्वरूप वाले, काव्य मे वर्णित अथवा अभिनय द्वारा प्रदर्शित विभाव, अनुभाव व्याभिचारी भाव और सात्त्विक भावो के द्वारा आस्वादन के योग्य अर्थात् अत्यधिक आनन्दमय अनुभूति के रूप मे कर दिया जाता है तथा रस कहलाता है । इस प्रकार सामाजिक (श्रोता तथा दर्शक) ही रसिक (=रस युक्त रस का आस्वादन करने वाले) है । काय तो केवल उस प्रकार की आनन्दानुभूति के उद्बोधन का कारण होने से रसवत् (रसयुक्त सरस काव्य इत्यादि) कहलाता है जिस प्रकार (लोक मे) आयुध तम इत्यादि व्यवहार हुआ करता है ।

टिप्पणी—(१) इसका आधार यह रस सूत्र है— विभावानुभावव्यभिचारि सयोगाद् रसनिष्पत्ति (ना० शा० अ० ६ पृ० २७२) । तुलनाथ द्र० भा० प्र० (षष्ठोऽधिकार) का० प्र० (४ २७ २८) ना० ५० (३ १६३) प्रता० (पृ० १५५) सा० द० (३ १) । (२) आयुध तम इत्यादि व्यवहार— मान्य जाता है कि

तत्र विभाव —

(२) ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत ।

आलम्बनोद्दीपनत्वप्रभेदन स च द्विधा ॥२॥

एवमयम् एवमियम् इत्यतिशयोक्तिरूपका यथापाराहितविशिष्टरूपतया ज्ञायमानो विभावमान स नागम्बनत्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशका लादिर्वा स विभाव । यदुक्तम्—'विभाव इति विज्ञाताथ इति ताश्च यथास्व यथावसर च रसपूपपान्त्रियष्याम ।

घृत आयुवद्धक है । यहा घृत आयु वद्धि का हेतु है फिर भी औपचारिक रूप से यह कह दिया ज ता है—आयुश्च तम् अर्थात् घृत आयु ही है । इसी प्रकार काव्य या नाट्य सामाजिक के रसस्वादन का हेतु हुआ करता है । वह मद्ददयो के हृदय मे आनन्दानुभूति को उद्भावित करता है । यह आनन्दमय अनुभूति हा रस है । और अनुभूति चेतन का धर्म है । अत रस सामाजिक के हृदय मे रहा करता है । वह अचेतन का य मे नहीं रह सकता । इस प्रकार औपचारिक रूप से ही ऐसा व्यवहार हुआ करता है कि यह काव्य सरस (रसवत्) है ।

विभाव

उनमें विभाव का स्वरूप यह है—

उन (रस के उदभावको) मे विभाव वह है जो स्वयं जाना हुआ होकर (स्थायी) भाव को पुष्ट करता है । वह आलम्बन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का होता है ॥२॥

टिप्पणी—ना० शा० (अ० ७ पृ० ३४६ ३४७), भा० प्र (पृ० ४) ना० द० (३ १६४) प्रता० (पृ० १५८), सा० द० (३ २८ २९) ।

यह (दुष्यन्त आदि) ऐसा है, अथवा 'यह (शकु तला आदि) ऐसी है' इस प्रकार जो नायक आदि या असीष्ट देश काल आदि काव्य के अतिशयोक्ति रूप वरण के द्वारा विशिष्ट रूप वाले हो जाने के कारण आलम्बन के रूप मे अथवा उद्दीपन के रूप में जाने जाते हैं (ज्ञायमान = विभाव्यमान), वे विभाव कहलाते हैं । जसा कि (भरतमुनि ने ना० शा० पृ० ३४६) कहा है— विभाव अर्थात् जाना हुआ अथ । जिस रस के जो विभाव होते हैं (यथास्वम्) उनका यथावसर रसों (के प्रकरण) मे प्रतिपादन करेंगे ।

टिप्पणी— (१) अतिशयोक्तिरूप० = अतिशयोक्तिरूपेण कायव्यापारेण आता या विशिष्टरूपता तथा यहाँ अतिशयोक्ति का अर्थ इस नाम का अलङ्कार नहीं है अपि तु अनूठी उक्ति या लोकात्तर वरण' है । इस अर्थ मे अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग होता रहा है 'भामह) कवि का कर्म—काय—व्यापार यही है कि वह लोक के पदार्थों का लोक से ऊपर उठकर अतिशयोक्ति द्वारा वरण करता है । इसीलिये इस काव्य व्यापार के द्वारा इतिहास आदि मे प्रसिद्ध दुष्यन्त

अमीषा चानपेक्षितबाह्यसत्त्वानां शोषधानादेवासादिततद्भावानां सामान्या
त्मना स्वस्वमम्बधित्वेन विभावितानां साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवर्तमानानामाल
म्बनादिभाव इति न वस्तुशून्या ।

तदुक्तं भट्टहरिणा—

शोषहितरूपास्ता बुद्धविषयता गतान् ।

प्रत्यक्षमिव कसादी साधनत्वेन न यते ॥ इति ।

षट्सहस्रीकृताप्युक्तम्—अभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यते' इति ।

आदि एक विशिष्ट (= लोकोत्तर) रूप धारण कर लेते हैं और वे काय में आलम्बन
आदि के रूप में जाने जाते हैं (विभायमान) । (२) एवम् अयम् यहा अयम
(=यह) दुष्यत आदि नायक के लिये है । एवम् (=ऐसा है) का अभिप्राय है कि
यह शकुतला आदि के प्रति अनुराग युक्त है जसा कि काय में वर्णित इसकी
वाक काय-चेष्टाओं से प्रकट हो रहा है (मि० का यप्र० शङ्क क मत) । और यह
शकुतला आदि ऐसी है (एवम् इयम्) कि जिसके प्रति दुष्यत आदि के मन में
अनुराग है । (३) विशिष्ट=इतिहास या लोक में प्रसिद्ध दुष्यत आदि की अपेक्षा
भिन्न लोकोत्तर ।

और ये (नायक आदि, बाह्य सत्ता की अपेक्षा किये बिना ही शब्द की उपाधि
के द्वारा अपने अपने रूप में प्रकट होते हैं सामान्य रूप वाले होकर सभी सहृदयों
(भावक) के द्वारा अपने आपसे सम्बन्ध रखते हुए से सम्भजे जाते हैं । इस प्रकार सहृदयों
के चित्त में साक्षात् रूप से स्फुरित होते हुए आलम्बन आदि हों जाते हैं । इसलिये वहाँ
नायक आदि का अभाव नहीं होता (न वस्तुशून्या) ।

भट्टहरि ने भी कहा है (?)— शब्द के द्वारा जिनका स्वरूप प्रस्तुत कर दिया
जाता है अतएव जो बुद्धि द्वारा आह्ला (विषय) हो जाते हैं उन कस आदि को बोद्धा
प्रत्यक्ष के समान (कम आदि) कारक के रूप में सम्भजे लेता है ।

षट्सहस्री के कर्ता (भरत) ने भी कहा है— इन (विभाव आदि) से सामान्यगुण
के सम्बन्ध के द्वारा रसों की निष्पत्ति हो जाती है (ना० शा० ७ ६-७ के मध्य
पृ० ३४८)

टिप्पणी—अमीषा न वस्तुशून्या—यहा यह शङ्का हो सकती है कि
काव्य में वर्णित नायक आदि तो वस्तुतः इस समय विद्यमान नहीं फिर वे सहृदय
के भावोद्बोधन में आलम्बन आदि कैसे हो सकते हैं ? इसका समाधान करते हुए
धनिक ने कहा है—अमीषाम' इत्यादि । भाव यह है—(१) यह ठीक है कि
कायगत नायक आदि की इस समय बाह्य जगत् में सत्ता नहीं । किंतु इससे कोई
दोष नहीं आता क्योंकि उन्हें रस का आलम्बन बनाने के लिए उनकी बाह्य जगत् में
सत्ता अपेक्षित नहीं है (अनपेक्षित बाह्य सत्त्वानाम्) (११ वस्तुन उनकी बुद्धिगत

तत्रालम्बावि भावो यथा—

अस्या सगविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कातिप्रद

शृङ्गाकनिधि स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकर ।

वेदाभ्यासजड कथं नु विषयं यावत्कौतूहलो

निर्मातुं प्रभवे मनोहरमिन् रूपं पुराणो मुनि ॥२११॥

(बौद्धिक) सत्ता अपेक्षित है और वे साक्षात् रूप से सहृदय (भावक) के चित्त में स्थित रहते ही हैं (साक्षाद् भावकचेतसि विपरिवर्तमानानाम्) । कसे ? (11) काय के शब्दों द्वारा उनके अपने अपने रूप उपस्थित हो जाया करते हैं (शब्दरूपाद् उपधानाद्—उपाधे आसादित प्राप्त तत्तद्भाव नायकदेशकालादिरूपता य तथा भूतानाम्) । किंतु प्रश्न यह है कि यदि शब्दों के द्वारा शकुंतला आदि के रूप में नायिका आदि उपस्थित हो जाय तब भी वे सहृदय सामाजिकों का आलम्बन आदि नहीं हो सकते । इसके उत्तर में कहा गया है—सामायात्मनाम् अर्थात् शब्दों से सामाया नायिका आदि के रूप में ही उनका बोध होता है और प्रत्येक भावक को वह नायिका आदि अपने आपसे सम्बन्ध रखती सी प्रतीत हुआ करती है (स्वस्व सम्बन्धित्वेन विभावितानाम्) । इस प्रकार काव्यगत नायक आदि बाह्य जगत् में विद्यमान न होते हुए भी सामाजिकों के आलम्बन आदि हो जाया करते हैं क्योंकि शब्दों द्वारा ज्ञात होकर भी कोई पदार्थ साक्षात् रूप से चित्त में विद्यमान रहता है । (२) शब्दोपहित—बुद्धि में स्थित अर्थ को भी मानव साक्षात् रूप से विद्यमान सा समझ लेता है इस मन्वय के समर्थन में भृशुरि की यह कारिका उद्धृत की गई है । इसका सदाभ अज्ञात है (३) षट्सहस्री—जसा कि शारदातनय (भा० प्र० दशम अधिकार पृ० २८७) ने बताया है, नाट्यशास्त्र की दो पाठपरम्परायें मानी जाती हैं । उनमें से एक बृहत् पाठ है जिसमें १२००० श्लोक हैं तथा जो द्वादश सहस्री कहलाता है दूसरा लघु पाठ है, जिसमें ६००० श्लोक हैं तथा जो षट्सहस्री कहलाता है । दोनों के कर्त्ता भरत माने जाते हैं । षट्सहस्रीकार=भरत ।

उनमें आलम्बन विभाव यह है जसे (बिक्रमोवशीय १८ पुरुरवा की उक्ति में वर्णित उवशी आलम्बन विभाव है)—इस (उवशी) के रचनाकाय में क्या कातिदायक चन्द्रमा ही प्रजापति है ? अथवा जिसका शृङ्गार ही प्रधान रस है वह कामदेव ही स्वयं इसका लक्ष्य है ? या पुष्पो का निधानभूत मास अर्थात् मधुमास (वसन्त) इसका निर्माता है ? क्योंकि वेद के अभ्यास से कुण्ठित (जड) सुन्दर विषयों में श्रोतुंमुख्य रहित (ध्यावत्) पुरातन मुनि ब्रह्मा इस रमणीय रूप के निर्माण में कसे समर्थ हो सकता है ?

उद्दीपनविभावो यथा—

अयमुत्पत्ति च द्रश्चन्द्रिकाधौतविश्व परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपूर रगीर ।

ऋजुरजतशलाकास्पर्धिभियस्य पादजगदमलमृणालीपञ्जरस्थ विभाति ॥ २१२ ॥

(३) अनुभावो विकारस्तु भावससूचनात्मक ।

स्थायिभावाननुभावयत सामाजिकान् सभ्रूविक्षपक्टाक्षादयो रसपोषकारिणऽनुभावा । एते चाभिनयका ययोरप्यनुभावयता साक्षाद्भावकानामनुभवकमतयानुभूयत इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु यपदिश्यते । विकारो भावससूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया इत् तु तेषा कारगत्वमेव । यथा ममव—

उज्जम्भाननमुल्लसत्कुचतट लोलध्रमद्भ्रूलत

स्वेनाम्भ स्रपिताङ्गयष्टिविगलद्व्रीड सरोमाञ्चया ।

धन्य कोऽपि युवा स यस्य वदने यापारिता सस्पृह

मुग्धे दुग्धमहाधिफनपटलप्रख्या कटाक्षच्छटा ॥' २१३ ॥

इत्यादि यथारसमुत्साहरिष्याम ।

उद्दीपन विभाव वह हे जैसे कपूर के समान गौर वण वाला चाँदनी से समस्त ससार को धो डालने वाला यह च द्रमा निमल आकाश मे उदित हो रहा है । और सरल रजत शलाकाओ से स्पर्धा करने वाली इसकी किरणो से यह ससार स्वच्छ मृणाल के पिंजरे में रक्खा हुआ सा शोभायमान है ।

अनुभाव—

(रति आदि) भावो को सूचित करने वाला विकार (शरीर आदि का परिवर्तन) अनुभाव है ।

सामाजिको को (रति आदि) स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले तथा रस को पुष्ट करने वाले भ्रूविक्षेप सहित कटाक्ष आदि अनुभाव हैं । क्योंकि ये अभिनय (दृश्य काव्य) तथा काव्य (श्रव्य) मे अनुभावित होने वाले (अनुभावयताम्) रसिकों को साक्षात् अनुभव के कम के रूप मे अनुभूत होते हैं इसलिये ये रसिको मे अनुभवन या अनुभाव कहलाते हैं । भाव को सूचित करने वाला विकार अनुभाव है यह कथन लौकिक रस की दृष्टि से है । यहाँ (नाट्य या काव्य से आस्वादित रस मे) तो वे (अनुभाव) रस के निमित्त ही हुआ करते है ।

(अनुभाव का उदाहरण है) जैसे यह मेरा (धनिक) ही पद्य— हे मुग्धे रोमाञ्च युक्त ऊपर मुख किये जम्भाई लेकर स्तनतट को ऊपर उभार कर भ्रूलता को चञ्चलता से घुमाकर, स्वेद जल के द्वारा भोगे शरीर से लाज को बहाकर तुमने स्पृहायुवक जिसके मुख पर क्षीर सागर के फेन पटल के समान श्वेत कटाक्षो की छटा बिलेरी है वह अनोखा (कोऽपि = कोई) युवक ध य है ।

इत्यादि । इन अनुभावो के, रस के अनुसार, आगे उदाहरण देंगे ।

(४) हेतुकार्यात्मनो सिद्धिस्तयो सव्यवहारत ॥३॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७५ पृ० २४७) भा० प्र० (पृ० ४) ना० द० (३१६४) प्रता० पृ० १५६) सा० द० (३१३२-१३) । (२) यहा धनञ्जय ने केवल यह कहा है कि रति आदि भाव को सूचित करने वाले विकार अनुभाव कहलाते हैं । भाव यह है कि जब दुष्य त आदि के चित्त में शकुंतला तथा उद्यान आदि के द्वारा रति आदि भाव उद्बुद्ध एव उद्दीप्त हो जाता है तो दुष्य त आदि के शरीर में भुजोत्क्षेप (भुज फडकना) आदि विकार हुआ करते हैं जो उसके हृदय में स्थित रति आदि को सूचित करते हैं वे ही अनुभाव कहलाते हैं क्योंकि ये भाव के पश्चात् उत्पन्न होने हैं (अनु पश्चाद् भवति इति) । धनिक का कथन है कि इस प्रकार यहाँ लौकिक रस की दृष्टि से ही अनुभावो को भाव सूचक विकार (= रति आदि का काय) कहा गया है । कायरसिको द्वारा आस्वादित रस की दृष्टि से तो अनुभाव रस के कारण होता है काय (विकार) नहीं । उस दृष्टि से काव्य नाट्य में वर्णित या अभिनीत कटाक्ष आदि ही अनुभाव है । और अनुभाव शब्द की युत्पत्ति है—(१) 'सामाजिकान् स्थायिभावान् अनभाववर्ति इति—जो सामाजिको को स्थायी भावो का अनुभव कराते हैं । काय—नाट्य में अनुभावो का वर्णन पढ़कर या अभिनय देखकर सामाजिको को दुष्यन्त आदि के रति भाव का अनुभव हो जाता है । इसी से ये अनुभाव रस पोषण के निमित्त हो जाया करते हैं । अथवा (१) का यत्नाट्ययो अनुभूयते इति अनुभावा—जिनका अनुभव किया जाता है वे अनुभाव हैं । (द्र० अनुवाद) । यहा भावकाना साक्षाद् अनुभवकमतया अनुभूयते यह अर्थ है । धनिक द्वारा की गई अनुभाव शब्द की ये दोनो युत्पत्तियाँ रस स्वरूप के विश्लेषण में विशेष महत्व रखती हैं । (३) लौकिक रस का अभिप्राय है—लोक में दुष्य त आदि के हृदय में होने वाले रति आदि भाव । काय—नाट्य का रस उस लौकिक रति आदि भाव से विलक्षण है अतः वह अलौकिक रस कहलाता है । प्रायः उस के लिये केवल रस शब्द का प्रयोग होता है और रति आदि भाव को लौकिक रस या भाव कहा जाता है ।

ये दोनो (विभाव तथा अनुभाव) क्रमशः (लौकिक रस के प्रति) कारण एव काय होते हैं अतः इनका स्वरूप लौकिक व्यवहार से ही सिद्ध है ।

तयोविभावानुभावयोलौकिकरस प्रति हेतुकायभूतयो सयवहारादेव सिद्धत्वान पृथग्लक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम्— विभावानुभावौ लोकसिद्धौ लोकयात्रानुगामिनौ लोकस्वभावोपगतत्वाच्च न पृथग्लक्षणमुच्यते इति ।

अथ भाव —

(५) सुखदुःखादिकभावैर्भाविस्तद्भावभावनम् ।

अनुकार्याश्रयत्वेनोपनिबध्द्यमान सुखदुःखादिरूपभाविस्तद्भावस्य भावकचेतसो भावन वासन भाव । तदुक्तम्— अहो ह्यनेन रसेन गन्धेन वा सवमेतद्भावित वासितम् इति ।

(कारिका मे तयो (उन दोनो का) = विभाव तथा अनुभाव का, विभाव तथा अनुभाव क्रमशः लौकिक रस (रति आदि भाव) के कारण एव काय होते हैं । वे लोक व्यवहार से ही जान लिये जाते हैं अतः उनका पृथक लक्षण करना आवश्यक नहीं । जसा कि कहा है (ना० शा० अ० ७ पृ० ३४८) विभाव और अनुभाव लोक में प्रसिद्ध ही हैं, ये लोक व्यवहार का अनुसरण करने हैं और लोक के स्वभाव से ही इनका ज्ञान हो जाने के कारण इनका पृथक लक्षण नहीं बतलाया गया ।

टिप्पणी—(१) यहाँ ना० शा० अ० ७ श्लोक ६ तथा उससे पूर्व के गद्य का भावमात्र उद्धृत किया गया है । (२) लोक में जो रति आदि भाव के उत्पादक नायिका आदि तथा उद्दीपक चन्द्रिका आदि कारण हैं वे हा का य—नाट्य में क्रमशः आलम्बन एव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं । इसी प्रकार लोक में रति आदि भाव की उत्पत्ति के पश्चात् जो रति आदि के कायरूप कटाक्ष इत्यादि होते हैं वे ही काव्य—नाट्य में अनुभाव कहलाते हैं । ये दोनों लोक से जान लिये जाते हैं अतः इनका लक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

भाव

(रस का स्वरूप बतलाते हुए व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव का उल्लेख किया गया है अतः) अब यहाँ भाव का स्वरूप बतलाते हैं ।

सुख दुःख आदि भावों के द्वारा (सहृदय के चित्त को) भावित कर देना भाव कहलाता है ।

जिन सुख दुःख आदि भावों का अनुकाय (द्रुष्यत आदि) में वर्णन किया जाता है उनके द्वारा सहृदय (रसिक, भावक) के चित्त को भावित करता या वासित करना भाव कहलाता है । जसा कि (ना० शा० अ० ७, पृ० ३४४) कहा गया है—अहो इस रस या गन्ध से यह सब भावित = वासित (गन्धयुक्त) हो गया है ।

यत्तु 'रसाभावयभाव इति कवेरतगत भाव भावय भाव' इति च तत अभिनवकाव्ययो प्रवतमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम् । ते च स्थायिनो व्यभिचारिणाश्चेति वक्ष्यमाणा ।

(६) पृथग्भावा भव त्य येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विका ॥४॥

सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम् ।

जो (ना० शा० ७ २-३ पृ० ३४६) यह कहा गया है कि रसो को भावित करने के कारण ये भाव कहलाते हैं अथवा कवि के अतिरिक्त भाव को प्रकट करने के कारण ये भाव कहलाते हैं वह तो नाट्य (अभिनय) और काव्य के लिये प्रयुक्त होने वाले भाव शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त बतलाया गया है ।

वे भाव स्थायी तथा व्यभिचारी (दो प्रकार के) होते हैं जिनका आगे वर्णन किया जा रहा है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० ७ पृ० ३४२-३४६) भा० प्र० (पृ० १३) सा० द० (३ १८१) । (२) तदभावभावनम् = उस भाव से भावित कर देना, तदभाव भावन नाम तमयत्वेनावस्थानम् (प्रता० टीका पृ० १६०), यहा सुख दुःख आदि भावो का उल्लेख किया गया है तथा भावक के चित्त का प्रकरण है इसीलिये धनिक ने यह अर्थ किया है—सुख दुःख आदि भावो से भावक के चित्त को भावित कर देना । भा० प्र० (पृ० १३) में भी यही कहा गया है—

रामाद्याश्चयदुःखादेरनुभूतेस्तदात्मता ।

सामाजिकस्य मनसो या स भाव इति स्मृत ॥

(३) ना० शा० के निम्न दो श्लोको में प्रतिपादित मत को धनिक ने 'रसाद् भावयन्' इत्यादि के द्वारा उद्धृत किया है जैसे नानाभिनयसम्बद्धान् भावयति रसा निमान् (७ २) तथा कवेरतगत भाव भावयन् भाव उच्यते (७ ३) । धनिक के अनुसार ना० शा० के इन स्थलो पर उस भाव' शब्द के प्रयोग का निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) बतलाया गया है जिसका भावात्मकोऽभिनय या भावात्मक काव्यम्' आदि में प्रयोग होता है । क्योंकि अभिनय रसो (रसनयोग्य रति आदि भावो) का बोध कराता है (भावयति) अतः भाव (=भावात्मक) कहलाता है । इसी प्रकार काव्य कवि के हृदयगत भाव को प्रकट करता है अतः भाव (=भावात्मक) कहलाता है । इसके विपरीत दशरूपक के 'भाव' के लक्षण में यह बतलाया गया है कि स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भाव इन दोनों को भाव क्यों कहा जाता है । तदनुसार काव्य में वर्णित या नाट्य में अभिनीत सुख दुःख आदि (अथवा रति एव चि ता आदि) सहृदय के चित्त को भावित करते हैं—तमय करते हैं—अतः ये भाव कहलाते हैं ।

सात्त्विक भाव

अथ जो सात्त्विक (भाव) है यद्यपि वे अनुभाव (भावो के पश्चात् होने वाले) ही हैं तथापि पृथक् रूप से भाव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सत्त्व से ही उत्पत्ति हुआ करती है । सत्त्व' का अर्थ है किसी भाव से भावि तहोना (तमय होना) ॥४-५॥

परगतदुःखहर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूला त करणत्व सत्त्व यदाह—सत्त्व नाम मन प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते । एतदेवास्य सत्त्व यत् खिनेन प्रहर्षि तेन चाश्रुरोमाञ्चदादयो निवत्यन्ते । तेन सत्त्वेन निवृत्ता सात्त्विकास्त एव भावा—स्तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभतयोऽपि भावा । भावाससूचनात्मकविकाररूपत्वाच्चानुभावा इति द्वरूप्यमेषाम् । इति ।

दूसरे के हृदय मे स्थित दुःख और हर्ष की भावना मे प्रायः उसी प्रकार के हृदय वाला हो जाना सत्त्व कहलाता है । जसा कि कहा गया है (ना० शा० अ० ७ श्लो० ६३-६४ के बीच गद्य पृ० ३७४-३७५)—सत्त्व मन से उत्पन्न होने वाला (विशेष धम) है । वह मन के एकाग्र (समाहित) होने से उत्पन्न होता है । इस (नट ?) का सत्त्व यही है कि इसके द्वारा (दूसरे के दुःख या हर्ष मे) दुःखी होकर या हर्षित होकर अश्रु एव रोमाञ्च आदि उत्पन्न किये जाते हैं । उस सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण वे (नट के दुःख हर्ष आदि) ही भाव वस्तुतः सात्त्विक होते हैं । किन्तु उन से उत्पन्न होने के कारण अश्रु इत्यादि भी सात्त्विक भाव कहलाते हैं । दूसरी ओर, ये अश्रु आदि (दुःख आदि) भाव से उत्पन्न होते हैं (विकार) तथा उनकी सूचना देते हैं अतः अनुभाव भी कहलाते हैं । इस प्रकार इन (अश्रु आदि) के (सात्त्विक भाव तथा अनुभाव) दोनों रूप होते हैं ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० ७ श्लो० ६३-६४ पृ० ३७४-३७६) भा० प्र० (पृ० १३-१४), प्रता० (पृ० १५६-१६०) सा० द० (३ १३४ १३५) । (२) धनिक ने ना० शा० की सात्त्विक शब्द की व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और यहा कुछ परिवर्तन के साथ ना० शा० को उद्धृत किया है । ना० शा० मे अभिनय के सन्दर्भ मे सात्त्विक शब्द की व्याख्या की गई है । नट (अभिनेता) सत्त्व से द्वारा ही अश्रु आदि का अभिनय कर सकता है अतः ये सात्त्विक कहलाते हैं । सामान्यतः सत्त्व शब्द का अर्थ है—मन या निमल मन (भा० प्र० पृ० ८ तथा ऊपर २ ३३ टि०), और सभी भावों का अभिनय मन के बिना नहीं किया जा सकता तथापि अश्रु आदि भावों को सात्त्विक भाव कहने का कारण यह है कि ये सत्त्वविशेष से उत्पन्न होते हैं । वह सत्त्व (विशेष) मन की एक अवस्था है जो एकाग्रता से उत्पन्न होती है । इस अवस्था मे मन दूसरे के सुख दुःख मे तद्रूप (तमय) हो जाता करता है । यही 'तद्भावभावनम्' उसके सुख दुःख आदि से भावित होना है । इस सत्त्व के आधार पर ही अभिनेता (नट) अनुकाय दुष्यत आदि के सुख दुःख की भावना मे अपने अतः करण को तमय कर लेता है । अथवा कहिये कि वह भी सुखी और दुःखी सा हो जाता है तभी वह रोमाञ्च या अश्रु आदि को प्रकट कर सकता है । अभिनेता के मन मे जा सुख दुःख की भावना होती है वह सत्य—जन्य होती है अतः वस्तुतः उसके ये आरोपित सुख दुःख ही सात्त्विक होते हैं (सात्त्विकात् एव भावा) । इनके

ते च—

- (७) स्तम्भप्रलयरोमाञ्चा स्वेदो ववण्यवेपथु ॥५॥
 अश्रुवस्वयमित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मिन्निष्क्रियाडगता ।
 प्रलयो नष्टसज्ञत्वम शेषा सुव्यक्तलक्षणा ॥६॥

यथा—

वेवइ सेग्रदवदनी रोमञ्चिग्र गतिए ववइ ।
 विललुल्लु तु वलअ लहु वाहोमल्लीए रराति ॥
 मुळ सामलि होई खण विमुच्छइ विग्रघण ।
 मुद्धा मुहअल्ली तुग्र पेम्मण साव ए धिजाइ ॥२१४॥
 (वेपते स्वेदवदना रोमाञ्च गात्रे वपति ।
 विलालस्ततो वलयो लघु बाहुवल्त्या रराति ॥
 मुख श्यामल भवति क्षण विमुच्छति विदग्धेन ।
 मुग्धा मुखवल्ली तव प्रेम्णा सापि न धय करोति')

द्वारा ही नट अश्रु रोमाञ्च आदि को प्रकट करता है अत उसके अश्रु रोमाञ्च इत्यादि सात्त्विक भावों से उत्पन्न होने के कारण सात्त्विक भाव कहलाते हैं (तत् उत्पद्यमानत्वाद् अश्रु प्रभृतयोऽपि भावा सात्त्विका इतिशेष) । ये अश्रु इत्यादि भाव वस्तुतः अनुभाव ही हैं क्योंकि ये अनुभावों के समान ही हृदय में स्थित हृष दुःख आदि भावों के विकार होते हैं और उनकी सूचना देते हैं ।

और वे—

(सात्त्विक भाव) आठ हैं—स्तम्भ प्रलय रोमाञ्च स्वेद, ववण्य (रग फीका पङ्कजाना), वेपथु (कम्पन), अश्रु तथा वस्वय (स्वरभङ्ग, आवाज बदल जाना) । इनमें अङ्गों का क्रिया रहित (निष्क्रिय) हो जाना स्तम्भ है, चेतना (=सज्ञा) का नष्ट हो जाना (सुध बुध खो देना) प्रलय है । शेष के स्वरूप स्पष्ट ही हैं ॥५-६॥

जैसे (कोई सखी नायिका की काम वेदना का वरण करती हुई नायक से कहती है) 'तुम्हारे प्रेम के कारण वह (नायिका) भी धय धारण नहीं करती, वह कांपती है, उसके मुख पर पसीना आता है शरीर पर रोमाञ्च हो जाता है फिर अञ्चल वलय (ककण) भुज लता में म द म द ररण करता है उसका मुख काला पड़ गया है वह वैदग्ध्य के साथ क्षण भर को सूच्छित हो जाती है और उसकी मुख लता भी मुग्ध सी है ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ६४ पृ० ३७५), भा० प्र० (पृ० १४), प्रता० (पृ० १६०), सा० द० (३ १२५-१४०) ।

अथ व्यभिचारिण , तत्र सामायलक्षणम्—

(८) विशेषादाभिमुख्येन चर तो व्यभिचारिण ।

स्थायि युन्मग्ननिमग्ना कल्लोला इव वारिधौ ॥७॥

यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्ध्वत्त विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि सत्येवाविभवतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चर तो वतमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो भावा ।

व्यभिचारी भाव

अथ व्यभिचारी भाव बतलाये जाते है । व्यभिचारी भाव का सामाय लक्षण है —

विविध प्रकार से (स्थायी भाव के) अभिमुख (अनुकूल) चलने वाल भाव व्यभिचारी भाव कहलाता है, जो स्थायी भाव में इसी प्रकार प्रकट होकर विलीन होत रहते है, जिस प्रकार सागर में तरङ्ग ॥७॥

अर्थात् जिस प्रकार सागर के होने पर ही तरङ्ग उत्पन्न होती है और विलीन होती हैं उसी प्रकार रति आदि स्थायीभाव के होने पर ही उसको लक्ष्य करके (=उसके पोषण के लिये) जिनका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है वे निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव कहलाते है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (पृ० ३५५ ३५६) भा० प्र० (पृ० २५-२६), ना० द० (३ १६४), प्रता० (पृ० १६१), सा० द० (३ १४०) । (२) यहा प्रथम पक्ति में युत्पत्तिलभ्य अथ के आधारे पर व्यभिचारी भाव का स्वरूप दिखलाया गया है । इसमें ना० शा० की छाया है । वि और अभि दो उपसर्गों से युक्त √चर घातु से याभिचारी शब्द निष्पन्न होता है—विविधम् आभिमुख्येन रसेषु चरतीति व्यभिचारिण । पाठांतर के अनुसार विविधाना रसानाम् आभिमुख्येन चरतीति । दश० तथा सा० द० आदि में विविध या विविधाना के स्थान पर विशषाद् शब्द रक्खा गया है अतः इसका भी वही अभिप्राय प्रतीत होता है । इस प्रकार यहा विशषाद् का अर्थ होगा—विविध प्रकार से अथवा विविध रसों के आभिमुख्य=अनुकूल, लक्ष्य करके, पोषण के लिये (आभिमुख्य=रोषकत्वम् ना० द०) । दश० की कारिका की दूसरी पक्ति में, रस प्रक्रिया में याभिचारी भावों का जो फाय होता है उसके आधारे पर व्यभिचारी भाव का स्वरूप बतलाया गया है । भाव यह है कि सागर में लहरों के समान स्थायी भाव में उत्पन्न होकर तथा विलीन होकर जो निर्वेद आदि भाव रति आदि स्थायी भाव को विविध प्रकार से पुष्ट करते है—उसे रसरूपता की ओर ले जाते हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाते है । इसके अतिरिक्त इनके व्यभिचारी भाव नाम का आधारे यह भी है कि ये किसी स्थायी भाव के साथ नियत नहीं होते (ना० द०), अर्थात् (१) किसी स्थायी भाव

ते च—

(९) निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमघतिजडताहृषदै यौग्रघचि ता-
स्रासेष्यमिषगर्वा स्मतिमरणमदा सुप्तनिद्राविबोधा ।
क्रीडापस्मारमोहा सुमतिरलसतावेगतकावहित्था
व्याध्यु मादौ विषादोत्सुकचपलयुनास्त्रिशदेत त्रयश्च ॥८॥

तत्र निर्वेद —

(१०) तत्त्वज्ञानापदीष्यदिर्निर्वेद स्वावमाननम् ।
तत्र चि ताश्रुनि श्वासववर्ण्योच्छ्वासदीनता ॥९॥

के होने पर भी कोई यभिचारी भाव कभी होता है कभी नहीं (११) एक ही यभिचारी भाव कभी किसी स्थायी भाव के साथ हाता है कभी किसी दूसरे के साथ ही । इन्हें सञ्चारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये स्थायी भाव को रसरूपता की ओर ले जाते हैं सञ्चारयति भावस्य गति सञ्चारिणाऽपि ते (रसाणवसुधाकर द्वितीय विनास तथा मि० ना० शा० पृ० ३५५-३५६) ।

और वे—

व्यभिचारी भाव ३३ होते हैं—निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, श्रम, घति, जडता, हृष, दय, औग्रघ, चि ता, त्रास ईर्ष्या, अमष, गव स्मति, मरण, मद सुप्त, निद्रा विबोध, क्रीडा, अपस्मार, मोह, सुमति, अलसता वेग, तक, अवहित्था, व्याधि, उ माद विषाद, औत्सुक्य तथा चपलता ॥८॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ६३ पृ० ३७४), भा० प्र० (पृ० १५), का० प्र० (४ ३१-३४) ना० द० (३ १८२) प्रता० (पृ० १६१), सा० द० (३ १४१) । (१) विद्वानो हा विचार है कि ३३ यभिचारी भाव (त्रिशद एते त्रयश्च) कहना उपलक्षण मात्र है अ य भी यभिचारी भाव हो सकते हैं, जैसे सृष्ट्या मन्त्री मुदिता, श्रद्धा दया उपेक्षा इत्यादि (ना० द०) । इसके अतिरिक्त रति आदि जो स्थायी भाव है वे भी अय रसो मे यभिचारी भाव हो जाया करते हैं, जैसे शृङ्गार और वीर रस मे हास हास्य करण और शांत मे रति वीर मे क्रोध, करण और शृङ्गार मे भय भयानक और शांत मे जुगुप्सा, रौद्र एव हास्य मे उत्साह तथा प्राय सभी रसो मे विस्मय यभिचारी हो जाता है (कायप्रकाशउद्योत तथा सा० द० ३ १७२-१७३) ।

इन निर्वेद इत्यादि ३३ यभिचारी भावों के लक्षण तथा उदारगो का क्रमश निरूपण करते हैं—

(१) निर्वेद

तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या आदि के कारण अपना तिरस्कार करना निर्वेद कहलाता है । इसमे चिन्ता, अश्रु, निश्वास, वैवर्ण्य उच्छ्वास और दीनता (अनुभाव) हुआ करते हैं ॥९॥

तत्त्वज्ञानानिर्वेदो यथा—

प्राप्ता श्रिय सकलकामदुष्वास्तत किं
दत्त पद शिरसि विद्विषदा तत किम् ।
सम्प्रीणिता प्रणयिनो विभवस्तत किं
कल्प स्थित तनुभृता तनुभिस्तत किम् ॥२१५॥

आपदो यथा—

'राज्ञो विपद्ब धुवियोगदु ख देशच्युतिदु गममागखेद ।
आस्वाद्यतेऽस्या कटुनिष्फलाया फल मयतच्चिरजीविताया ॥२१६॥

ईर्ष्यातो यथा—

'यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ नापस
सोऽप्यत्रव निहृति राक्षसभटाञ्जीवत्यहो रावण ।
धिग्धक्शक्रजित प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा
स्वगग्रामटिकाविलुण्ठनपर पीन किमेभिभुज ॥२१७॥

वीरशृङ्गारयोऽभिचारी निर्वेदो यथा—

'थे बाहवो न युधि वरिकठोरकण्ठपीठोच्छलद्बुधिरराजिविराजितासा ।
नापि प्रियापृथुपयोधरपत्रभङ्गसक्रा तकुडकुमरसा खलु निष्फलास्ते ॥२१८॥

तत्त्वज्ञान से होने वाला निर्वेद यह है जसे (वराह्यशतक ७१), 'सकल मनोरथ प्रदान करने वाली सम्पदाएँ प्राप्त कर लीं तो क्या ? शत्रुओं के सिर पर पर रख दिया तो क्या ? मित्र आदि प्रियजनो को धन सम्पत्ति से तृप्त कर दिया तो क्या ? शरीरधारियों के शरीर कल्पपयत स्थित रहे तो क्या ?

आपत्ति से होने वाला निर्वेद यह है जसे— मेरे द्वारा इस कटु तथा निष्फल चिर जीवन का यह फल भोगा जा रहा है कि राजा से विपत्ति बधुओं के वियोग का दु ख देश का त्याग तथा दुगम माग मे गमन की पीडा हो रही है ।

ईर्ष्या से होने वाला निर्वेद यह है, जसे— मेरा यही अपमान है कि मेरे शत्रु हैं । उन (शत्रुओं) मे भी वह तपस्वी (राम) और वह भी मेरे समीप ही राक्षस योद्धाओं को मार रहा है । अहो ! फिर भी रावण (मैं) जीवित है । इन्द्रजित् (मेघनाद) को धिक्कार है । जगाये हुए कुम्भकर्ण से क्या (लाभ) ? स्वर्ग रूपी छोटें गाव (ग्रामटिका) को लटने मे तत्पर मेरी इन शक्तिशाली भुजाओं से भी क्या (लाभ) ?

वीर तथा शृङ्गार का 'अभिचारी भाव होने वाला निर्वेद यह है जसे— जो भुजाएँ न तो युद्ध मे शत्रु के कठोर कण्ठ स्थल से छलकते हुए रुधिर की धार से स्क ध प्रदेश (अस) पर सुशोभित हुई न ही प्रिया के विशाल स्तनो की पत्र रचना के कु कुम रस से युक्त हुई, निश्चय ही वे निष्फल हैं ।

आत्मानुरूप रिपु रमणी वऽलभमानस्य निर्वेदादियमुक्ति । एव रसा त
राणामप्यङ्गभाव उदाहाय ।

रसानङ्ग स्वतत्रो निर्वेदो यथा—

कस्त्व भो कथयामि देवहतक मा विद्धि शाखोटक

वराग्यादिव वक्षि साधु विदित कस्माद्यत श्रूयताम् ।

वामेनात्र वटस्तमध्वगजन सर्वात्मना सेवते

न च्छायापि परोपकारकरणी मागस्थितस्यापि मे ॥२१६॥

विभावानुभावरसाङ्गानङ्गभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदशनीय ।

अथ ग्लानि —

(११) रत्याद्यायासतृटक्षुद्भिर्ग्लानिर्निष्प्राणतेह च ।

वैवण्यकम्पानुत्साहक्षामाङ्गवचनक्रिया ॥१०॥

अपने अनुरूप शत्रु अथवा रमणी को न प्राप्त कर सकने वाले व्यक्ति की यह निर्वेद के कारण कही गई उक्ति है । (यहाँ निर्वेद नामक भाव वीर तथा शृङ्गार का अङ्ग होकर आया है) इसी प्रकार जहाँ निर्वेद अथ रसो का अङ्ग हुआ करता है उसका भी उदाहरण दिया जा सकता है ।

किसी रस का अङ्ग न होने वाला स्वतंत्र निर्वेद यह है जैसे पथिक के प्रश्न के प्रत्युत्तर में शाखोटक वक्ष का निर्वेद प्रकट हो रहा है) — अरे तुम कौन हो ? बतलाता हूँ— मुझे भाग्य का मारा शाखोटक (सेहण्ड) वक्ष जानो । तुम तो वराग्य युक्त से बोल रहे हो । हाँ आपन ठीक जान लिया । किन्तु यह (वराग्य) किस कारण से है ? सुनिये—यहाँ (माग के) वाम भाग में जो वट वक्ष है पथिक जन उसका सब प्रकार (छाया, आरोहण आदि) से आश्रय लेते हैं, कि तु माग में स्थित होते हुए भी मेरी छाया भी दूसरे का उपकार नहीं कर सकती ।

इस प्रकार विभाव अनुभाव रस के अङ्ग तथा स्वतंत्र (अनङ्ग - अङ्ग न होने वाला) आदि भेद से निर्वेद के अनेक प्रकार दिखलाये जा सकते हैं ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ २८ ३०, पृ० ३५६), भा० प्र० (पृ० १५) ना० द० (३ १८३), प्रता० (पृ० १७३), सा० द० (३ १४२) । (२) विभावानुभाव०—यहाँ तत्त्वज्ञान आदि निर्वेद के विभाव हैं (मि०, ना० द०) । इनके आधार पर होने वाले प्रकार ऊपर दिखलाये गये हैं । इसी प्रकार अनुभावों के अनुसार भी निर्वेद के अनेक प्रकार हो जाते हैं । चि ता, अश्रु आदि इसके अनुभाव हैं ।

(२) ग्लानि—

रति आदि की थकान, प्यास (तृट) और भूख से होने वाली जो निष्प्राणता (शक्तिहीनता) है, वह ग्लानि कहलाती है । इसमें रग फीका पड़ना, अनुत्साह शरीर, वचन और क्रिया की क्षीणता आदि (अनुभाव) होते हैं ॥१०॥

निवृत्तकलाभ्यासादिश्रमतृट्पुद्गमनादिभिर्निष्प्राणतारुपा ग्लानि । अस्या च
ववण्यकम्पानुत्साहादयाऽनुभावा । यथा मावे—

‘लुलितनयनतारा क्षामवक्त्रदुबिम्बा
रजनय इव निद्राक्ल तनीनोत्पलाक्ष्य ।
निमिरमिव दधाना स्रसिन केशपाशा—
नवनपतिमृहेभ्यो यात्यमूर्वारवध्व ॥२२०॥

शेष निर्वेदवदूह्यम् ।

अथ शङ्का—

(१२) अनथप्रतिभा शङ्का परक्रौर्यात्स्वदुनयात ।
कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वण्णम्बरान्यता ॥११॥

तत्र परक्रौर्याद्यथा रत्नाबल्याम्—

ह्रिया सवस्यासौ हरनि विदितास्मृति वदन
द्वयोहृष्टवाऽऽलाप कलयति कथामात्मविषयाम ।

अर्थात् बार बार की रतिक्रीडा से होने वाली थकान, प्यास भूख तथा घमन
आदि से उत्पन्न होने वाली शक्तिहीनता ही ग्लानि है । इसमें ववण्य (= रग फीका
पड़ना) कम्पन अनुत्साह आदि अनुभाव होते हैं । जैसे—माघकाव्य (११२०) में—
‘रात्रियो के समान चञ्चल नेत्र तारिकाभ्रो वाली क्षीण मुखचन्द्र से युक्त निद्रा से
बलात् नीलकमल जैसे नेत्रो वाली अश्रुजल जैसे खुले केशो को धारण करती वृद्ध ये
वारचनिताए रात्रा के भवनों से जा रही है ।

(विभाव आदि के भेद से ग्लानि के विविध प्रकार इत्यादि) निर्वेद के समान
समझने चाहियें ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७३१३२ पृ० ३५७), भा० प्र० (पृ० १४),
ना० द० (३१८४) प्रता० (पृ० १७४), सा० द० (३१७०) । (२) लुलितनयन-
ताग इत्यादि ‘रजनय (रात्रियों) के नी विशेषण हैं जैसे—चञ्चल हैं नयन के
तारो के समान तारे जिसमें (लुलिता नयनतारा इव तारा यासु) इत्यादि ।

(३) शङ्का—

दूसरे की क्रूरता या अपने दुर्व्यवहार के कारण होने वाली जो अनथ
की आशङ्का है वह शङ्का कहलाती है । इसमें कम्प शोष (सखना), इधर-
उधर देखना (अभिवीक्षा) रग बदल जाना (वर्णान्यता) और स्वर भेद
(स्वरायता) आदि (अनुभाव) होते हैं ॥११॥

जैसे दूसरे की क्रूरता से होने वाली शङ्का यह है जैसे रत्नाबली (३४) में
(राजा उदयन रत्नावली की अवस्था का वर्णन करते हैं) — मुझे जान लिया गया है’
इस प्रकार (सोचकर) वह लज्जा के कारण सबन भुँह छिपाती है, दो के वार्तालाप

सखीषु स्मेरासु प्रकटयति बलक्षयमधिक

प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कविधुरा ॥२२१॥

स्वदुनयाद्यथा वीरचरिते—

दूराद्द्वीयो धरणीधराभ यस्ताटकेय तृणवच्चधूनोत् ।

हता सुबाहारपि ताडकारि स राजपुत्रो हृदि बाधते माम् ॥२२२॥

अनया दिशाऽयदनुसतयम् ।

अथ श्रम —

(१३) श्रम खेदोऽध्वरत्यादे स्वेदोऽस्मि मदनादय ।

अध्वतो यथोत्तररामचरिते—

‘अलसलुलितमृगधा-यध्वसञ्जातखेदा—

दक्षिणपरिरम्भदत्तसवाहनानि ।

परिमृदितमृणालीदुबला यङ्गकानि

त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥२२३॥

को देखकर उसे अपनी चर्चा समझने लगती है सखियों के मुसकराने पर अत्यधिक लज्जित हो जाती है इस प्रकार प्रिया (सागरिका) हृदय में स्थित आतङ्क से व्याकुल रहती है ।

अपन दुःखव्यहार से होने वाली शङ्का जसे महावीर चरित (२१) में (रावण का मन्त्री माल्यवान् बहता है) जिसने पवत के सदृश ताडका पुत्र (मारीच) को तिनके समान बहुत दूर तक विधा, जो सुबाहु का मारने वाला है तथा ताडका का शत्रु (सहारक) है, वह राजपुत्र (राम) मुझे हृदय में व्यथित कर रहा है ।

इसी प्रकार और भी समझना चाहिये ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ३३ ३५ पृ० ३५७ ३५८) भा० प्र० (पृ० १६), ना० द० (३ १८६) प्रता० (पृ० १७४), सा० द० (३ १६१) ।

(४) श्रम—

यात्रा (अध्व) और रति आदि से होने वाली जो थकान है, वह श्रम है । इसमें स्वेद और मदन (अङ्गो को मलना) आदि (अनुभाव) हीत है ।

यात्रा से उत्पन्न होने वाला श्रम यह है, जसे उत्तररामचरित (१२४) में राम सीता से कहते हैं, ‘(यह वही स्थान है) जहाँ माग में चलने से उत्पन्न थकान के कारण अलस्ययुक्त शिथिल तथा मनोहर, मेरे गाढ़ अलिङ्गनों के द्वारा बबाये गये, परिमृदित मृणाली के समान दुबल अङ्गो को मेरे वक्ष स्थल पर रख कर तुम सो गइ थीं ।’

रतिश्रमो यथा माघे—

प्राप्य ममथरसादतिभूमिं दुवहस्तनभरा सुरतस्य ।

शश्रमु श्रमजलाद्रललाटश्लिष्टकंशमसितायतकेश्य ॥२२४॥

इत्याद्यु प्रेक्ष्यम् ।

अथ धृति—

(१४) सत्तोषो ज्ञानशक्त्यादेध तिरव्यग्रभोगकृत ॥१२॥

ज्ञानाद्यथा भृत् हरिशतके—

वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्र च लक्ष्म्या

सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेष ।

स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला

मनसि च परितुष्टे कोऽथवान् को दरिद्र ॥२२५॥

शक्तितो यथा रत्नावल्याम्—

राज्य निर्जितशत्रु योग्यसचिवे यस्त समस्तो भर

सम्यक्पालनपालिता प्रशमिताशेषोपसगा प्रजा ।

रति से उत्पन्न श्रम जैसे माघ (१० द०) में जिनको स्तनभार वहन करना कठिन था जिनके केश काले तथा लम्बे थे वे रमणिया काम के रस से सुरत की हृद् (श्रुतिभूमि) को पहुँचकर पसीने से भीगे ललाट पर चिपके केशों से युक्त होती हुई थक गईं ।

इत्यादि समझना चाहिये ।

टिप्पणी—ना० शा० (७४७, पृ० ३६०) भा० प्र० (पृ० १८), ना० द० (३१८६) प्रता० (पृ० १७६), सा० द० (३१४६) ।

(५) धृति—

ज्ञान और शक्ति आदि से होने वाला जो सत्तोष है, वह धृति कहलक्षती है । वह व्यग्रता रहित भोग कराने वाली है, (=व्यग्रतारहित भोग उसका अनुभव है) ॥१२॥

ज्ञान से होने वाली धृति, जैसे भृत् हरि के वराग्यशतक (५३) में (सम्पत्तिशाली से कोई सतुष्ट जन कहता है)— हम तो वल्कल वस्त्रों से सतुष्ट हैं और तुम लक्ष्मी से । हम दोनों की तृप्ति समान ही है कोई विशेष भेद नहीं है । वस्तुतः वही दरिद्र होता है जिसकी तृष्णा बढी हुई है । मन को सतुष्ट होने पर कौन धनी है और कौन दरिद्र ?

शक्ति से उत्पन्न होने वाली धृति, जैसे रत्नावली (१६) में (विदूषक के प्रति राजा उदयन की उक्ति में धृति प्रकट होती है)— जिसमें सब शत्रुओं को जीत लिया गया है ऐसा राज्य है समस्त (राज्य का) भार योग्य मन्त्री पर रख दिया गया है, जिनके सब उपद्रव शांत कर दिये गये हैं तथा जो भली भाँति

प्रद्योतस्य सुत वसन्तसमयस्त्व चेति नाम्ना धर्ति
काम काममुपत्वय मम पुनमये महानुत्सव ॥२२६॥

इत्याद्यूह्यम् ।

अथ जडता—

(१५) अप्रतिपत्तिजडता स्यादिष्टानिष्टदशनश्रुतिभि ।
अनिभिषनयननिरीक्षणतूष्णीभावादयस्तत्र ॥१३॥

इष्टदशनाद्यथा—

एवमालि निगृहीतसाध्वस शङ्करो रहसि सेव्यतामिति ।
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥२२७॥

अनिष्टश्रवणाद्यथोदात्तराघवे— राक्षस —

ताव तस्ते महात्मानो निहता केन राक्षसा ।
येषा नायकता यातास्त्रिशिर खरदूषणा ॥२२८॥
द्वितीय — गृहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथम — किमेकाकिनव ? । द्वितीय —

पालन क द्वारा समृद्ध हुई है ऐसी प्रजाए है प्रद्योत की पुत्री (वासवदत्ता पत्नी है, वसन्त ऋतु का । रमणीय) समय है और तुम (जसा मित्र) है । इस प्रकार कामदेव (मदनमहोत्सव) नाम होने से ही चाहे सत्तोष को प्राप्त कर ले किन्तु मैं तो समझता हू कि यह मेरा ही उत्सव है ।

इ यादि समझना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ५६-५७ पृ ६३) भा० प्र० (पृ० २०), ना० द० (३ १६६) प्रता० (पृ० १७८), सा० द० (३ १६८) । (२) अव्यग्रभोग कृत = अ यग्रतापूवक भोग कराने वाला धय होने हर यग्रता नहीं रहती ।

(६) जडता

इष्ट या अनिष्ट वस्तु के देखने या सुनने से (कत्तव्य तथा अकत्तव्य का) ज्ञान न रहना (अप्रतिपत्ति) जडता है । उसमें अपलक नेत्रों से देखना, चुप रहना आदि (अनुभाव होते) हैं ॥१३॥

इष्ट क दशन से होने वाली जडता जैसे (कुमारसम्भव ८५)—‘जब प्रियतम (शिव) सम्मुख उपस्थित हुए तो पावती (सा) व्याकुल हो गई तथा सखियों के इस उपदेश का स्मरण न कर पाई कि ‘हे सखी, भय तथा सकोच को दबाकर इस प्रकार एकात में शङ्कर के साथ व्यवहार करना ।

अनिष्ट के श्रवण से होने वाली जडता जैसे उदात्तराघव नाटक में—
‘राक्षस-त्रिशिर, खर और दूषण जिनके नायक थे, उन शक्तिशाली (= महात्मान) बहुसंख्यक (तावत् = उतने) राक्षसों को किसने मार दिया ? द्वितीय—धनुष धारण किये हुए दुष्ट हतक = मर जाना, मरा) राम ने । प्रथम—क्या अकेले (राम) ने ही ? द्वितीय—बिना देखे कोई विश्वास करता है ? देखो हमारी उतनी

अदृष्टवा क प्रत्येति ? पश्य तावतोऽस्मद्वलस्य—

सद्यश्छिन्नशिर श्वभ्रमज्जत्कङ्ककुलाकुला ।

कबधा केवल जातास्तालात्ताला रणाङ्गणे ॥२२६॥

प्रथम—सखे यद्येव तदाहमेवविध कि करवाणि । इति ।

अथ हृष—

(१३) प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षो श्रुस्वदगदगदा ।

प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावश्चेत प्रमादो हृष । तत्र चाश्रुस्वेदगदगदाद योऽनुभावा यथा—

आयाते दयिते महस्थलभुवामुत्प्रेक्ष्य दुलङ्घयता

गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे ।

दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवला स्वेनाश्वलेनादरा—

दुमृष्ट करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्न रज ॥२३०॥

निर्वेदवदितरदुनेयम् ।

सेना क कवल ये रुण्ड (कबधा ही समरभूमि में बचे हे जो तुरत कटे हुए सिरो के गडढो में गिरते हुए कङ्क नामक पक्षियों से घिरे हुए हैं ताड के समान ऊचे हैं । प्रथम—मित्र यदि ऐसा है तो मैं इस दशा में क्या करूँ ?

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ६६, पृ० ३२६) भा० प्र० (पृ० २१), ना० द० (३ २१३), प्रता० (पृ० १८०) सा० द० (३ १४८) । (२) कुछ ग्रथो में जडता के स्थान पर जाड्य कहा गया है । (३) अतिपत्ति—अज्ञान, कतय का ज्ञान न होना किंकतव्य—विमूढता ।

(७) हृष

उत्सव आदि से हाने वाली जो प्रसन्नता है, वङ्ग हृष कहलाती है । इसमें अश्रु, स्वद और गदगद होना आदि (अनुभाव) होते हैं ।

प्रिय का आगमन तथा पुत्र—जन्म क उत्सव आदि विभावों से उत्पन्न होने वाली चित्त की प्रसन्नता ही हृष है । इसमें अश्रु स्वेद गदगद होना आदि अनुभाव होते हैं । जैसे—

जब प्रियतम (धर लौटकर) आया तो गृहणी ने महस्थल की भूमि को पार करने की कठिनाई को समझकर (प्रियतम के) मुख पर सन्तोष के आसुओं से भरी दृष्टि डाली और (महभूमि को पार करने वाले) ऊट क बच्चे को (करम) पीलु शमी तथा करीर की पत्तियों के ग्रास देकर उसकी कसर-सटा (तदन के बाल) पर लगी हुई धूल को आदरपूर्वक अपने आचल से पोछ दिया ।

अथ बातें निर्वेद के समान समझ लेनी चाहियें ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ६१ पृ० ३६४) भा० प्र० (पृ० २०) ना० द० (३ २०३), प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३ १ ५) । (२) प्रसत्ति = प्रसाद, प्रसन्नता, चित्त की प्रफुल्लता ।

अथ दयम्—

(१७) दौगत्याद्यरनोजस्य दय काष्ण्यामजादिमत् ॥१४॥

दारिद्र्ययक्कारादिविभावरनोजस्कृता चेतसो दय । तत्र च कृष्णतामलिन
वसनदशनादयोऽनुभावा । यथा—

‘वद्धोऽव पतिरेष मन्त्रकगत स्थूणाऽशेष गृह

बालोऽभ्यरणजलागम कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो ।

यत्नात्सन्धिततलविदघटिका भग्नेति पर्याबुला

दृष्ट्वा गभभरालसा सुतवधू श्वश्रूश्चिर रोदिति ॥२३१॥

शेष पूववत् ।

अथौघ्रचम्—

(१८) दुष्टेऽपराधदौमु रयक्रौर्यैश्चण्डत्वमुग्रता ।

तत्र स्वदशिर कम्पतजनाताडनादय ॥१५॥

(८) दय

दुर्गति आदि के कारण निस्तेज हो जाना ही दय है। यह (मुख की) मलिनता (काष्ण्य=कालिमा) तथा वस्त्रों की अस्वच्छता (अमजा) आदि (अनुभावों) से युक्त हाता है ॥१४॥

दारिद्र्य तथा अपमान (यक्कार=नीचा दिखाना) आदि विभावों से जो चित्त में भोजस्विता का अभाव हो जाता है वह दय कहलाता है। इसमें (मुख का) कालापन वस्त्रों तथा दातों की मलिनता इत्यादि अनुभाव होते हैं। जैसे (भोज प्रबन्ध २५५, किसी वद्धा के दरिद्रता से उत्पन्न दय का वर्णन है) यह वद्ध और अघा पति है जो खटिया पर पड़ा है घर की धूँली मात्र शेष है वर्षा का समय निकट है पत्र की कुशल वार्ता भी नहीं मिली बड़े यत्न से तेल का एक एक बिंदु करके जोड़ी गई घडिया फूट गई। इन बातों से याकुल हुई सात पत्र वधू को गभभार से अलासाई देखकर बहुत समय तक रोती रही।

शेष पहिले क समान ही है।

टिप्पणी -- ना० शा० (७ ४६ पृ० ३ १) भा० प्र० (पृ० १८), ना० द० (३ २०६) प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३ १४५) ।

(९) उग्रता

अपराध दुर्मुखता (जली कटी बात कहना) क्रूरता आदि के कारण जो दुष्ट के प्रति क्रोध (प्रचण्डता) होता है वह उग्रता कहलाती है। उसमें पसीना सिर को हिलाना धमकाना (तजन) और पीटना (ताडन) आदि अनुभाव होते हैं ॥१५॥

यथा वीरचरिते— जामदग्न्य —

उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयत क्षत्रसतानरोषा—

दुहामस्यकविशत्यवधि विशसत सवतो राजवश्यान् ।

पिय तद्रक्तूणहृदसवनमहान दमदायमान—

क्रोधगने कुवतो मे न खलु न विदित सवभूत स्वभाव ॥२३२॥

अथ चिंता—

(१६) ध्यान चि तेहितानाप्त शूयताश्वासतापकृत् ।

यथा—

‘पक्षमाग्नप्रथिताश्रुबि दुनिकरमुक्ताफलसर्षधिभि

कुवत्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम् ।

बाले बालमृणालनालवलयालङ्कारकाते करे ।

विद्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोऽय त्वया स्मयते ॥२३३॥

जसे वीरचरित (२ ४८) में परशुराम (=जामदग्न्य) राम से कहते हैं—
‘क्षत्रियो की सतान के प्रति रोष के कारण गर्भ पिण्डों को भी काट काट कर खण्ड खण्ड करने वाले राजवश में उत्पन्न जनो का इक्कीस बार नाश करने वाले और उनके रक्त से भरे हुए सरोवर में स्नान (सवन) करने के अत्यधिक ध्यानन्द से क्रोध की अग्नि को शांत करके पितृ तपण करने वाले उत्कट तेज से युक्त (उदाम) मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों ने नहीं जाना है ऐसा नहीं ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ८१ पृ० ३७०) भा० प्र० (पृ० २३), ना० द० (३ २०२) प्रता० (पृ० १८४) सा० द० (३ १४६) ।

(१०) चिंता

इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण जो (उसका) ध्यान किया जाता है, वह चिंता कहलाती है । यह शूयता (बुद्धि तथा इन्द्रियो की विकलता) श्वास (की अधिकता) तथा ताप आदि (अनुभाव) उत्पन्न करने वाली होती है ।

जसे (कोई सखी नायिका स कहती है)— हे विशाल नेत्रों वाली सुन्दरी पलकों के अग्रभाग पर फले, मोतियों से स्पर्श करने वाले अश्रु बिन्दुओं के समूह से अपने हृदय पर महादेव के हास के समान हार का आभूषण रचती हुई, मृदु मृणालनाल के कङ्कण नामक अलङ्कार से शोभित हाथ पर अपना मुख रखकर तुम किस पुण्यबान की याद कर रही हो ?

यथा वा—

अस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसित ॥
ध्यायति किमप्यलक्ष्य बाला योगाभियुक्तेव ॥२३४॥

अथ त्रास —

(२०) गर्जितादेमन क्षोभस्त्रासोऽत्रोत्कम्पितादय ॥१६॥

अथ माधे—

तस्य ती च नशफरीविघटितोरु—
वर्मीरुरतिशयमाप विभ्रमस्य ।
क्षुभ्यति प्रसभमहो विनापि हेतो—
र्लीलाभि किमु सति कारणे रमण्य ॥२३५॥

अथासूया—

(२१) परोत्कर्षाक्षमाऽसूया गवदौज यम युजा ।
दोषोक्त्यवज्ञ भ्रुकुटिम युक्रोधङ्गितानि च ॥१७॥

अथवा जसे— (रूप आदि) विषया का सम्पक त्याग कर नेत्र कमल को बन्द किये बहुत श्वास लेती हुई यह बाला योगिनी (योगाभियुक्ता=योग में स्थित) के समान किसी अलक्ष्य (वस्तु) का ध्यान कर रही है ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ५० पृ० २६१) भा० प्र० (पृ० १८), ना० द० (३ १६०) प्रता० (पृ० १७७) सा० द० (३ १७१) ।

(११) त्रास

(बादल की) गजना आदि से होने वाला मन का क्षोभ त्रास कहलाता है । इसमें कम्पन आदि (अनुभाव) होते हैं ॥१६॥

जसे माध (जल बिहार वगण, ८ २४) से— उस सुंदर उरुओ वाली एक सुंदरी के उरु में चलती हुई मद्धली टकरा गई इससे डरती हुई वह अत्यधिक अङ्ग भङ्गिमाए (विभ्रम) प्रकट करने लगी । अहो रमणिया तो बिना कारण के केवल लीलाओ से भी बलात् क्षुब्ध हो जाया करती है फिर यदि कारण हो तो (उनके क्षोभ का) क्या कहना ?

टिप्पणी—ना० शा० (७ ६१, पृ० ३७३ ३७४), भा० प्र० (पृ० २४), ना० द० (३ २०८) प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३ १६४) ।

(१२) असूया

दूसरे की उन्नति को न सह सकना ही असूया है । यह गव दुजनता तथा क्रोध से उत्पन्न होती है । और, इसमें (दूसरे का) दोष-कथन, अनादर, भीड़े चढाना मयु, तथा क्रोध की चैष्टाएँ आदि (अनुभाव) होते हैं ॥१७॥

गर्वेण यथा वीरचरिते—

अथित्वे प्राण्टीकृतेऽपि न फलप्राप्तिं प्रभो प्रयुत
 ब्रुह्य दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कथया ।
 उत्कष च परस्य मानयशसाविस्त्र सन चात्मन
 स्त्रीरत्न च जगत्पतिदशमुखा दृप्त कथ मृष्यते ॥२३६॥

दौजयाद्यथा—

यदि परगुणा न क्षम्य ते यतस्व गुणाजने
 नहि परयशो नि दा याजरल परिमाजितुम् ।
 विरमसि न चेदिच्छाद्वेषप्रसक्तमनोरथो
 दिनकरकरान् पाणिच्छत्रु दञ्छममेष्यसि ॥२३७॥

मयुजा यथाऽमरुशतके—

पुरस्तया गोत्रस्खलनचकिताऽह नतमुख
 प्रवृत्तो बलक्षयात्किमपि लिखितुं दवहतक ।
 स्फुटो रेखायास कथमपि स तादृक्परिणतो
 गता येन यवित पुनरवयव सव तरुणी ॥२३८॥

गव से उत्प न होने वाली असूया, जसे वीरचरित (२६) मे (माल्यवान् रावण की राम के प्रति असूया का वरण करता है) — (जनक से सीता के लिये) याचना करने पर भी स्वामी (रावण) को फल प्राप्ति न हुई प्रत्युत द्रोही एव विरुद्ध काय करने वाले दशरथ पुत्र (राम) ने उस कथा को पा लिया । इस प्रकार शत्रु का उत्कष, अपने मान और यश का ह्रास और स्त्री रत्न का चला जाना— इन सबको ससार का स्वामी गर्वाला रावण कैसे सहन करेगा ?

बुजनता से होने वाली असूया, जसे (सुभाषितावलि ४५३ महेंद्र कवि का पद्य) 'यदि तुम दूसरे के गुणों को नहीं सहन कर सकते तो गुणों के अजन के लिये यत्न करो । निंदा के बहान से तो दूसरे का यश साफ (समाप्त) नहीं किया जा सकता । यदि इच्छा द्वेष मे लगे मनोरथ वाले तुम (पर निंदा से) नहीं रुकते हो तब तो हाथों के छत्र से सूय को किरणों को रोकते हो अत (व्यथ ही) थक जाओगे ।

मन्यु से उत्प न असूया, जसे अमरुशतक (५१५२) मे (कोई नायक कुपित प्रिया को मनाने मे असफल होकर अपने मित्र से कहता है) — उस कृशाङ्गी के समक्ष अपने मुख से दूसरी नायिका का नाम निकल जाने (गोत्र स्खलन) से मैं चकित हो गया और लज्जा (बलक्षय) से नीचा मुख करके भाग्य का मारा मैं कुछ बर्ही रेखा खींचने लगा । किन्तु वह रेखा न्यास भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार का हो गया कि बर्ही तरुणी अपने समस्त अङ्गों से प्रकट हो उठी ।

ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा

मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद् गद्गदगिरा ।

अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगद्याश्रुकलुषं

रुषा ब्रह्मास्त्रं मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥२३६॥

अथामर्षः—

(२२) अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता ।

तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥१८॥

यथा वीरचरिते—

‘प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् ।

न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ॥२४०॥

यथा वा वेणीसंहारे—

‘युष्मच्छासनलङ्घनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं

प्राप्ता नाम विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि ।

क्रोधोत्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा—

नद्यैकं दिवसं ममासि न गुरुर्नाहं विधेयस्तव ॥२४१॥

तब उसे पहचान कर मानिनी के कपोल फड़कने लगे, उनकी कान्ति लाल हो गई, क्रोध और प्रणय के आवेग से उसकी वाणी गद्गद हो गई। और, उस मानिनी ने अश्रु-जल से मलिन होते हुए ‘स्पष्ट ही यह अनोखा चित्र है’ यह कहते हुए क्रोधपूर्वक ब्रह्मास्त्र जैसे अपने वामचरण को मेरे सिर पर रख दिया।

टिप्पणी—ना० शा० (७. ३६-३७, पृ० ३५८-३५९), भा० प्र० (पृ० १६) ना० द० (३. १८७), प्रता० (पृ० १७५), सा० द० (३. १६६)।

(१३) अमर्ष

अधिकार अधिक्षेप (abuse) तथा अपमान आदि से उत्पन्न होने वाला अभिनिवेश अमर्ष कहलाता है। उसमें स्वेद, सिर हिलाना, तर्जना तथा ताडना आदि (अनुभाव) होते हैं ॥१८॥

जैसे वीरचरित (३.८) में ऊपर उदा० ७२ ।

और, जैसे वेणीसंहार (१. १२) में (भीमसेन सहदेव के द्वारा युधिष्ठिर से कहला रहा है)—‘मैं आपकी आज्ञा के उल्लंघन के जल में डूब गया हूँ, मैंने आपकी आज्ञा में स्थित रहने वाले अनुजों के बीच में भी निन्दा प्राप्त कर ली है। अब मैं क्रोधपूर्वक गदा उठाकर उसे रुधिर से लाल करता हुआ कौरवों का नाश करने वाला हूँ। आज एक दिन के लिये आप मेरे बड़े भाई नहीं हैं और न मैं आपका आज्ञाकारी (विधेय) हूँ।’

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७. ७८-७९, पृ० ३६९-३७०), भा० प्र० (पृ० २२); ना० द० (३. १६७), प्रता० (पृ० १८३), सा० द० (३. १५६)। (२) अभिनिविष्टता=अभिनिवेशः, असहनामति यावत् (प्रभा), Resoluteness

अथ गव —

(२३) गर्वोऽभिजनलावण्यबलश्वर्यादिभिमद ।

कर्माण्याघषणावज्ञा सविलासाङ्गवीक्षणम ॥१६॥

यथा वीरचरिते—

मुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तत्प्रिय मे

विरमतु परिकम्प कातरे क्षत्रियासि ।

तपसि वित्तकीर्तेदपकण्डूलदोष्ण,

परिचरणसमर्थो राघव क्षत्रियोऽहम् ॥२४२॥

यथा वा तत्रव—

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ।

जामदग्यश्च वो मित्रमयथा दुमनायते ॥२४३॥

(Haas), determination of purpose (Apte) यह शब्द यहाँ अस्पष्ट सा है । ना० द० मे अमष का रूप अधिक स्पष्ट है— तिरस्कार आदि के कारण उत्पन्न होने वाली बदला लेने की इच्छा अमष है (क्षेपादे प्रतिकारेच्छाऽमष) । काव्यानुशासन (२ ४५) मे भी प्रतिचिकीर्षारूपोऽमष 'यही कहा गया है । ना० द० मे प्रतिकारेच्छा (=अमष) और क्राध का अंतर यह बतलाया गया है कि अपकारी के प्रति अपकार करने की इच्छा अमष है और दूसरे के द्वारा अपकार न किये जाने पर भी दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव क्रोध है ।

(१४) गव

उच्चकुल, सौ दय बल, ऐश्वर्य आदि से उत्पन्न होने वाला मद ही गव है । दूसरे को तग करना (अघषण=annoying), तिरस्कार करना तथा विलासपूर्वक (शान के साथ) अपने अङ्गों को देखना आदि इसके (अनुभाव) होते हैं ॥१६॥

जसे वीरचरित (२ २७) मे (परशुराम से डरी हुई सीता के प्रति राम की उक्ति)—यह (मुनि परशुराम) ऐसा वीर है यह मेरे लिये प्रसन्नता की बात है । हे सीता कांपना छोड़ दो, तुम तो क्षत्रिया हो और मैं भी तपस्या मे कीर्ति का प्रसार करने वाले तथा वप से भुजाओ मे खुजलाहट वाले (इस परशुराम की) सेवा मे (दोनो प्रकार से) समथ रघुवशी राम हू ।

और जसे वहीं (महावीरचरित २ १०) ऊपर २ ६ उदा० ८३ ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ६७, पृ० ३६६), भा० प्र० (पृ० २२), ना० द० (३ २१०) प्रता० (पृ० १८०), सा० द० (३ १५४) । (२) कर्माणि=कर्म, विकार, अर्थात् अनुभाव ।

अथ स्मृति —

(२४) सदशज्ञानञ्च ताद्य सस्कारात्स्मृतिरित्र च ।
ज्ञातत्वेनायभासिया भ्र समुनप्रनादय ॥२०॥

यथा—

‘मनाक किमय हणद्धि गगने म माग याहत्
शक्तिस्तस्य कुत स वज्रपतनाञ्जीतो महे द्रादपि ।
ताक्ष्य साऽपि सम निजेन विभुना जानाति मा रावण—
मा ! ज्ञात स जटायुरेष जरमा विलष्टा वध वाच्छति ॥२४४॥

यथा वा मालतीमाधवे— माधव —मम हि प्राक्तनोपलम्भसभावितात्मजमन
सस्कारस्यानवरतप्रबोधत् प्रतायमानस्तद्विसहस्र प्रत्ययातररतिस्कृतप्रवाह प्रियतमा
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसतानस्तमयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चत यम् ।

(१५) स्मृति

समान वस्तु का ज्ञान या चि ता आदि के कारण सस्कार (के उदबुद्ध होने) से स्मृति उत्पन्न होती है यह स्मृति ‘मने पहले यह जानी थी’ (ज्ञात) इस रूप में किसी वस्तु का भास कराती है । इसमें भौहो को ऊचा उठाना आदि (अनुभाव) होते हैं ॥२०॥

जसे [महानाटक १, ७९ पृ० १२८ (Haas) में सीता हरण करके आकाश भाग से जाता हुआ रावण जटायु को देखकर सोचता है]— क्या आकाश में मेरे अबाधित भाग को यह मनाक पवत रोक रहा है ? कि तु उसकी ऐसी शक्ति कहा ? वह तो इन्द्र क भी वज्रपात से डरा हुआ है । फिर क्या यह गरुड (ताक्ष्य) है ? किन्तु वह भी अपने स्वामी (विष्णु) के सहित मुझ रावण को जानता है । अच्छा, समझा, यह वह जटायु है, जो बुढ़ापे से डुखी हुआ (मेरे द्वारा) अपना वध चाहता है ।

और, जसे मालतीमाधव (५ १०) में— माधव—जो (स्मृति) पहले ज्ञान (उपलम्भ) से अपना जन्म पाने वाले सस्कार के निरंतर प्रबुद्ध होने के कारण प्रतीत हो रही है अथ ज्ञानो के द्वारा जिसका प्रवाह नहीं रोका गया है, ऐसी यह प्रियतमा (मालती) की स्मृति रूपी ज्ञान की उत्पत्ति की परम्परा (सन्तान) मेरी जैतना कोवृत्ति के समान रूप वाली करती हुई मालतीमय (तमय) ही कर रही है ।

‘लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीणरूपेव च
प्रत्युप्तेव च वज्रसारघटितेवार्त्तिखातेव च ।
सा नश्चेनसि कीलितेव विशिखश्चेतोभुव पञ्चभि-
श्च तासततित तुजालनिबिडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥२४५॥

मरणम्—

(२५) मरण सुप्रसिद्धत्वादनथत्वाच्च नोच्यते ।

यथा—

सप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्तमवातायन
वारवारमुपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किञ्चिच्चिरम् ।
सप्रत्येव निवद्य केलिकुररी सास्र सखीभ्य शिशो-
र्माधया सहकारकेण करुण पाणिग्रहो निर्मित ॥२४६॥

यह प्रिया (मालती) लीन सी प्रतिबिम्बित सी चित्रित सी, खोद (उत्कीर्ण) कर बनाई सी जड़ी गई सी (प्रत्युप्ता) वज्र लेप से रची गई सी, अत करण मे गडी सी कामदेव क (चेतोभुव) पात्र बाणो के द्वारा कील बी गई सी, चित्ता सदान रूपी तनुओं से मजबूती के साथ सिली सी हमारे चित्त मे लगी है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ४६ पृ० ३६१) भा० प्र० (पृ० १८), ना० द० (३ २०६) प्रता० (पृ० १७६) सा० द० (३ १४५) । (२) प्राक्तनेति०—प्राक्तनेन उपलम्भेन ज्ञानेन साम्भावित जातम् आत्मजम स्वोत्पत्तियस्य तथाभूतस्य सस्कारस्य । (३) वृत्तिसारूप्यत —साख्य योग के अनुसार चित्त (बुद्धि) का विषय रूप मे जो परिणाम होता है वही वृत्ति होती है । चतय (पुरुष) जो कि बुद्धि मे प्रतिबिम्बित हुआ करता है वह बुद्धि से अपना विवेक न करता हुआ अपने आपको ही वृत्ति से युक्त या वृत्ति के सदृश समझ लेता है । यही वृत्ति सारूप्य है (वृत्तिसारूप्य-मितरत्र, योगसूत्र १ ४) । यहाँ मालती विषयक स्मृति (वृत्ति) हो रही है, अत माधव का चतय मालनीमय हो रहा है ।

(१६) मरण

मरण का लक्षण नहीं कहा क्योंकि (1) वह प्रसिद्ध ही है तथा (11) वह अनथ रूप होता है ।

जसे (किसी प्रोषितपत्निका की दूती घर लौटते हुए नायक से कह रही है)—
‘(आगमन की) अवधि का दिवस आने पर प्रतिक्षण बार बार तुम्हारे आने क माग की खिडकी पर आकर निष्क्रिय होकर देर तक कुछ निश्चय करके अमी अमी क्रीडा की कुररी (एक पक्षिणी) को आसुओं के साथ सखियों को समर्पित करके उसने अल्प आयु वाली माधवी (लता) का सहकार (आन्न) के साथ करुण पाणि-ग्रहण कर दिया ।’

इत्यादिवच्छ ज्ञाराश्रयालम्बनत्वेन मरणो यवसायमात्रमुपनिबधनीयम् ।

अ यत्र कामचारो यथा वीरचरिते—पश्यतु भवतस्ताडकाम्—

हृममभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्रसवेगतत्क्षणाकृतस्फुरदङ्गभङ्गा ।

नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनियदुदबुबुदध्वनदसृक्प्रसरा मतव ॥२४७॥

अथ मद --

(२६) हर्षोत्कर्षो मद पानात्स्खलदङ्गवचोगति ॥२१॥

निद्रा हासोऽत्र रुदित ज्येष्ठमध्याधमादिषु ।

इत्यादि के समान शृङ्गार के आश्रय (रतिभाव के आश्रय प्रिया अथवा प्रिय) को लक्ष्य करके (आलम्बनत्वेन) जो मरण होता है उसमें कवल मरण की तयारी का ही वरण करना चाहिये (साक्षात् मरण का नहीं) । अन्य रसों में इच्छानुसार (मरण की तयारी या साक्षात् मरण का) वरण किया जा सकता है । जैसे वीरचरित (१, ६) में [ताडका क साक्षात् मरण का वरण किया गया है]— आप ताडका को देखें हृदय मम का भेदन करने वाले गिरते हुए (राम क) तेज बाणों ने वेगपूर्वक तत्काल ही उसका अङ्ग भङ्ग कर दिया है । उसके नासिकारूपी कुटीर के दोनों छिद्रों (कुहर) से समान रूप से बुदबुदों से भरी शब्द करती हुई रुधिर की धारा बह रही है लो यह मर ही गई ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ८६० पृ० ३७२-२७३) भा० प्र० (पृ० २४), ना० द० (३ १६८) प्रता० (पृ० १८५) सा० द० (३ १५५) । (२) शृङ्गाराश्रय०—शृङ्गारस्य य आश्रय प्रियो वा प्रिया वा तादृशालम्बनत्वेन नाम तादृशशृङ्गाराश्रयमुद्दिश्य मरणो (प्रभा) । व्यवसाय=उद्योग निश्चय, तयारी भाव यह है कि शृङ्गार के वरण में साक्षात् मरण का वरण नहीं किया जाता अपितु मरण की तयारी का ही वरण किया जाता है । प्रत ना० द० में मत्सुकल्पो मरणम्, तथा प्रता० में 'मरण मरणाथस्तु प्रयत्न परिकीर्तित ऐसा कहा गया है । ना० शा० आदि में जो मरण के प्रकार तथा अभिनय आदि का विस्तृत वरण किया गया है वह शृङ्गार से अथ रसों के स दभ में समझना चाहिये ।

(१७) मद

(मद्य) पान से उत्पन्न होने वाली हृष की ऐसी अधिकता, जिसमें शरीर, वाणी और चाल लडखडाने लगते हैं, मद कहलाती है । इसमें उत्तम, मध्यम तथा अधम जनो में क्रमशः निद्रा, सना हृतथा रुदन (अनुभाव) हुआ करते हैं ॥२१॥

यथा माघे—

‘हावहारि हसित वचनाना कौशल दृशि विकारविशेषा ।
चक्रिरे भृशमृजोरपि वध्वा कामिनेव तरुणेन मदेन ॥२४८॥

इत्यादि ।

अथ सुप्तम्—

(२७) सुप्त निद्रोद्भव तत्र श्वासोच्छ्वासक्रिया परम ॥२२॥

यथा—

लघुनि तृणकृटीरे क्षेत्रकोणे यवाना
नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने ।
परिहरति सुषुप्त हालिकद्वद्वमारात्
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषार ॥२४९॥

अथ निद्रा—

(२८) मनस्समीलन निद्रा चि तालस्यक्लमादिभि ।

तत्र जम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादय * ॥२३॥

जसे माघ (११३) मे—कामी युवक के समान मद ने भोली (मुग्धा) वधू मे भी हाव से मनोहर हसी, वचनो का कौशल तथा दृष्टि में विशेष प्रकार के विकार अथ अधिक मात्रा मे उत्पन्न कर दिये । इत्यादि ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ३८ ४६ पृ० ३५६ ३६०), भा० प्र० (पृ० १६ १८), ना० द० (३ १८८) प्रता० (पृ० १७५) सा० द० (३ १४६ १४७) ।

(१८) सुप्त

निद्रा से उत्पन्न होने वाला भाव सुप्त कहलाता है । उसमे श्वास तथा उच्छ्वास क्रिया (अनुभाव) मुख्यरूप से (परम) होती है ॥२२॥

जसे (सुभाषितावलि १८४० कमलायुद्ध नामक कवि का पद्य—Hass) जो के खेत के एक कोने में बनी हुई छोटी सी भोंपड़ी में नये धानो के पुआल के तकिये सहित विस्तरे पर सोई हुई हालिक की जोड़ी दम्पती को—स्तन कलश की अत्यधिक उष्णता के कारण रेखा बद्ध लुषार—निकट से ही बचा रहा है (समीप में स्थित होकर भी उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा) ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ७५ ७६, पृ० ३६८ २६९) भा० प्र० (पृ० २३) ना० द० (३ २०१) प्रता० (पृ० १८२) सा० द० (३ १५२) । सा० द० मे इसे ‘स्वप्न’ कहा गया है तथा स्वरूप मे भी भेद है ।

(१९) निद्रा

चि ता आलस्य और थकान आदि के कारण मन का सम्मीलन (बाह्य इंद्रियो से सम्बन्ध न होना) ही निद्रा है । उसमे जम्भाई, अग्रडाई (अङ्गभङ्ग), आखे मुदना तथा सोते मे बडबडाना (उत्स्वप्न) आदि (अनुभाव) होते है ॥२३॥

* उच्छ्वासनादय इति पाठा तरम् ।

यथा—

‘निद्राधमीलितदृशो मदमथराणि
नाप्यथवति न च यानि निरथकानि ।
अद्यापि मे मृगदृशो मधुराणि तस्या—
स्तायक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥२५०॥

यथा च माधे—

‘प्रहरकमपनीय स्व निद्रासतोच्च
प्रतिपदमुपहृत केनचिज्जागृहीति ।
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शूयशूया
दददपि गिरमतबुध्यते नो मनुष्य ॥२५१॥

अथ विबोध —

(२६) विबोध परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमदने ।

जसे (सुभाषितावलि १२८०, कोई नायक किसी नायिका की निद्रावस्था का वरण करते हुए कहता है)— आधे मुँह नेत्रों वाली उस मृगनयनी के सब के कारण मदमद कहे गये, न अथयुक्त और न ही निरथक वे मधुर अक्षर अब भी मेरे हृदय में कुछ गुनगुना रहे हैं ।

और जसे माध (११४) में किसी (पहरेदार) ने अपना पहरा समाप्त करके नौद लेने की इच्छा करते हुए (दूसरे पहरेदार को) पग पग पर (प्रतिपदम्) यह आवाज लगाई— जागो जागो’ । किंतु वह मनुष्य निद्रा के कारण अस्पष्ट अक्षरो वाला सूना सूना (अथशूय) सा उत्तर देते हुए भी भीतर (मन) से नहीं जागता ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ७१-७२ पृ० ३६७ ३६८) भा० प्र० (पृ० २२), ना० द० (३ २००) प्रता० (पृ० १८२) सा० द० (३ १७५) । (२) मन सम्मीलनम्—मन का बाह्य इन्द्रियो से सम्बन्ध न होना मन निमीलन बाह्येन्द्रियसम्बन्धविरह (प्रता० टीका) । (३) ना० द० (३ २१) के अनुसार निद्रा और सुप्त का अंतर यह है कि निद्रा में मन की वृत्ति रहती है केवल बाह्य इन्द्रियो से उसका सम्बन्ध नहीं होता, किंतु सुप्त में मन की वृत्ति भी रुक जाती है ।

(२०) विबोध

परिणाम (टि०) आदि से विबोध (=जागरण) उत्पन्न होता है । उसमें जम्भाई लेना, आँखें मलना आदि (अनुभाव) होते हैं ।

यथा माधे—

चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रामुखाना
चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धा ।
अपरिचलितगात्रा कुवते न प्रियाणा
मशिशिलभुजचक्राश्लेषभेद तरुण्य ॥२५२॥

अथ व्रीडा—

(३०) दुराचारादिभिव्रीडा घाष्टर्याभावस्तमुन्नयेत ।
साचीकृताङ्गावरणववर्ण्यधोमुखादिभि ॥२४॥

यथाऽमरुशतके—

पटालग्ने पत्न्यौ नमयति मुख जातविनया
हठाश्लेष वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम् ।

जसे माघ (११ १३) मे— बाद मे सोकर भी पहिले ही जग जाने वाली तरुणिया अपने शरीर को नहीं हिलातीं तथा चिरकालीन रति की थकान से निद्रा के आनन्द को प्राप्त करने वाले अपने प्रियतमों की भुजाओं के दृढ आलिङ्गन को भी, भङ्ग नहीं करती (कहीं उनकी निद्रा भङ्ग न हो जाये ?) ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ७७ पृ० ६९) भा० प्र० (पृ० २३) ना० द० (३ २१५), प्रता० (पृ० १८३) सा० द० (३ १५१) । (२) का यानुशासन आदि मे इसे प्रबोध कहा गया है । (३) परिणाम—परिणामोऽवस्थातरप्राप्तिस्तथा च निद्रापगमावस्थया विबोधो जायत इत्यभिप्राय (प्रभा) अर्थात् निद्रा भङ्ग होने की अवस्था । Coming to an end (of sleep)—Hass वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ना० शा० का अनुसरण करके परिणाम शब्द का प्रयोग किया गया है । ना० शा० मे विबोध के कारणों का उल्लेख करते हुए 'आहार परिणाम' को सबसे पहले रक्खा गया है भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार भोजन को भी निद्रा का एक कारण माना जाता है । ना० शा० (पृ० ३६७) मे निद्रा के कारणों मे 'आहार का भी निर्देश है । यह भी माना जाता है कि आहार का परिपाक हो जाने पर निद्रा टूट जाती है तथा जागरण हो जाता है जागरण के अग्र भी कारण होते हैं जसे तीव्र शब्द या स्पृश इत्यादि । उनमे से परिणाम भी एक है । परिणाम = आहार परिणाम भोजन का परिपाक ।

(२१) व्रीडा

अनुचित आचरण आदि के कारण जा घष्टता (प्रगल्भता) का अभाव हाता है वह व्रीडा कहलाती है । इसे एक ओर मोडकर (साचीकृत) अङ्गों को छिपाना, रग का फीका पडना मुख नीचा कर लेना आदि (अनुभावों) के द्वारा प्रकट करना चाहिये ॥२४॥

जसे अमरुशतक (४१) मे (पति के आचरण से लज्जित होने वाली नायिका का वरण है)— जब पति आचल खींचता है तो वह विनय युक्त होकर मुख नीचा कर लेती है, पति बनाव् आलिङ्गन करना चाहता है तो वह छपके से अपने अङ्ग

न शक्नोत्याख्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना

ह्लिया ताम्यत्यत प्रथमपरिहासे नववधू ॥२५३॥

अथापस्मार —

(३१) आवेशोग्रहदु खाद्यरपस्मारो यथाविधि (धि) ।

भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफनोदगमादय ॥२५॥

यथा माघे—

‘आश्लिष्टभूमि रसितारमुच्चर्लोलदभुजाकारबहत्तरङ्गम् ।

फेनायमान पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के ॥२५४॥

हटा लेती है । इस प्रकार मुस्कराते हुए मुख वाली सखियों पर दृष्टि डालते हुए भी वह कुछ कह नहीं सकती वह नववधु इस प्रथम परिहास के अवसर पर मन ही मन में उद्विग्न होती है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ५८ ५६, दृ० ३६३ ३६४), भा० प्र० (पृ० १६) ना० दा० (३ २०७), प्रता० (पृ० १७-), सा० द० (३ १६५) । प्रता० में व्रीडा का लक्षण अधिक स्पष्ट है—चेत सकोचन व्रीडानङ्गरागस्तवादिभि । (२) साचीकृत—मोडा हुआ, एक ओर झुकाया हुआ turned aside) दुराचार—अकाय (का यानुशासन) जो किसी अवसर पर करने योग्य न हो व्रीडा नाम—अकायकरणात्मिका (ना० शा०) ।

(२२) अपस्मार

ग्रह (के प्रभाव) तथा आपत्ति इत्यादि से उत्पन्न होने वाला चित्त-विक्षेप (आवेश) ही अपस्मार कहलाता है । इसमें यथायोग्य (यथा विधि) भूमि पर गिरना, कापना पसीना आना मुह में लाला (राल) तथा फाग (फन) निकालना आदि अनुभाव होते हैं ॥२५॥

जसे माघ (५ ७२) में—भूमि पर पड़े हुए जोर से शब्द करते हुए चञ्चल भुजाओं के समान बड़ी बड़ी तरंगों वाले, फेनयुक्त सागर (पतिम् आपगानाम्) को कृष्ण (असौ) ने अपस्मार रोग वाला समझा ।’

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ७३ ७४ पृ ३६८), भा० प्र० (पृ० २३), ना० द० (३ १६५), प्रता० (पृ० १८२), सा० द० (३ १५३) । (२) आवेश = चित्त-विक्षेप, madness (Haas) मन की ऐसी दशा जिसमें कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, व्यक्ति पागल सा हो जाता है (मिरगी का रोग), वकल्यम = कृत्याकृत्याविवेकत्वम (ना० द०) मन क्षेप (सा० द०) । (३) यथाविधि — (पाठांतर यथाविधि) = प्रारंभानुसारेण (प्रभा), properly speaking (Hass) वस्तुतः यथाविधि पाठ ही उचित प्रतीत होता है । यथाविधि = यथायोग्य, अर्थात् भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले अपस्मार में यथायोग्य भूपात इत्यादि अनुभाव हुआ करते हैं ।

अथ मोह —

(३२) मोहो विचिन्तता भीतिदुःखावेशानुचि तन ।
तत्राज्ञानभ्रमाघातघूणनादशनादय ॥ २६ ॥

यथा कुमारसम्भवे—

तीव्राभिषङ्गप्रभवेन वृत्ति मोहेन सस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।
अज्ञातभृत्यव्यसना मुहूत कुतोपकारेव रतिभूव ॥ २५५ ॥

यथा चोत्तररामचरिते—

विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसप किमु मद ।
तव स्पर्शो स्पश मम हि परिसूढेन्द्रियगणो
विकार कोऽप्यतजडयति च ताप च कुर्वते ॥२५६ ॥

अथ मति —

(३३) भ्रातिच्छेदोपदेशाभ्यां शास्त्रादस्नत्त्वधीमति ।

(२३) मोह

भय दुःख आदेश (चित्त विक्षप) तथा अनुचिन्तन आदि के कारण होने वाला मूर्च्छा (विचिन्तता = perplexity) ही मोह कहलाता है । उसमें अज्ञान भ्राति टकराना (आघात), चक्कर खाना दिखलाई न देना इत्यादि (अनुभाव) होते हैं ॥ २६ ॥

जैसे कुमारसम्भव (३७३) में इन्द्रियों की वृत्ति को रोक देने वाले अज्ञानक आने वाले तीव्र आघात (अभिषङ्ग) से उत्पन्न हुए मोह के द्वारा शोडी देर के लिये रति को अपने पति (कामदेव) की मृत्यु (व्यसन) का ध्यान न रहा । इस प्रकार मानो मोह ने उसका उपकार ही किया ।

और जैसे उत्तररामचरित (१३५) में (सीता को लक्ष्य करके राम कहते हैं)—‘यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह सुख है या दुःख, यह मूर्च्छा है या निद्रा, यह विष का प्रसार है या मद । तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में मेरी इन्द्रियों को बिल्कुल मूढ कर देने वाला कोई ऐसा विकार (भाव) हो रहा है जो अतः कारण को जड़ बना रहा है और सताप भी उत्पन्न कर रहा है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ५२ ५३ पृ० ६२) भा० प्र० (पृ० १९) ना० द० (३ १९६) प्रता० (पृ० १७७) सा० द० (३-१५०) । (२) विचिन्तता—अचेतनता, मूर्च्छा मूर्च्छन (प्रता०) अचेतन्य (ना० द०) इस अवस्था में चेतना बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती अपितु सुषुप्त नही रहा करती मोह चित्तस्य शून्यत्वम् (भा० प्र०) ।

(२४) मति

शास्त्र आदि से उत्पन्न होने वाला तत्त्वज्ञान (अथ का निश्चय) ही मति कहलाता है । यह भ्रान्ति नाश तथा (शिष्य के प्रति) उपदेश आदि (अनुभावो) से युक्त होता है ।

यथा किराते—

‘सहसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदा पदम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिण गुणलुघा स्वयमेव सपद ॥२५७॥

यथा च—

न पण्डिता साहसिका भवति श्रुत्यापि ते सतुलयति तत्त्वम् ।

तत्त्व समादाय समाचरति स्वाथ प्रकुर्वति परस्य चाथम ॥२५८॥

अथालस्यम—

(३४) आलस्य श्रमगर्भादेर्जाड्य जम्भासितादिभूत ॥ २७ ॥

यथा ममव—

चलति कथञ्चित्पृष्ठा यच्छति वचन कथञ्चिदालीनाम ।

आसितुमेव हि मनुते गुणभरालसा सुतनु ॥२५९॥

जसे किराताजु नोय (२ ३०) से बिना विचारे कोई काय न करना चाहिये, भले बुरे का विचार न करना (अविवेक) बड़ी बड़ी आपत्तियों का कारण होता है। निश्चय ही गुणों से मुग्ध हुई सम्पत्तिया विचार कर काय करने वाले व्यक्ति को स्वय ही वरण कर लेती है।

और जसे (?) ‘बुद्धिमान व्यक्ति सहसा काय करने वाले नहीं होते। वे तो किसी बात को केवल सुनकर भी तत्त्व का तुलनात्मक विचार कर लेते हैं और तत्त्व का ग्रहण करके आचरण करते हैं। इस प्रकार अपने काय की सिद्धि (अथ) कर लेते हैं और दूसरे के भी’।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ८२ पृ० ३७१) भा० प्र० (पृ० २३), ना० ८० (३ १६३) प्रता० (तत्त्वमार्गानुसंधानादथनिर्धारण मति पृ० १८४) सा० ८० (नीतिमार्गानुसृत्यादेरथनिर्धारण मति, ३ १६३)। (२) शास्त्रादे—शास्त्र इत्यादि मति के विभाव (उत्पत्ति के कारण) माने जाते हैं। यहाँ आदि शब्द से ऊहा पोह (मनन), नीतिभाग का अनुसरण इत्यादि का ग्रहण होता है। आति छेद तथा उपदेश आदि इसके अनुभाव हैं (ना० शा०)। यहाँ ‘आदि’ शब्द से सतोष, धय इत्यादि का ग्रहण करना चाहिये। (मि०, सा० ८०)।

(२५) आलस्य

परिश्रम या गर्भधारण आदि से उत्पन्न होने वाली शिथिलता आलस्य है। यह जम्भाई लेना, बठे रहना (आसित) आदि (अनुभावो) से युक्त होता है ॥२७॥

जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—‘वह किसी प्रकार (कठिनाई से) बलती है, सखियों के द्वारा पूछे जाने पर किसी प्रकार उत्तर भी दे देती है। किंतु गम के अथर्विक भार से अलसाई हुई वह सुन्दरी बठे रहना ही पसन्द करती है।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ४८ पृ० ३६१), भा० प्र० (पृ० १८), ना० ८० (३ ११४), प्रता० (पृ० १७६), सा० ८० (३ १५५)।

अथावेग —

(३५) आवेग सम्भ्रमोऽस्मिन्भिसरजनिते शस्त्रनागाभियोगो*

वातात्पासूपदिग्घस्त्वरितपदगतिवषजे पिण्डताङ्ग ।

उत्पातात्स्रस्तताङ्गेष्वहितहितकृते शोकहर्षानुभावा

वह्नेधूमाकुलास्य करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसारा ॥२८॥

अभिसरो राजविद्रवादि तद्धेतुरावेगो यथा ममव—

आगच्छागच्छ सज्ज कुरु वरतुरग सनिधेहि द्रत मे

खड्ग क्वासौ कृपाणीमुपनय धनुषा किं किमङ्गप्रविष्टम् ।

सरम्भोनिद्रिताना क्षितिभति गहनेऽयो यमेव प्रतीच्छन्

वाद स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदृशा विद्विषामाविरासीत् ॥२९०॥

(२) यद्यपि 'श्रम भी एक यभिचारी भाव है तथापि यह आलस्य नामक यभिचारी भाव का विभाव हो जाता है इसमें कोई दोष नहीं। हा, कोई यभिचारी भाव एक दूसरे का यभिचारी भाव नहीं हो सकता क्योंकि यभिचारी भाव तो किसी स्थायी भाव का ही हुआ करता है (ना० ६०)।

(२६) आवेग

आवेग का अर्थ है—सम्भ्रम (हडबडाहट या घबराहट)। [यह अनेक कारणों से हुआ करता है और प्रत्येक के अनुभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे] (१) किसी राजा के आक्रमण आदि (अभिसर) से उत्पन्न होने वाले आवेग में शस्त्र तथा हाथी आदि की योजना की जाती है, (२) आधी (वात) से उत्पन्न होने वाले में धूलि से सना (उपदिग्घ = लिप्त) व्यक्ति तेज चाल से चलता है, (३) वर्षा से उत्पन्न होने वाले आवेग में व्यक्ति अङ्गुली को समेटता है, (४) (उल्का पात आदि) उत्पात से होने वाले आवेग में अङ्ग शिथिल हो जाते हैं (५) शत्रु (अहित) द्वारा उत्पन्न होने वाले (आवेग) में शोक होता है, मित्र (हित) द्वारा होने वाले में हृष होता है (६) अग्नि से होने वाले में व्यक्ति धूम से न्याकुल मुख वाला हो जाता है तथा (७) हाथी से उत्पन्न होने वाले के पश्चात् भय, स्तब्धता, कम्प तथा भागना आदि अनुभाव हुआ करते हैं।

टिप्पणी—(१) इसमें स्रग्धरा वक्त है। (२) ना० शा० (७ ६३-६५ प्र० ३६५-३६६) भा० प्र० (पृ० २०) ना० ६० (३ १६२) प्रता० (पृ० १७६-१८०) सा० ६० (३ १४३-१४५)। (३) अभिसर = आक्रमण अभियान (attack-Haa) उत्पात = बिजली कड़कना उल्का पात चंद्र सूर्य का ग्रहण इत्यादि। (ना० शा०)।

अभिसर को अर्थ है—राजा का अभियान आदि उसके निमित्त से होने वाला आवेग यह है जैसे मेरा (धनिक का) ही पक्ष है—हे राजन् गहन पर्वत (क्षितिभूत) पर सोये हुए तुम्हारे शत्रु जब तुम्हें स्वप्न में देख लेते हैं तो घबराहट से उनकी निद्रा भङ्ग हो जाती है नत्र चकित हो जाते हैं और एक दूसरे को लक्ष्य

* मायाभियोक्त्रो इति पाठा तरम् ।

इत्यादि ।

तनुत्राण तनुत्राण शस्त्र शस्त्र रथो रथ ।

इति शुश्रुविरे विष्वगुद्गटा सुभटोक्तय ॥२६१॥

यथा वा—

‘प्रारं धा तरुपुत्रकेषु सहसा सत्यज्य सेकक्रिया—

मेतास्तापसक यका किमिदमित्यालोकयत्याकुला ।

आरोहत्युजद्रुमाश्च वटवो वाचयमा अप्यमी

सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृषीष्वेवोच्चपाद स्थिता ॥२६२॥

वातावेगो यथा— वाताहत वसनमाकुलमुत्तरीयम् इत्यादि ।

वषजो यथा—

‘देवे वषत्यशनपचन यापृता वह्निहेतो—

गँहाद् गेह फलकनिचित सेतुभि पङ्कभीता ।

नीघ्रप्रान्तानविरलजलापाणिभिस्ताडयित्वा

शूपच्छत्रस्थगितशिरसो योषित सञ्चरति ॥२६३॥

उत्पातजो यथा—

‘पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान—

कलाससम्भ्रमविलोलदृश प्रियाया ।

करके उनका इस प्रकार का वार्तालाप होने लगता है — आओ, आओ, उत्तम घोड़े को तयार करो शीघ्र मेरे पास आ जाओ यह खड्ग कहा है ? कटारी लाओ, धनुष से क्या (लाभ) ? अरे क्या (शत्रु) प्रविष्ट हो गया । इत्यादि ।

इसी प्रकार कवच कवच शस्त्र शस्त्र, रथ रथ इस प्रकार की श्लेष योद्धाओं की उत्कट उक्तियां चारों ओर (विष्वक) सुनाई पड़ती थीं ।

अथवा जैसे [तपोवन में किसी राजा की सेना या किसी भयजनक व्यक्ति के आ जाने पर तपस्वियों के सम्भ्रम का वर्णन है]—‘ये तापस कन्याएँ पुत्र-तुल्य वक्षो में प्रारम्भ की गईं सेचन क्रिया को एक बम छोड़कर ‘यह क्या है’ इस प्रकार व्याकुल होकर देखती हैं । ये ब्रह्मचारी कुटी के वक्षो पर चढ़ रहे हैं । और भीनी तपस्वी (वाचयम—*a sage who maintains rigid silence—Apte*) भी तुरन्त समाधि को छोड़कर अपने आसनो पर ही ऊंचे पर करके खड़े हो गये हैं ।’

आँधी से उत्पन्न होने वाला आवेग यह है, जैसे—‘वायु से आहत यह उत्तरीय वस्त्र इधर उधर उड़ रहा है (आकुलम्), इत्यादि ।

वर्षा से उत्पन्न होने वाला आवेग, मेघ बरसने पर भोजन पकाने में व्यस्त नारियाँ निरन्तर जल वाले छप्पर के छोर को हाथों से हटाकर सिर को झुप (छाज) छाते से ढके हुए कीचड़ से ढरी हुई ‘तलतों के बने बाँधों से, आग लाने के लिये, एक घर से दूसरे घर जा रही है’

उत्पात से होने वाला आवेग है, जैसे—‘चन्द्रशेखर (महादेव) की ऐसी स्थिति (आसिनम्=आसनम्) तुम्हारा कल्याण करे, जिसने रावण (पौलस्त्य)

श्रयासि वो दिशतु निह्व तकोपचिह्न-

मालिङ्गनोत्पुलकमासितमि दुमौले ॥२६४॥

अहितकृतस्त्वनिष्टदशनश्रवणाभ्या तद्यथोदात्तराघवे- चित्रमाय —(ससम्भ्रमम्) भगवन् कुलपते रामभद्र परित्रायताम् परित्रायता । (इत्याकुलता नाटयति) इत्यादि ।

पुन चित्रमाय —

मृगरूप परित्यज्य विधाय विकट वपु ।

नोयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि सशयम् ॥२६५॥

राम —

वत्सस्याभयवारिधे प्रतिभय मये कथ राक्षसात्

त्रस्तश्चष मुनिर्वीरौति मनसश्चास्त्येव मे सम्भ्रम ।

मा हासीजनकात्मजामिति मुहु स्नेहाद् गुह्यार्चिते

न स्थातु न च गतुमाकुलमतेमू ढस्य मे निश्चय ॥२६६॥

इत्य तेनानिष्टप्राप्तिकृतसम्भ्रम ।

इष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रव—(प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रातो वानर) वानर महाराज एव खु पवराणा दरागमरोण पहरिस—' (महाराज एतत्खलु पवनन दनागमनेन प्रहष- ।) इत्यादि देवस्स हिअभ्राणन्दजराण विअलिद महवणम् । (देवस्य हृदयान दजनन विदलित मधुवनम् ।) इत्य तम् ।

की पुष्ट भजाओ के बल द्वारा कलास पवत के उठाये जाने की घबराहट से चञ्चल दृष्टि वाली प्रिया (पावती) के कोपचिह्न छिप गये है, जो (पावती) के आलिङ्गन से पुलकित है ।

अहितकृत आवेग तो अनिष्ट (वस्तु) के दशन या श्रवण आदि से होता है, जसा कि उदात्तराघव मे—चित्रमाय (घबराहट के साथ)—भगवन् कुल के स्वामी राम रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये (इस प्रकार व्याकुलता का अभिनय करता है) इत्यादि । फिर चित्रमाय—मृग के रूप को छोड़कर भयावना रूप बनाकर यह राक्षस युद्ध मे लक्ष्मण (के जीवन) को सशय मे डाल रहा है ।

'राम—निभयता के सागर वत्स लक्ष्मण की राक्षस से भय हो सकता है यह कसे मान ? यह मुनि (चित्रमाय) डरकर चिल्ला रहा है इसलिये मेरे मन मे घबराहट है ही । दूसरी ओर गुरु (?) ने बार बार स्नेहपूर्वक यह अनुरोध किया था की जनकपुत्री को (अकेला) न छोडना । इस प्रकार मेरी बुद्धि आकुल है मैं किंकर्तव्यविमूढ हूँ मेरा न ठहरने का निश्चय हो रहा है न ही जाने का ।

यहाँ तक अनिष्ट प्राप्ति से होने वाला सभ्रम है ।

इष्टप्राप्ति से होने वाला सभ्रम, जसे यहीं (उदात्तराघव मे ही)—(घबराया वानर पटपरिवतन के साथ प्रवेश करके सुघ्राव से कहता है) वानर—'पवनपुत्र (हनुमान्) के आगमन के आनन्द से इत्यादि से लेकर महाराज के हृदय मे अननन्द उत्पन्न करने वाला मधुवन उजाड दिया', यहा तक ।

करिजो यथा रघुवशे—

स चिच्छ नब घद्रुतयुग्मशूय भग्नाक्षपयस्तरथ क्षणेन ।

रामापरित्राणविहस्तयोध सेनानिवेश तुमुल चकार ॥२७०॥

करिग्रहण यालोपलक्षणार्थम् । तेन व्याघ्रशूकरवानरादिप्रभवा आवेगा
याख्याता ।

अथ वितक —

(३६) नर्को विचार सन्देहाद् भ्रूशिरोडगुलिनतक ।

यथा—

किं लोभेन विलङ्घित स भरती येनतदेव कृत

सद्य स्त्रीलघुता गता किमथवा मातव मे मध्यमा ।

मिध्यतमम चितित द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु—

गीता तातकलत्रमित्यनुचित मये विधात्रा कृतम् ॥२७१॥

हाथी से उत्पन्न होने वाला आवेग है जैसे रघुवश (५४६) में उस (बिगड़े हाथी) ने क्षण भर में सैनिक शिविर में ऐसी गड़बड़ी मचा दी (तुमुल चकार) कि यह (शिविर) बधन का तोड़कर भाग जाने वाले अश्वों से सूना हो गया, वहाँ दूटी धुरी वाले रथ इधर उधर पड़े ये थोड़ा लोग स्त्रियों की रक्षा में व्याकुल (विहस्त) थे ।

(दश० की कारिका में) करिज' (हाथी से उत्पन्न) शब्द का ग्रहण (पशुजय) विनाश (व्यालोप) को उपलक्षित करने के लिये है । इसके द्वारा यात्र, शूकर, वानर आदि से होने वाले आवेगों को भी बतला दिया गया है ।

(२७) वितक

सन्देह से उत्पन्न होने वाला विचार ही तक कहलाता है यह भौहो, सिर तथा अङ्गुलियों में चञ्चलता उत्पन्नता करने वाला होता है (अर्थात् इसमें भौहो चलाना इत्यादि अनुभाव होते हैं) ।

जसे (?) (वनवास के निमित्त का विचार करते हुए लक्ष्मण कहते हैं)—
'क्या वह (विनाश आदि से युक्त) भरत लोभ से आक्रांत हो गया और उसने ककयी द्वारा (मात्रा) ऐसा करा दिया ? अथवा मेरी मङ्गली माता ही स्त्रियों की (स्वाभाविक) क्षुद्रता को प्राप्त हो गई ? नहीं मेरे ये दोनों प्रकार के विचार भिन्ना हैं, क्योंकि वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता (गुरु) भरत तो आय राम का अनुज है और वह मेरी माता (ककयी) पिता (महाराज दशरथ) की धर्मपत्नी है । इसलिये मैं समझता हूँ कि यह अनुचित काय विधाता ने ही किया है ।

अथवा ।

‘क समुचिताभिषेकाद्राम प्रच्यावयेद् गुणज्येष्ठम् ।
मन्ये ममव पुण्य सेवावसर कृतो विधिना ॥२७२॥

अथावहित्था—

(३७) लज्जाद्यै विक्रियागुप्ताववहित्थाङ्गविक्रिया ।

यथा कुमारसम्भवे—

एववादिनि देवषौ पाशर्वे पितुरधोमुखी ।

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥२७३॥

अथ व्याधि—

(३८) व्याधय सनिपाताद्यास्तेषाम यत्र विस्तर ॥२६॥

अथवा (राम वनवास के अवसर पर ही लक्ष्मण का तक है)—गुणो मे उल्कृष्ट राम को उचित राज्याभिषेक से कौन वञ्चित कर सकता है ? मैं समझता हूँ कि मेरे पुण्यो से ही विधाता ने मुझे (राम की) सेवा का अवसर दिया है ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ६२ पृ० ३७४) भा० प्र० (पृ० २५) ना० द० (३ २०६) प्रता० (पृ० १८६), सा० द० (३ १७१) ।

(२८) अवहित्था

लज्जा आदि के कारण (मुख राग आदि) अङ्ग विकार को छिपाना ही अवहित्था कहलाती है । इसमें अय अङ्गो का विकार आदि (अनुभाव) होते है ।

जसे कुमारसम्भव (६ ८४) में देवर्षि नारव के इस प्रकार कहन पर पास में बठी पावती नीचा मुख करके लीला कमल के पत्तों को गिनने लगी ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ८०, पृ० ३७०), भा० प्र० (पृ० २२), ना० द० (३ २१२), प्रता० (पृ० १८४), सा० द० (३ १५८) । (२) अवहित्था का अभिप्राय है आकार को छिपाना । अनुराग आदि का भाव मन में उदित होने पर जो मुख-राग, भ्रू-विकार आदि होने लगते है उन विकारो को लज्जा भय आदि के कारण छिपाना ही अवहित्था है । लज्जा भय, गौरव, कुटिलता, धृष्टता आदि इसके विभाव होते हैं । अपने आकार को छिपाने के लिये व्यक्ति किसी अय काय में लग जाता है, कोई और बात कहने लगता है, किसी ओर देखने लगता है इस प्रकार की अङ्ग-विक्रिया ही अवहित्था के अनुभाव है (ना० शा० तथा ना० द०) ।

(२६) व्याधि

सनिपात इत्यादि व्याधिया कहलाती हैं । इनका अन्य स्थलो (आयुर्वेद आदि के ग्रन्थो) में विस्तारपूर्वक वखन किया गया है ॥२६॥

दिङ्मात्र तु यथा

अच्छिन नयनाम्बु बधुषु कृत चिंता गुरुभ्योऽर्पिता
दत्ते दन्यमशेषत परिजने ताप सखीष्वाहित ।
अद्य श्व परनिवृत्तिं व्रजति सा श्वास पर खिद्यते
विश्रब्धो भव विप्रयोगजनित दुःख विभक्त तया ॥२७४॥

अथामाद —

(३६) अप्रेक्षाकारितो माद सनिपातग्रहादिभिः ।
अस्मि नवस्था* रुदितगीतहासासितादयः ॥ ३० ॥

यथा—आ ! क्षुद्रराक्षस, तिष्ठ तिष्ठ, क्व मे प्रियतमामादाय गच्छसि'
इत्युपक्रमे कथम्—

दिग्दशनमात्र तो यह है जैसे (अमरशतक ११०) कोई दूती नायक के पास जाकर विरह सतप्ता नायिका का उपालम्भपूर्वक बरण करती है) — उस विरहिणी ने निरंतर बहने वाली अश्रु धारा बधुजनो को अर्पित कर दी है दोनता पूरत परिजनो को दे दी है अपना सताप सखियो के पास रख दिया है। इस प्रकार उसने वियोग से उत्पन्न होने वाला दुःख बाट दिया है। तुम निश्चित रहो। वह तो आज या कल पर निर्वाण को प्राप्त हो जायेगी। उसे तो केवल श्वास ही दुःख दे रहे हैं।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ८३ पृ० ३७१) भा० प्र० (पृ० २३) ना० द० (३ १६४), प्रता० (पृ० १८५) सा० द० (३ १६४)। (२) सामायत सनिपात का अर्थ है—साथ मिलना। किंतु आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ तीनों के एक साथ विकृत होने को सनिपात कहा जाता है। वात पित्त और कफ में से किसी एक के विकृत होने पर ही रोग उत्पन्न हो जाया करता है। अतः तीनों के एक साथ विकृत होने से जो रोग उत्पन्न होता है वह अधिक कष्टसाध्य हुआ करता है। इस प्रकार सनिपात आदि किसी याधि (रोग) के निमित्त हुआ करते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि याधि कहलाती हैं (द्र० ना० शा०, ना० द० तथा सा० द०)। दशरूपक में सनिपात आदि से उत्पन्न होने वाली (ज्वर आदि) व्याधि के लिये सनिपात आदि शब्द का प्रयोग कर दिया गया है।

(३०) उन्माद

सनिपात तथा ग्रह (के प्रभाव) आदि से उत्पन्न होने वाली जो बिना सोचे समझ काय करने क अवस्था है, वह उन्माद कहलाती है। इसमें रोना, गाना, हसना तथा बठे रहना (आसित) आदि अवस्थाएँ (अनुभाव) हुआ करती है ॥३०॥

जैसे (विक्रमोदशीय नाटक ४७ उर्वशी के वियोग में उन्मत्त पुरुरवा की उक्ति)—'अरे नीच राक्षस, ठहर ठहर। मेरी प्रियतमा को लेकर कहा जाता है ? इस सदन में—'क्या ? यह नवीन मेघ उमडा है यह गवयुक्त राक्षस नहीं है। यह

* स्थान० इति पा० ।

नवजलधर सनद्धोऽय न दृप्तनिशाचर

सुरधनुरिद दूराकृष्ट न तस्य शरासनम् ।

अग्रमपि पटुधारासारो न बाणपरम्परा

कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्प्रिया न ममोवशी ॥२७५॥ इत्यादि ।

अथ विषाद —

(४०) प्रारब्धकार्यासिद्ध्यादेर्विषाद सत्त्वसक्षय ।

नि श्वासोच्छ्वासहृत्तापसहायान्वेषणादिकृत ॥ ३१ ॥

यथा वीरचरिते— हा आर्यो ताडके, किं हि नामतत अम्बुनि मज्जत्यलाबूनि,
प्रावारा प्लवते ।

न-वेष राक्षसपते स्खलित प्रताप

प्राप्तोऽद्भुत परिभवो हि मनुष्यपोतात ।

दृष्ट स्थितेन च मया म्वजनप्रमाथो

दय जरा च निरुणद्धि कथ करोमि ॥२७६॥

दूर तक फला हुआ इन्द्रधनुष है उसका धनुष नहीं है । यह भी तेज (पटु) धारा की
वर्षा है, बाणों की धारा नहीं है । कसौटी पर कनक रेखा के समान स्निग्ध यह
विद्युत् है मेरी प्रिया उवशी नहीं है । इत्यादि

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ८४-८५ प० ३७२) आ० प्र० (पृ० २४),
ना० द० (३ २०५), प्रता० 'उमादस्तुल्यवर्तित्व चेतनाचेतनेष्वपि (पृ० १८५)
सा० द० (३ १६०) । (२) यहाँ सनिपात आदि उमाद के विभाव है । इसी प्रकार
इष्टजन-वियोग विभव नाश आदि भी इसके विभाव होते हैं । (ना० शा०) । ऊपर
के उदाहरण में इष्टजन वियोग ही इमका विभाव है । रोना आदि इसके अनुभाव
हैं । असम्बद्ध प्रलाप भी इसका अनुभाव होता है (ना० शा०) ऊपर के उदाहरण में
यही अनुभाव है ।

(३१) विषाद

प्रारम्भ किये गये काय में असफलता आदि के कारण उत्साह
(सत्त्व) का क्षीण हो जाना ही विषाद कहलाता है । यह नि श्वास
उच्छ्वास, हृदय का सताप तथा सहायक की खोज आदि (अनुभावों)
का जनक होता है ॥ ३१ ॥

जैसे वीरचरित (१४०) में (रावण का विषाद है)—'हाय, आर्यो ताडका यह
क्या हो रहा है ? जल में तूम्बी डूब रही है और पाषाण तर रहे है ।

सञ्जमुच्च, यह राक्षसपति (रावण) का प्रताप क्षीण हो गया है, क्योंकि उसको
अनुष्ण के बच्चे से अद्भुत पराभव प्राप्त हुआ है मैंने यहाँ रहते हुए ही स्वजनों का
नश देख लिया और दीनता तथा बुढ़ापा मुझे (कुछ करने से) रोक रहे हैं,
कैसे करूँ ?

अथौत्सुक्यम्—

(४१) कालाक्षमत्वमौत्सुक्य रम्येच्छारतिसम्भ्रमै ।

*तत्रोच्छ्वासत्वरश्वासहृत्तापस्वेदविभ्रमा ॥ ३२ ॥

यथा कुमारसम्भवे—

आत्मानमालोक्य च शाभमानमादशबिम्बे स्तिमितायताक्षी ।

हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणा प्रियालोकफला हि वेष ॥२७७॥

यथा वा तत्रैव -

पशुपतिरपि तायहानि कृच्छ दनिनयदद्रिसुतासमागमात्क ।

कमपरमवश न विप्रक्यु विभुमपि त यदमी स्पृशति भावा ॥२७८॥

टिप्पणी—(१) ना शा० (७ २८-६ प ३६७) भा० प्र० (पृ० २२), ना० द० (३ २०४) प्रता० (पृ० १८१), सा० द० (३ १६७) । (२) सत्त्वसंशय सत्त्व = चित्त (निर्मल चित्त या निर्विकार चित्त) उसकी क्षीणता चित्त का अनुत्सा-हित तथा सतप्त हो जाना मि० विषादस्ताति, ताति = अनुत्साहाक्रा तथा चित्तसत्ताप' (ना० द०) तथा विषादश्चेतसो भङ्ग (प्रता०) अर्थात् दिल टूट जाना ।

(३२) औत्सुक्य (उत्सुकता)

रमणीय वस्तु की अभिलाषा गाढ अनुराग (रति तथा घबराहट के कारण जो समय (विलम्ब) को न सह सकना है वह औत्सुक्य कहलाता है । उसमें उच्छ्वास, जल्दबाजी दीर्घ श्वास हृदय का सत्ताप पसीना और भ्रम आदि (अनुभाव) होते हैं ॥३२॥

जैसे कुमारसम्भव (७ २२) में 'निश्चल (स्तिमित) तथा दीर्घ नेत्रों वाली पावती दपरा में अपने सुंदर रूप को देखकर महादेव जी के पास जाने के लिये शोभता करने लगी । वस्तुतः स्त्रियों की साज सज्जा का फल यही है कि प्रियतम उसको देखे ।

अथवा जैसे वही (कुमारसम्भव ६ ६५) 'पावती से मिलन के लिये उत्सुक महादेव (पशुपति) ने भी वे दिन अत्यंत कठिनता से यतीत किये । ये (काम सम्बन्धी) भाव जब धीरे धीरे सयमी (विभु) को भी प्रभावित करते हैं तो फिर किस दूसरे असयमी (अवश) व्यक्ति को विकृत न कर देंगे ?'

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७ ७० प० ३५७) भा० प्र० (पृ० २१), ना० द० (३ २११) प्रता० (पृ० १८१) सा० द० (३ १५६) । (२) रम्येच्छारति०— यहाँ दो प्रकार का पदच्छेद किया जा सकता है (1) रम्येच्छा + अरति (Haas) अरति = रति का अभाव (lack of the pleasures of love) । इसके कारण भी औत्सुक्य होता है । (ii) रम्येच्छा + रति, रति - अनुराग प्रेम । ना० द० में अभिष्यवङ्ग (Intence attachment, affection) औत्सुक्य का निमित्त माना गया है । इसी आधार पर यहाँ रति (= गाढ अनुराग) पदच्छेद अधिक उचित प्रतीत होता है ।

*तत्रोच्छ्वासत्वनि श्वास० इति पाठान्तरम् ।

अथ चापलम्—

(४२) मात्स्यद्वेषरागादेशचापल त्वनवस्थिति ।

तत्र भत्सनापारुष्यस्वच्छ दाचरणादय ॥ ३३ ॥

यथा विकटनितम्बाया —

‘अयासु तावदुपमदसहासु भङ्ग

लोल विनोदय मन सुमनोलतासु ।

बालामजातरजस कलिकामकाले

‘यथ कदथयसि किं नवमल्लिकाया ॥२७६॥

यथा वा—

विनिकषणरणात्कठोरदष्ट्राक्रकचविशङ्कटक दरोदराणि ।

अहमहमिकया पत तु कोपात् सममधुनव किमत्र ममुखानि ॥२८०॥

अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविहित करिष्ये । इति ।

अ ये च चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान पृथग्वाच्या ।

(३३) चपलता

मात्स्य, द्वेष तथा राग आदि से होने वाली चित्त की अस्थिरता चपलता कहलाती है। उसमें डाँटना कठोरता दिखलाना तथा स्वच्छ द आचरण इत्यादि (अनुभाव) होते ॥ ३३ ॥

जसे विकटनितम्बा (नामक कवयित्री) के इस पद्य में (सुभाषितावलि ७३५) — हे अमर दूसरी पुष्पलताओं पर अपने चञ्चल मन को बहुलाओं जो तुम्हारे उपमद (मदन मसलन) को सहन कर सकें। इस नवमल्लिका की कली कली को जो अभी छोटी है, जिसमें पराग (रजस) नहीं उत्पन्न हुआ है बिना भ्रवसर के ही व्यथ मे क्यों बिगाड रहे हो ?’

अथवा जसे (रावण की इस उक्ति में ?) — ‘(दाँत) पीसने के कारण, शब्द करती हुई कठोर दाढ रूपी आरों (ऋकच) से भीषण क दरा के समान मध्यभाग (उदर) वाले ये मेरे मुख में खाऊँ’ ‘मैं खाऊँ यह कहते हुए क्या एक साथ क्रोधपूर्वक अभी इन (वानरो) पर गिर जायें ?’

अथवा प्रस्तुत काय को ही भली भाँति करूँगा ।

टिप्पणी—ना० शा० (७ ६०, पृ० ३६४) भा० प्र० (पृ० २०), ना० द० (३ १६१) के अनुसार ‘चापल साहसम साहसम्=अविमश्यकारिता (बिना विचारे काम करना), प्रता० (पृ० १७६), स० द० (३ १६६) ।

(उपप्लुत भाँषो के अतिरिक्त) जो अथ चित्तवृत्तियाँ हैं, उनका इन्हीं के विभाव तथा अनुभाव में अन्तर्भाव हो जाता है अतः उनका पृथक कथन नहीं करना चाहिये ।

अथ स्थायी—

(४३) विरुद्धरविरुद्धर्वा भावैर्विच्छिद्यते न य ।

आत्मभाव नयत्ययान स स्थायी लवणाकर ॥ ३४ ॥

टिप्पणी—ना० शा० (७६३ पृ० ३७४) में भी व्यभिचारी भावों की संख्या ३३ कही गई है । किं तु भानुदत्त आदि कतिपय आचार्यों ने इनके अतिरिक्त 'छल आदि को भी व्यभिचारी भाव माना है । इसी प्रकार ना० द० (३१८२) में क्षुधा तृष्णा मत्री मुदिता आदि का भी व्यभिचारी भाव के रूप में उल्लेख किया गया है । साथ ही जसा कि ऊपर (४८ टि०) कहा गया है किसी रस का स्थायी भाव भी दूसरे रस में व्यभिचारी भाव हो जाया करता है । इसीलिये विश्वनाथ कविराज ने ३३ व्यभिचारी भावों के निरूपण को उपलक्षण मात्र बतलाया है अर्थात् इन ३३ भावों के अतिरिक्त और भी व्यभिचारी भाव हा सकते हैं । दूसरी ओर साहित्य शास्त्र में एक ऐसी भी परम्परा प्रतीत होती है, जिसके अनुसार व्यभिचारी भाव ३३ ही हैं अधिक नहीं । घनिक भी इसी मत के मानने वाले प्रतीत होते हैं । प्रस्तुत सदभ का भाव यह है कि व्यभिचारी भाव विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं । निर्वेद इत्यादि ३३ भावों के अतिरिक्त इस प्रकार की और भी चित्तवृत्तियाँ हो सकती हैं जो रस के पोषण में सहायक हुआ करती हैं । फिर भी उनका पृथक कथन करना आवश्यक नहीं । कारण यह है कि उनमें से कुछ चित्तवृत्तियाँ उक्त ३ व्यभिचारी भावों के विभाव रूप में होगी कुछ इनके अनुभाव रूप में ही । इसलिये उनका इही में अतर्भाव हो जायेगा । द्रष्टव्य—

अयेऽपि यदि भावा स्युभित्तवृत्तिविशेषत ।

अतर्भावस्तु सर्वेषा द्रष्टव्यो व्यभिचारिषु ॥

भा० प्र० पृ० २५ प० ६७ ।

स्थायी भाव

जो (रति आदि) भाव अपने से प्रतिकूल अथवा अनुकूल किसी प्रकार के भावों के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता और लवणाकर (नमक की खान या समुद्र) के समान अथ सभी भावों को आत्मसात कर लेता है, वह स्थायी भाव कहलाता है ॥ ३४ ॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (७८ तथा ८ से पहिले गद्य, पृ० ३४६-३५०), भा० प्र० (पृ० २६), काव्यानुशासन (२१८) ना० द० (३१८१ वृत्ति), प्रता० (पृ० १५७) सा० द० (३१७४) । (२) ये भाव स्थायी इसलिये कहलाते हैं क्योंकि ये स्थितिशील हैं—स्थित रहने वाले हैं (स्थायी यस्मादवस्थित ना० शा० पृ० ३७६) । साथ ही ये प्रधान भी होते हैं—बहुवाश्रयत्वात् स्वामिभूता स्थायिनो भावा (ना० शा०, पृ० ३४६) । इस प्रकार इनकी दो विशेषताएँ हैं—(1) स्थितिशीलता और (11) प्रधानता । दशरूपक में इहे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—(1) स्थायी भाव वह भाव है जो प्रतिकूल या अनुकूल भावों के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता है । (11) जिस प्रकार लवणाकर में जो भी वस्तु गिर जाती है वही तद्रूप (लवण) हो जाती है, इसी प्रकार सभी व्यभिचारी भाव आदि स्थायी भाव के रूप में ही भुल

सजातीयविजातीयभावोत्तरतिरस्कृतत्वनोपनिबध्यमानो रत्यादि स्थायी । यथा बृहत्कथाया नरवाहनवत्स्य मदनमञ्जूषायामनुराग तत्तदवा तरानेकनायिका नुरागरतिरस्कृत स्थायी । यथा च मालतीमाधवे श्मशानाङ्के बीभत्सेन मालत्यनुराग स्यातिरस्कार — मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावितान्मज्जन सस्कारस्यानवरतप्रबोधत

मिल जाते हैं । इस पर धनिक की व्याख्या है— जिस रति आदि भाव का काय मे इस प्रकार उपनिबध्न किया जाता है कि वह सजातीय या विजातीय भावो के द्वारा तिरस्कृत नहीं होता, वही रति आदि भाव स्थायी भाव है । रति आदि से उपरक्त चित्त मे अविरोधी भावो तथा यभिचारियो का सम्बन्ध होता है यह सभी सहृदयो के अनुभव से सिद्ध है । इस प्रकार स्थायी भाव का स्वरूप यह है — एक तो वह काय मे इस प्रकार उपनिबद्ध किया जाता है कि सजातीय या विजातीय भावो मे उसके सातत्य मे विच्छेद नहीं होता जसे बृहत्कथा आदि के उदाहरण से स्पष्ट है । (स्थितिशीलता) दूसरे वह सहृदय के मन मे (रसास्वादन के समय) उद्बुद्ध रहता है । अथ सभी भाव उसी मे विलीन होते रहते हैं (प्रधानता) । (३) अभिनवगुप्त के अनुसार इनकी स्थितिशीलता यह है कि प्रत्येक यक्ति के मन मे जन्म से ही ये विशष प्रकार के भाव रहते हैं । वासना रूप मे रहने वाले ये भाव किसी निमित्त से उद्बुद्ध हो जाया करते है और अपना काय करके विलीन से हो जाते है कि तु ये कभी नष्ट नहीं होते । इनकी प्रधानता यह है कि ये भाव पुरुषाय चतुष्टय से सम्बन्ध रखते हैं (द्र० अभि० भा० पृ० २८२-२८३) । (४) आगे चलकर स्थायी भाव का स्वरूप परिष्कृत हुया तथा 'पुष्ट हाकर या अभि यक्त होकर जो भाव रसरूपता को प्राप्त हो जाते है वे ही स्थायी भाव हैं इस बात पर अधिक बल दिया जाने लगा जसे— प्रकृत्य माणो यो भावो रसता प्रतिपद्यते । स एव भाव स्थायीति भरतादिभिश्च्यते ॥ भा० प्र० (पृ० २६) ।

किञ्च 'रसावस्थ पर भाव स्थायिता प्रतिपद्यते' । (उद्धत सा० द० ३ १७२) । सा० द० के स्थायी भाव के लक्षण मे दश० की छाया है फिर भी इसी पहलू पर अधिक बल दिया गया है—

अविरुद्धा विरुद्धा वा य तिरोधातुमक्षमा ।

आस्वादाडकुरकदोऽसौ भाव स्थायीति सम्मत ॥

यहाँ आस्वादाडकुरकद ' यह शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है ।

(काव्य आदि में) वर्णित (उपनिबध्यमान) ऐसा रति आदि भाव ही स्थायी भाव कहलाता है जिसका अथ सजातीय या विजातीय भावो से अभिभव (तिरस्कार) नहीं होता । (सजातीय भावों से अभिभव न होने का उदाहरण है) जसे बृहत्कथा में जो मदनमञ्जूषा के प्रति नरवाहनवत्स के अनुराग का वरण किया गया है, उसका अन्य (नायको के) अनेक नायिकाओं के प्रति वर्णित अन्तर अनुभवांगी से तिरस्कार नहीं होता, अतः वहा (नरवाहनवत्स निष्ठ) रति

प्रतीयमानस्तद्विमदृश प्रत्ययात् रतिरस्कृतप्रवाह प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तान स्तमयमिव करोत्य तवृत्तिसारूप्यतश्चतन्यम् इत्यादिनोपनिबद्ध । तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिना च समावेशो न विरोधी ।

तथाहि—विरोध सहानवस्थान बाध्यबाधकभावो वा । उभयरूपेणापि न तावत्तादात्म्यम्यकरूपत्वेनवाविर्भावात् । स्थायिना च भावादीनाम्* यदि विरोधस्त

स्थायी भाव है । और (विजातीय भावो से न होने का उदाहरण है) जैसे मालती माधव मे श्मशान के वरण सम्बन्धी (पञ्चम तथा षष्ठ) अङ्क मे बीभत्स के वरण से मालती के प्रति होने वाले (माधव के) अनुराग का तिरस्कार नहीं होता । जसा कि इस (सद्वच) मे वरण किया गया है—(५६ के बाद) जो (स्मृति की धारा) पूव अनुभव (उपलम्भ) से उत्पन्न होने वाले सस्कार के निरंतर प्रबुद्ध होने के कारण एकट हो रही है जिसका अन्य विजातीय प्रतारितियों (प्रत्यय) से प्रवाह नहीं रोका जा रहा है, ऐसी यह प्रियतमा की स्मृति रूप ज्ञान की उत्पत्ति की धारा मेरी चेतना को अत करण की वक्ति के सारूप्य से मालतीमय (तमय) बना रही है । इस प्रकार विरोधी या अविरोधी भावो का एकत्र समावेश विरोधी (स्थायीभाव का विच्छेदक) नहीं होता ।

टिप्पणी—(१) विरुद्ध = विजातीय अविरुद्ध = सजातीय । एक रति भाव (अनुराग) दूसरे रति भाव का सजातीय है किन्तु जुगुप्सा आदि भाव रति भाव के विजातीय हैं जैसे ऊपर के उदाहरणो मे नरबाहनदत्त का मदनमञ्जूषा के प्रति जो अनुराग है अन्य नायको के अनुराग उसके सजातीय है । कि तु मालती माधव मे माधव का जो मालती के प्रति अनुराग है बीभत्स (जुगुप्सा) उसका विजातीय भाव है । (२) न विरोधी = विच्छेदक नहीं ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि सजातीय और विजातीय भावो के द्वारा स्थायी भाव का विच्छेद नहीं होता । इस प्रकार सजातीय या विजातीय भावा को अग्री स्थायी भाव का अंग बनाकर काय मे समाविष्ट किया जा सकता है उनके समावेश मे कोई दोष नहीं होता ।

कसे ? यह तथा हि चाङ्गत्वायोगाद्* मे बतलाया गया है—

विरोध का अभिप्राय है—(दो भावो का) साथ न रह सकना (सहानवस्थान) अथवा एक दूसरे का बाध करना (बाध्य बाधक भाव) । इन दोनों ही रूपो मे ? एक स्थायी भाव का (अस्य) किसी अन्य स्थायी भाव से विरोध (तादात्म्यम् = विरुद्धत्वम् = विच्छेदकत्व विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि सभी भावो की एक (रस के) रूप मे ही प्रतीति हुआ करती है । यदि स्थायी भावो तथा व्यभिचारी भावो का परस्पर विरोध माना जाये तो वह सहानवस्थान रूप विरोध नहीं हो सकता क्योंकि यह सभी सहृदयो के अनुभव से सिद्ध होता है कि रति आदि भाव से उपरक्त चित्त मे अविरोधी व्यभिचारियो का इसी प्रकार सम्बन्ध हो जाता है

* विभावादीनाम् इति पाठान्तरम्

चापि न तावत् सहानवस्थानम्—रत्याद्यपरकने चेतसि स्रक्सूत्र-यायेनाविरोधिना यभिचारिणा चोपनिबन्ध समस्तभावकस्वसवेदनसिद्ध । यथव स्वसवेदनसिद्धस्तथव काव्य-यापारसरम्भेणानुकार्येव्यावेश्यमान स्वचेत सम्भेदेन तथाविधान दसविदुःमीलनहेतु सम्पद्यते । तस्मा न तावद्भावाना सहानवस्थानम् । बाध्यबाधकभावस्तु भावातरर्भा वातरतिरस्कार । स च न स्थायिनामविरुद्ध यभिचारिभि स्थायिनोऽविरुद्धत्वात् तेषा मङ्गत्वात्—प्रधानविरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात् ।

जिस प्रकार माला क सूत्र में अनेक पुरुषो का (स्रक्सूत्र-यायेन) । और जिस प्रकार यह अपने अनुभव से सिद्ध होता है उसी प्रकार काव्य व्यापार के उपाय (सरम्भ) द्वारा अनुकाय (राम आदि) में भी उस (रति भाव से युक्त चित्त में अविरोधी यभिचारियो क सम्बन्ध) का वर्णन किया जाता है तथा (सहृदय के) अपने चित्त क साथ तमयता (सम्भद = मिश्रण) हो जान क कारण वह उस प्रकार की आनन्दमयी अनुभूति के आविर्भाव का निमित्त बन जाता है । इसलिये सञ्चारी भावो का (स्थायीभाव के साथ) सहानवस्थान रूप विरोध तो होता नहीं ।

(बाध्यबाधकभाव विरोध भी नहीं हो सकता क्यों ?) बाध्य बाधक भाव का अर्थ है—एक भाव क द्वारा दूसरे भाव का तिरस्कार । और स्थायीभावो का अपने अविरोधी व्यभिचारी भावो के साथ बाध्य बाधक भाव विरोध (स) हो नहीं सकता, क्योंकि वे स्थायीभाव के विरोधी नहीं होते अपितु उसके अङ्ग होते ह । जो प्रधान का विरोधी होता है वह तो उसका अङ्ग ही नहीं बन सकता ।

टिप्पणी—(१) विरोध = सहानवस्थान + बाध्यबाधक भाव । (२) भावो के विरोध में दो सम्भावनाएँ हैं (१) या तो दो स्थायी भावो का परस्पर विरोध हो अथवा (१) किसी स्थायी भाव का व्यभिचारी भावो के साथ विरोध हो । ऊपर (१) तथा हि—भावात् इत्यादि में यह बतलाया है कि दो स्थायी भावो में न तो सहानवस्थान रूप विरोध हो सकता है और न ही बाध्य बाधक भाव रूप विरोध । कारण यह है कि रस रूप से जो स्थायी भाव का आस्वादन किया जाता है उसमें एक (मिश्रित) रूप में ही आस्वादन होता है (जिसे पानक रस याय भी कहा जाता है) । वहा दो भावो की पृथक प्रतीति नहीं होती । फिर उनका किसा प्रकार का विरोध कैसे हो सकता है ? (१) स्थायिना च चाङ्गत्वायोगात् में यह बतलाया गया है कि किसी स्थायी भाव का अविरोधी यभिचारियो के साथ भी न तो सहानवस्थान रूप विरोध हो सकता है और नहीं बाध्य बाधक भाव रूप विरोध (द्र० अनवाद) । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि रस सदभ में स्थायी भाव का अपने से अविरुद्ध व्यभिचारियो के साथ समावेश दिखलाया गया है । जो यभिचारी भाव किसी स्थायी भाव का विरोधी होता है वह तो स्थायी भाव का अङ्ग ही नहीं सकता (प्रधानविरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात्) । घनिक ने अङ्गी रस के साथ

ज्ञानतयविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्त भवति । यथा च मालतीमाधवे शृङ्गारान्तर बीभत्सोपनिबन्धेऽपि न किञ्चिद्द्वरस्यम् । तदेवमेव स्थिते विरुद्धरसकालम्बनत्वमव विरोधे हेतु । स त्वविरुद्धरसात्तर यवधानेनोपनिबन्धमानो न विरोधी ।

यथा—‘अण्णाहुणाहुमहेलिअहुजुहुपरिमलुसुअ बु ।

मुहुक तह अगत्थराहअङ्ग रा फिट्टइ ग धु ॥२८१॥

(निता तास्फटत्वादस्य श्लोकस्य च्छाया न लिख्यते ।)

इत्यत्र बीभत्सरसस्याङ्गभूतरसात्तर यवधानेन शृङ्गारसमावेशो न विरुद्ध । प्रकारात्तरेण वकाश्रयाविरोध परिहृतय ।

उसके समावेश का प्रकार नहीं बतलाया । ध्वयालोक (३ १४) का० प्र (७ ६३) तथा सा० द० (७ ३०) आदि से विदित होता है कि यदि विरुद्ध व्यभिचारी आदि का बाध्य रूप में निबन्धन किया जाता है तो कोई विरोध नहीं होता अपितु गुण होता है ।

इम प्रकार यहा किसी स्थायी भाव का विरोधी तथा अविरोधी स्थायी भाव के साथ एव अविरोधी व्यभिचारी भावों के साथ अङ्गान्नि भाव से समावेश दिखलाया गया है । कि तु जिन स्थायी भावों का विरोध (बाध्य बाधक भाव) सहृदय जनो के अनुभव से सिद्ध है उनका तो अङ्गान्निभाव हो नहीं सकता । अत एव यह दिखलाते है कि वस्तुतः विरोधी भावों का कार्य में कसे उपनिबन्धन किया जाना चाहिये —

इसी प्रकार (रसों के ज्ञानतय विरोध का परिहार किया जा सकता है । जैसे मालती माधव में शृङ्गार के अन्तर बीभत्स की योजना की गई है फिर भी वहाँ किसी प्रकार की विरसता नहीं होती । अब ऐसा (रि भावों में सहानुबन्धान इत्यादि विरोध नहीं हो सकता) सिद्ध हो जाने पर (स्थिते) केवल विरुद्ध रसों का एक अलम्बन होना (अलम्बनक्य) ही विरोध निमित्त हो सकता है । किन्तु वहा भी यदि किसी अविरोधी रस को बीच में रखकर विरुद्ध रसों की योजना की जाती है तो कोई विरोध नहीं होता । जैसे अण्णाहु इत्यादि प्राकृत पद्य में है (इस पद्य की व्याख्या स्पष्ट नहीं) ।

यहा पर बीभत्स रस का अङ्ग जो (?) रस है उसे बीच में रखकर शृङ्गार रस का समावेश किया गया है अत कोई विरोध नहीं होता । अथवा आश्रयक्यविरोध (विरोधी रसों का एक आश्रय में होना) का अर्थ प्रकार से परिहार किया जा सकता है ।

टिप्पणी—(१) रस-विरोध तथा उसके परिहार के विशेष विवरण के लिये द्र० ध्वयालोक (३ १८-३०) काव्यप्रकाश (७ ६०-६५) सा० द० (७ २६-३१) । (२) रसों का विरोध तीन प्रकार का होता है —(१) ज्ञानतय या नतय विरोध—जो रस एक साथ बिना किसी व्यवधान के नहीं रह सकते, उनका

ननु यत्र कतात्पर्योत्तरेषा विरुद्धानामविरुद्धाना च यद्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्वङ्गत्वेनाऽविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावाऽप्योपनिबन्धनं तत्र कथम् ?

नरतय विरोध होता है, जैसे शात (शम) और शृङ्गार (रति) दोनों एक व्यक्ति में अयवहित रूप में नहीं रह सकते अतः इनका नरतय विरोध है। इस विराध को दूर करने के लिये दोनों के बीच में किसी अन्य रस का वर्णन करना चाहिये जैसे नागानन्द में शात और शृङ्गार के बीच में अद्भुत रस का उपनिबन्धन किया गया है। यहाँ धनिक ने जो शृङ्गार के अन्तर में बीभत्स के उपनिबन्धन में अवरोध दिखलाया है वस्तुतः वह आनन्दतय विरोध का उदाहरण नहीं। बीभत्स और शृङ्गार का आलम्बनक्य विरोध माना जाता है आनन्दतय विरोध नहीं। (11) आलम्बनक्य विरोध—जो दो रस (स्थायी भाव) एक ही आलम्बन (विभाव) के निमित्त से नहीं हो सकते उनका आलम्बनक्य विरोध होता है जैसे शृङ्गार और बीभत्स का। अतः मालती आदि किसी एक ही आलम्बन विभाव के प्रति रति तथा जुगुप्सा दोनों भाव का उयनिबन्धन दाययुक्त हैं। हाँ, मालती के प्रति रति भाव और श्मशान आदि के प्रति जुगुप्सा भाव हो सकता है। इस प्रकार आलम्बन का भेद करने से आलम्बनक्य विरोध दूर हो जाता है (सा० द०)। धनिक की टीका के अनुसार इस विरोध के परिहार का उपाय है—बीच में अविरोधी रस की योजना कर देना जो कि ऊपर प्राकृत के उदाहरण से दिखलाया गया है। (111) आश्रयक्य विरोध—जिसमें किसी भाव की उत्पत्ति होती है वह आश्रय कहलाता है। जो दो रस (स्थायी भाव) एक ही आश्रय में नहीं हो सकते उनका आश्रयक्य विरोध होता है जैसे एक ही नायक में वीर और भयानक का उपाय बन्धन करना विरोधी होगा क्योंकि वीर का स्थायी भाव 'उत्साह' और भयानक का स्थायी भाव भय दोनों एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। ध्वयालोक आदि के अनुसार आश्रयक्य विरोध के परिहार का उपाय है—दोनों विरोधी रसों की भिन्न-भिन्न आश्रयों में योजना करना जैसे वीर और भयानक का आश्रयक्य विराध है अतः वीर का नायक में तथा भयानक का प्रतिनायक में उपनिबन्धन कर देना चाहिये। धनिक ने इसके परिहार का उपाय नहीं बतलाया, केवल प्रकारांतरेण परिहृतव्य यह कह दिया है। वस्तुतः आलोक टीका का यह अर्थ स्पष्ट सा हो गया है। (३) बीभत्सरसस्य अङ्गभूतरसांतरं—बीभत्स का अङ्ग प्रायः भयानक रस हुआ करता है। प्रकारांतरेण०—अङ्गाङ्गिभावकल्पनया (प्रभा)। वस्तुतः आश्रयक्य विरोध के परिहार का जो उपाय अभी ऊपर बतलाया गया है, उसी में टीका का तात्पर्य प्रतीत होता है।

(शङ्का) मान लिया कि जहाँ एक के तात्पर्य से (एक रस को प्रधान करके) दूसरे विरुद्ध और अविरुद्ध भावों को अङ्ग रूप में (यद्भूतत्वेन—बचाकर, गौण रूप से) रखा जाता है वह तो उन (विरोधी तथा अविरोधी भावों) के अङ्ग ही जाने के कारण विरोध न होगा, किंतु जहाँ समान रूप में प्रधान रखकर (समप्रधानत्वेन) अनेक भावों की योजना की जाती है, वहाँ (अविरोध) कैसे होगा ? जैसे (?)—

१ यथा — 'एककत्तो रुप्रइ पिआ अण्णत्तो सम तूरणिग्घोसो ।

पेम्मिण रणरसेन अ नडस्स डालाअ हिअअम् ॥२८२॥

(एकतो रोदिति प्रियाऽ यत समरतूयनिर्घोष ।

प्रम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायित हृदग्म् ॥)

इ यादौ रत्युत्साहयो । २ यथा वा—

मात्स्यमुत्माय विचाय कायम र्या समयादमिद वदन ।

सेव्या नितम्बा किम भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥२८ ॥

इ यादौ रतिशमयो । ३ यथा च—

इय सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामकवसति

स चाय दुष्टात्मा स्वसुरपकृत येन मम तत् ।

इतस्नात्र कामो गुरुरयमित क्रोधदहन

दृतो वेषश्चाय कथमिदमिति भ्राम्यति मन ॥२८४॥

इत्यादौ त रतिक्राधयो ।

४ अत्र कल्पितमङ्गनप्रतिसग म्त्रीहृत्तरत्तत्पल—

क्तोत्तमभत पिनद्धशिरसा हृत्पुण्डरीकस्र्ता ।

१ एक और प्रियतमा रा रही है और दूसरी और रण बेरी का निर्घोष हो हा है इस प्रकार प्रम और समर के उसाह में योद्धा का दोलायित हो रहा है ।

इत्यादि में रतिभाव और उत्साह भाव की समान रूप से प्रधानता है ।

२ अथवा जैसे—(शृङ्गारशतक ३) मात्स्य का छोड़कर विचार करके आयजन मर्यादापूर्वक यह बतलाये कि पवतो के नितम्बो का सेवन करना चाहिये या काम भाव से मुसकराती हुई विलासिनियों के ?

इत्यादि में रति और शम भाव की समान रूप से प्रधानता है । और, जैसे - (रावण की इस उक्ति में ?)

३ इधर तो तीनों लोका के सौ बय की एकमात्र वसति (बस्ती) यह चञ्चल नेत्रों वाली सीता (सा) है और उधर वह दुष्ट व्यक्ति है जिसने मेरी बहिन का वह (नाक काटना आदि) उपकार किया है । इधर तो तब्र काम का भाव है और उधर महान् क्रोध की अग्नि । और मैंने यह (सन्यासी का) वेष बनाया है । अत मेरा तर चकरा रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है ।

इत्यादि में रतिभाव और क्रोध की समानरूप से प्रधानता है । और जैसे—

४ मालती० ५ १८ शमशान वरण) — ये पिशाच नारियर्या— जो आतो से भागिक माला (प्रतिसर) बनाये हुए हैं स्त्रियों के कर रूपी लाल कमलों के (करण) आभूषण धारण किये हुए हैं हृदयरूपी कमलों की माला सिर पर बाधे हैं

एता शोणितपङ्कुकुड कुमजुष सभूय का त पिब—

त्यस्थिस्नेहसुरा कपालचषक प्रीता पिशाचाङ्गना ॥२८५॥

इत्यादौवैकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयो ।

५ एक ध्याननिमीलना मुकुलित चक्षुर्द्वितीय पुन

पावत्या वदनाम्बुजस्तनतटे शृङ्गारभारालसम् ।

अन्यद् दूरविक्रष्टचापमदनक्रोधानलोहीपित

शम्भोभि नरस समाधिसमये नेत्रत्रय पातु व ॥२८६॥

इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम् ।

६ एकेनाक्षणा प्रवितनरुषा वीक्षते योमसस्थ

भानोर्बिम्ब सजललुलितेनापरेणात्मकात्मम् ।

अह्लस्येदे सकीर्णौ रचयति रसौ नतकीव प्रगल्भा ॥२८७॥

इत्यादौ च रतिशोकक्रोधाना समप्राधा येनोपनिबधस्तत्कथ न विरोध ?

रुधिर की पङ्क का कुड कुम लगाये हुए हैं—अपने प्रियतमो के साथ मिलकर कपाल के प्यालो मे अस्थि स्नेह (चर्बी) रूपी मदिरा का पान कर रही हैं' ।

इत्यादि में एक आलम्बन (= आश्रय) के निमित्त से होने वाले रति और जुगुप्सा भाव की समान रूप से प्रधानता है । और जैसे— (?)

५ 'एक (नेत्र) तो ध्यान मे मुँद जाने के कारण कली के समान स्थित (मुकुलित) है, दूसरा नेत्र पावती के मुख कमल तथा स्तन छोर पर लगा हुआ शृङ्गार के भार से झलसाया है । तीसरा नेत्र दूर तक धनुष का खींचने वाले कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोध की अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है । इस प्रकार समाधि के समय भिन्न भिन्न भावों से युक्त शिव के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करें ।

इत्यादि मे शम रति तथा क्रोध की समानरूप से प्रधानता है । तथा जैसे—

६ (सुभाषितावलि १६१६ शाङ्ग ० ३५६६ चन्द्रक कवि का पद्य) दिन की समाप्ति पर प्रियतम के वियोग की आशङ्का करने वाली चक्रवाकी क्रोध भरे एक नेत्र के द्वारा आकाश मे स्थित सूर्य बिम्ब को देखती है और आँसुओं से भरे दूसरे कल्पित नेत्र के द्वारा अपने प्रियतम को देखती है । इस प्रकार एक निपुण नतकी के समान दो सकीर्ण भावों को प्रकट कर रही है ।

इत्यादि मे रति, शोक और क्रोध की समप्रधान रूप मे योजना की गई है । फिर भी इनका विरोध क्यों नहीं है ?

टिप्पणी—(१) ननु कथं न विरोध—यह पूव पक्षी की शङ्का है । आशय यह है कि जहाँ एक रस (स्थायी भाव) प्रधान होता है, अथ उसके अङ्ग होते हैं वहाँ स्थायी भाव का विरोधी तथा अविरोधी भावों के साथ अविरोध हो सकता है, किन्तु जहाँ दो या अधिक भावों की समान रूप से प्रधानता होती है ।

अत्रोच्यते—अत्राप्येक एव स्थायी तथा हि—१ एकतो रुद्र इ पित्रा इत्यादौ स्थायीभूतोत्साह यन्निचारिलक्षणवितकभावहेतुस देहकारणतया करुणसग्रामतृणयोर्ह पादान वीरमेव पुष्पातीति भटस्यत्यनेन पदेन प्रतिपादितम् । न च द्वयो समप्रधान योरयो यमुपकार्योपकारकभावरहितयोरकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपक्राते सग्रामे सुभटना कार्या तरकरणेन प्रस्तुतसग्रामोदासी यन महदनीचित्यम् । अतो भतु सग्राम करसिक्ततया गौर्यमेव प्रकाशयन् प्रियतमाकरुणो वीरमेव पुष्पाति ।

(समप्राधाय) वहा उनमे अङ्गाङ्गिभाव नही हा सकता । अत वहा विरोध होगा ही । पूवपक्षी की ओर से ऐसे ६ उदाहरण प्रस्तुत किये गये है जिनमे विरोधी भावो के पर स्पर समप्राधाय की सम्भावना है । (२) एकतात्पर्येण—एक (भाव या रस) मे तात्पय मानकर एक की प्रधानता के अभिप्राय से । एकाश्वत्वेन—एक ही निमित्त से पूव उदाहरणो मे दो भावो के आलम्बन (निमित्त) का भेद है कि तु यहा रति और जुगुप्सा दोनो का आलम्बन एक ही पिशाचाङ्गना है । रतिशोकक्रोधानाम्—वस्तुत यहाँ षो भावो का ही वरण है जसा कि पद्य से भी प्रकट होता है—द्वी सङ्कीर्णौ रचयति रसौ । वे दो भाव है—रति और क्रोध । शोक को तो भावी विप्रलम्भ (रति) का ही अङ्ग कहा जा सकता है ।

पूवपक्षी की शङ्का का समाधान करते हुए घनिक यह दिखलाते हैं कि उपयुक्त ६ उदाहरणो मे अनेक भावो का सम प्राधान्य नही है —

(समाधान) इस विषय मे कहना यह है कि उपयुक्त उदाहरणो मे (अत्र) भी एक एक स्थायीभाव ही (प्रधान) है । (अत यहा समप्राधान्य मानना उचित नहीं) जैसे कि—

१ एकतो रोदिति प्रिया इत्यादि मे उत्साह स्थायीभाव है वितक उसका ध्यभिचारी भाव है उस (वितक) का निमित्त सदेह है और सदेह के उत्पादक के रूप मे रुदन (करुण) तथा रण भेरी का वरण किया गया है । यह रुदन और रण भेरी का वरण वीर (उत्साह) को ही पुष्ट करता है यह बात 'भटस्य (योद्धा के) इस श द के प्रयोग से प्रकट होती है । दूसरी बात यह भी है कि जिन दो भावो का सम प्राधाय होता है उनमे परस्पर उपकार्य उपकारक भाव (एक दूसरे का उपकार करना, अङ्गाङ्गिभाव) नहीं हुआ करता । अत उनकी एक चाक्यता भी नहीं बन सकती (जिन भावो मे अङ्गाङ्गिभाव होता है वे परस्पर साकांक्ष होते है अत उनका ही एकवाक्य मे वरण किया जा सकता है यहा दोनों का एकवाक्य मे वरण है इससे सिद्ध होता है कि दोनो मे अङ्गाङ्गिभाव है) । इसके अतिरिक्त सग्राम आरम्भ हो जाने पर श्रेष्ठ योद्धाओ का अन्य काय करना और प्रस्तुत (कत्तध्य) सग्राम से उदासीन रहना नितात अनुचित होगा । इसलिये यहाँ प्रियतमा का करुण विप्रलम्भ (रति भाव) पति की एकमात्र सग्राम रसिकता को दिखलाकर उसकी शूरता को ही प्रकट करता है तथा वीररस को ही पुष्ट करता है ।

२ एव मात्स्यम् इत्यादावपि चिरप्रवृत्तरतिवामनाया हेयतयोपादानाच्छम्वर
परत्वम् आर्या समर्पादम् इत्यनेन प्रकाशितम् । ३ एवम् इय सा लोलाक्षी इत्यादा
वपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधातया च रौद्र व्यभिचारि
विषादविभाववितकहेतुतया रतिप्रोत्थयोरुत्पत्तौ रोगद्रमव । ४ अत्र कल्पितमङ्गल

टिप्पणी—(१) स्थायीभूत०—यहा रुदन तथा रण भेरा क वरण स स ंह
उत्पत्त होता है जो (सदेह) पद मे दालायित पद द्वारा प्रकट किया गया है । स देह
से वितक उत्पन्न होता है । इस प्रकार करुण तथा रण भरी का वरण स देह का
कारण है और स देह है वितक का हेतु । पद का अर्थ यह है—स्थायीभूतो य
उत्साहस्तस्य व्यभिचारिलक्षणो यो विनकाव तस्य हेतु य सदेह तत्कारणतया ।
एकवाक्यभाव = एकवाक्यता अङ्गाङ्गिभाव (प्रभा) । प्रियतमाकरण — प्रिया
मे होने वाला करुण भाव । यत्र करुण का अभिप्राय करुणप्रिलम्भ है ।
अतो पुष्पाति—इस प्रकार यहाँ रति और उत्साह का समप्राधाय नहीं है अपितु
उत्साह (वीर) की प्रधानता है और रति (करुण विप्रलम्भ) उसी को पुष्ट करता है ।
इसी प्रकार अग्रिम उदाहरणो मे भी दो भावो का सम प्राधाय नहीं है अपितु
एक भाव की ही प्रधानता है —

२ इसी प्रकार मात्स्य इत्यादि मे भी चिरकाल से होने वाली रतिवासना
का हेय (व्याज्य) रूप मे ग्रहण किया गया है और यहा एकमात्र शम के वरण मे
ही तात्पय है । यह बात आर्या समर्पादम् इन दोनो शब्दो द्वारा प्रकट हो
रही है ।

टिप्पणी—भाव यह है कि श्रष्टजनो म मयादा का ध्यान रखते हुए यह पूछा
जा रहा है रमणियो के नितम्ब सेवनीय है या पवत की उपत्यकाये अत स्पष्ट ही
कवि का तात्पय पवत की उपत्यकाओ के मेवन से है । इसलिये यहा शम भाव की
प्रधानता है रति और शम का सम प्राधाय नहीं ।

३ इसी प्रकार इय सा लोलाक्षी इत्यादि मे भी केवल रौद्र रस मे ही
तात्पय है (रौद्रपरम् एव) क्योंकि यहा रावण प्रतिपक्ष नायक है और वह निशाचर
होने के कारण माया प्रधान है । रौद्र रस का व्यभिचारी भाव विषाद है और विषाद
का विभाव (निमित्त) वितक है । उस वितक के हेतु के रूप मे धृति और क्रोध दोनो
का वरण किया गया है ।

टिप्पणी—(१) भाव यह है कि परस्पर विष्ट रति और क्रोध दो भावो के
होने से यह वितक उत्पन्न होता है कि क्या करे (कथम् इदम्) । इस वितक से
विषाद की उत्पत्ति होती है । वह विषाद रौद्र रस का व्यभिचारी भाव है । इस
प्रकार रति भाव की याजना रौद्र रस को ही पुष्ट करने के लिये है । यहाँ रौद्र रस
की प्रधानता है, दोनो का समप्राधाय नहीं । (२) रौद्र हेतुतया—रौद्रस्य
व्यभिचारी विषादस्तस्य विभाव आलम्बनविभाव सीता तद्विषयक कथम्पदव्य

प्रतिसरा इत्यादौ हास्यरसकपरत्वमेव । ५ एक ध्याननिमीलनात् इत्यादौ सम्भोर्भा वातररनाक्षिप्ततया शमस्थस्यापि योग्यतरशमाद्वलक्षण्यप्रतिपादनेन ममकपरत्व समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता । ६ एकेन क्षणा इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्य भविष्याद्विप्रलम्भविषयम् । इति न क्वचिदनेकतात्पयम् ।

ज्ञाधो यो वितकस्तद्धतुतया (प्रभा) वस्तुत रौद्रस्य यभिचारी विषाद तस्य विभाव वितक तस्य हनुतया एक यभिचारी भाव दूसरे का विभाव हो जाया करता है, यह ऊपर (पृ० २९१) कहा जा चुका है ।

४ अत्र कल्पितमङ्गलपरिसरा' इत्यादि उदाहरण मे एकमात्र हास्य रस मे ही तात्पय है ।

टिप्पणी—घृणित उपकरणों से सज घज कर पिशाचिनिया अपने प्रियतमो के साथ पन गोष्ठी सुख का अनुभव कर रही हैं इस वएण से पिशाचिनियो के विकृत आकार, वेष तथा चेष्टाए प्रकट होती है जो हास्य रस के विभाव हैं । अत यहा हास्य रस की ही प्रधानता है जुगुप्सा और रति दोनो हास्य रस के ही पोषक हैं । इस प्रकार इन दोनो भावो का समप्राधाय नहीं ।

६ एक ध्याननिमीलनात्' इत्यादि मे यह प्रतिपादन किया गया है (प्रति पादनेन) कि शम भाव मे स्थित शिव को अन्य (रति आदि) भाव विक्षिप्त नहीं कर सकते अत उनका सम भाव अन्य योगियो से विलक्षण है । इस प्रकार यहा एकमात्र शम भाव (के वएण) मे तात्पय है । यही बात समाधिसमये (समाधि के समय मे) इस पद से स्पष्ट की गई है [इस प्रकार यहा शम की प्रधानता है शम रति तथा क्रोध तीनों का सम प्राधाय नहीं है] ।

६ एकेनाक्षणा इत्यादि उदाहरण मे तो समस्त वाक्य का (चक्रवाकी) के भावी विप्रलम्भ मे ही तात्पय है [यहा क्रोध तथा शोक रतिभाव के अङ्ग है और रतिभाव की ही प्रधानता है, यहा रति, शोक तथा क्रोध का सम प्राधाय नहीं] ।

इस प्रकार ऊपर के उदाहरणों में कहीं भी अनेक भावों के वएण में तात्पय नहीं है (और सम प्राधाय नहीं है) ।

टिप्पणी—ऊपर अश्लिष्ट पदों के प्रयोग के विषय मे यह बतलाया गया है कि वहा एक ही भाव मे तात्पय होता है अनेक मे नहीं । अत वहा दो अर्थों की प्रधानता ही नहीं हो सकती । फिर सम-प्राधान्य कसे होगा और दो भावों के विरोध की आशङ्का भी कसे होगी ?

अब यह बतलाते है कि जहा श्लेष आदि के द्वारा अनेक अर्थों मे तात्पय होता है, वहा भी अनेक भावों का सम प्राधान्य तथा परस्पर विरोध नहीं हुआ करता —

यत्र तु श्लेषादिवाक्येष्वनेकतात्पयमपि तत्र वाक्याथभेदेन स्वतंत्रतया चाथद्वयपरतेत्यदोष । यथा—

श्लाघ्याशेषतनु सुदशनकर सर्वाङ्गलीलाजित—

त्रलोक्या चरणारविदललितेनाक्रातलोका हरि ।

विभ्राणा मुखमिदुसुत्तररच चद्रात्मचक्षदधत्

स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुक्मिणी वोऽवतात् ॥२८८॥ इत्यादी ।

किंतु जहा श्लेष आदि से युक्त वाक्यो में अनेक अर्थों में तात्पय होता है वहा वाक्याथ का भेद करके स्वतंत्र रूप से ही दो अर्थ हुआ करते हैं, इसलिये कोई दोष नहीं । जैसे—(१) सुदर हाथो वाले (अथवा हाथ में सुदशन चक्र धारण करने वाले) (२) चरण कमल के सौ दय (ललित) से (अथवा चरण-कमल की ललित नामक गति से) लक को आक्रात करने वाले (३) चद्रमा जैसे (अथवा चद्रमा रूपी) नेत्र को धारण करने वाले (अर्थात् चद्रमा जिनका एक नेत्र है, सूर्य तथा चद्र विष्णु के दो नेत्र माने जाते हैं) विष्णु ने (१) श्लाघनीय समस्त शरीर वाली (२) समस्त अङ्गो की लीला से तीनों लोको को जीनने वाली (३) चद्रमा के समान सुदर कांति युक्त मुख को धारण करने वाली जिस रुक्मिणी को, उचित रूप में ही, अपने शरीर से अत्कृष्ट देखा वह रुक्मिणी तुम्हारी रक्षा करे । इत्यादि में ।

टिप्पणी—(१) श्लेषादि—यहा आदि' शब्द के द्वारा समासोक्ति तथा अयोक्ति इत्यादि का ग्रहण होता है । (२) श्लेष आदि के स्थल मे दो स्थितिया हुआ करती हैं—(i) कभी तो दोनो मे उपमानोपमेय भाव होता है और (ii) कभी दोनो अथ एक दूसरे से स्वतंत्र होते है । पहिली स्थिति मे तो उपमेय की प्रधानता होती है अतः सम प्राधायक का अवसर ही नहीं है । दूसरी स्थिति मे भिन भिन दो वाक्याथ होते हैं । उन दोनो का अपना अथ स्वतंत्र होता है । वहाँ एक वाक्य का अथ दूसरे का अङ्ग नहीं होता । एक वाक्य मे एक ही अथ प्रधान होता है अनेक नहीं । फिर अनेक अर्थों के सम प्राधान्य का प्रश्न ही नहीं उठता । उदाहरणार्थ श्लाघ्याशेषतनुम् इत्यादि मे श्लेष द्वारा विष्णु के शरीर की अपेक्षा रुक्मिणी के शरीर के सौदय की उत्कृष्टता दिखलाई गई है । इसका रुक्मिणी के प्रति भक्ति भाव (रति) मे तात्पय है । यहाँ हरि (विष्णु) के तीन विश्लेषण हैं सुदशनकर चरणारविदललितेनाक्रातलोक, चद्रात्मचक्षु दधत् । इनके श्लेष द्वारा दो अर्थ होते है (द्र० अनुवाद) । एक अर्थ मे विष्णु का पराक्रम तथा बभ्रव आदि प्रकट होता है और दूसरे अर्थ मे विष्णु का सौदय । इस प्रकार यहाँ उत्साह और रति दो भिन भिन भावो मे तात्पय है तथापि इन दोनो का सम-प्राधायक नहीं है, क्योकि यहाँ वाक्य भेद के द्वारा दो अर्थ किये जाते हैं । यह नियम है कि एक बार उच्चरित शब्द एक अर्थ का बोध कराता है (सकृद् उच्चरित शब्द सकृद् अर्थ गमयति) अतः दो अर्थों को प्रकट करने के लिये वाक्य भेद की कल्पना करनी होती है । इस प्रकार यहाँ सम प्राधायक न होने के कारण भावो का परस्पर विरोध नहीं होता ।

तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याद्युपनिबधे सवन्नाविरोध । यथा वाश्रूयमाणरत्या
निपदेष्वपि वाक्येषु तत्रैव तात्पर्य तथाग्र दशयिष्याम ।
ते च

(४४) रत्युत्साहजुगुप्सा क्रोधो हास स्मयो भय शोक ।
शममपि केचित्प्राहु पुष्टिर्नाट्येषु नतस्य ॥ ३५ ॥

इस प्रकार उपयुक्त रीति से रति आदि भावों के वर्णन में कहीं भी विरोध नहीं होता । और जिन वाक्यों में रति आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ भी उन (रति आदि) भावों के वर्णन में ही तात्पर्य होता है, यह बात आगे विखलायेंगे ।

टिप्पणी— यथा वाश्रूयमाण—यहाँ दो प्रकार का पदच्छेद किया जाता है—

(१) यथा वा श्रूयमाण० इत्यादि भाव यह है कि यदि रति आदि पदों का काव्य में प्रयोग किया गया हो तो भी भाव वर्णन में ही तात्पर्य होता है । रति आदि शब्दों के प्रयोग का रस योजना से किसी प्रकार का विरोध नहीं है । इस प्रकार रस स्थायी और व्यभिचाराभाव के षड्विधा द्वारा कथन (स्वशब्दाच्चयत्व) को जो दोष माना जाता है वह घनिक को अभिमत नहीं है । ना० द० (३१८० वृत्ति) में भी स्वशब्दाच्चयत्व को दोष नहीं माना गया है । (२) यथा वा+श्रूयमाण० इत्यादि इस पदच्छेद के अनुसार ही अनुवाद किया गया है । अभिप्राय यह है कि रति आदि पदों का प्रयोग किया जाये अथवा न किया जाये दोनों स्थितियों में काव्य का तात्पर्य भावों के उपनिबन्धन या कहिये रस योजना में ही होता है ।

और वे स्थायीभाव हैं —

(१) रति (२) उत्साह, (३) जुगुप्सा, (४) क्रोध, (५) हास, (६) विस्मय, (७) भय तथा (८) शोक । कुछ आचार्य शम को भी (नवम) स्थायी भाव कहते हैं, किंतु उस (शम) की पुष्टि रूपको में नहीं होती ॥ ३५ ॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६१५ १७) में इन आठ भावों का निर्देश किया गया है किंतु पाठांतर के अनुसार वहाँ 'शम' भाव का भी निर्देश माना जाता है (अभि०) । का० प्र० (४२६) अष्टौ नाट्ये रसा स्मता भा० प्र० (पृ० २६) 'तस्मादष्टाविति मतस्थायिनो नाट्यवेदिनाम्' ना० द० (३१८१) में शम भाव का भी निर्देश किया गया है तथा अयत्र (३१७७) शांत रस का भी । साथ ही वहाँ बलपूर्वक यह कहा गया है कि नाट्य में भी शांत रस होता है । प्रता० (पृ० १५८) में नव रस तथा भावों का उल्लेख है । इसी प्रकार सा० द० (३१८२) में भी । (२) यहाँ घनञ्जय ने शम शब्द का प्रयोग किया है । अतः शम नामक स्थायी भाव निर्वेद (व्यभिचारी भाव २६) से भिन्न है । मम्मट ने शांत रस स्थायी भाव निर्वेद माना है । निर्वेद का अर्थ है—अपने प्रतितिरस्कार की भावना (स्वावमानन) या विषयवराग्य अथवा तत्त्वज्ञान (निर्वेदस्तत्त्वधी ना० द० ३१८३) ।

इह शातरस प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तय तत्र केचिदाहु — नास्त्येव शातो रस 'तस्याच्चार्येण विभावाद्यप्रतिपादनाल्लक्षणाकरणात् । अथे तु वस्तुतस्त स्याभाव वण्यति—अनादिकालप्रवाहायातरागद्वेषयोरुच्छेत्तमशक्यत्वात् । अथे तु वीरबीभत्सादावतर्भाव वण्यति । एव वद त शममपि नेच्छति । यथा तथास्तु । सवथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभि शमस्य निषिध्यते तस्य समस्त यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् ।

यत्तु कश्चिन्नागान दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्, तत्तु मलयवत्यनुरागे रागप्रव धप्रवृत्तन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम् । न ह्येकानुकायविभावा लम्बनी विषयानुरागपरागावपलब्धौ श्रुतो दयावीरोत्साहस्यव तत्र स्थायित्व तत्र व

कि तु शम का अर्थ है—वराग्य दशा मे आत्मरति से होने वाला आनन्द (शमो निरीहावस्थायामात्मविश्रामज सुखम् सा० द० ३१८) अथवा किसी प्रकार की इच्छा का अभाव (न पृङ्गत्व शम ना० द० ३१८) । नाट्यदपणकार ने मम्मट के मत का खण्डन किया है (ना० द० ३१८ वृत्ति) । (३) धनञ्जय के मतानुसार नाट्य मे आठ ही रस होते है शातरस नाट्य म नही होता क्योकि नाट्य मे शम भाव की पुष्टि नही हो सकती । इसकी याख्या करत हुए धनिक ने बतलाया है—

शातरस के विषय मे विद्वानो के भिन्न भिन्न मत हैं । उनमे से कुछ कहते है कि शातरस नहीं होता, क्योकि आचाय (भरत) ने नाट्यशास्त्र मे) न तो उसके विभाव आदि का वणन किया है और न ही उसका लक्षण किया है । दूसरे कहते है कि वस्तुतः शातरस हो ही नहीं सकता, क्योकि (शम भाव की पुष्टि ही शातरस है और शम भाव का आविर्भाव राग द्वेष का नाश होने पर होता है, (किंतु) अनादि काल से धारा रूप मे चले आने वाले राग द्वेष का नाश नहीं किया जा सकता । अन्य आचाय तो वीर तथा बीभत्स आदि रसो मे ही शातरस का अन्तर्भाव बतलाते हैं । और इस प्रकार कहते हुए (विद्वान् लो) शम भाव को भी स्वीकार नहीं करते । जो कुछ भी हो (इनमे से कोई मत भी ठीक हो), हम तो यहा केवल अभिनयात्मक नाटक आदि मे शम के स्थायी होने का निषेध करते है क्योकि उस (शम की अवस्था) मे समस्त क्रियो (यापार actions) का अभाव हो जाता है इसलिये उसका अभिप्रेय करना सम्भव नहीं है ।

जो किहीं (आचार्यो) ने नागानद आदि मे शम को स्थायी भाव बतलाया है वह (कथन) तो नाटक के अत तक चलने वाले (जीसूतबाहन के) मलयवती के प्रति अनुराग तथा विद्याधर चक्रवर्ती पद की प्राप्ति के विरुद्ध है । क्योकि एक ही अनुकाय का विभाव रूप से आश्रय (आलम्बन) करके (उसमे) विषयो के प्रति अनुराग (रति) तथा वराग्य (अपराग—शम) कहीं नहीं पाये जाते, इसलिये (नागानन्द मे 'शम स्थायीभाव नहीं है, अपि तु) दयावीर का उत्साह ही वहा

शृङ्गारस्याङ्गवेन चक्रवर्ति वावाप्लेश्व फलत्वनाविरोधात् । ईप्सितमेव च सवत्र कत यमिति परोपकारप्रवचनस्य विजीगीषोर्नातरीयकत्वेन फल सम्पद्यत इत्यावदितमेव प्राक । अतोऽष्टावेव स्थायिन ।

ननु च—

रसनाद्रसत्वमतेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचाय ।

निर्वेदात्पि तत्र ममस्तीति तेषा रसा ॥

इयादिना रसान्तराणामप्यय रभ्युपगतत्वात् स्थायिनोऽप्यये कल्पिता इत्यव धारणानुपपत्ति ।

स्थायी भाव है । उस (दयावीर के) उल्साह मे ही शृङ्गार (रति भाव) अङ्ग रूप मे आया है तथा चक्रवर्ती पद की प्राप्ति उसका फल है । इस प्रकार कोई विरोध नहीं होता । मवत्र कतय पालन करना ही अभीष्ट है इस भावना से परोपकार में तत्पर हुए विजिगीषु (विजय के इच्छु) को आनुषङ्गिक रूप से (अथवा उसके साथ अवश्यम्भावी होने के कारण) फल भी प्राप्त हो जाता है यह पहले (२४ उदात्त के लक्षण में) कहा ही जा चुका है ।

इस प्रकार नाट्य में आठ ही स्थायी भाव होते हैं ।

टिप्पणी—(१) शात रस के विषय मे भिन भिन वादी कौन कौन हैं ? यह ज्ञात नहीं । (२) नागान द नाटक का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त है यह सिद्ध करते हुए ऊपर (२४) भी यह सकत किया जा चुका है कि नागान द मे शात रस नहीं । (३) तत्त विरुद्धम्—यदि नागान द मे शम स्थायी भाव होता तो उसके नायक जीमूतवाहन मे शम की प्रधानता होती । शम का अर्थ है—विषयो के प्रति नि स्पहता फिर समस्त नाटक मे जो जीमूतवाहन का मलयवती के प्रति अनुराग दिखलाया गया है वह कसे सगत हो सकता है ? इसी प्रकार फल के रूप मे विद्याधरो के चक्रवर्ती पद की प्राप्ति जीवमूतवाहन को हुई है वत्र भी शम भाव के विरुद्ध ही होगी । (४) एकानुकायविभावाम्बनौ = एको योऽनुकायलक्षणविभाव = चेतनस्तदालम्बनी = तदाश्रयो विषयस्यानुरागापर गौ (प्रभा) । ना तरीयकत्वेन = तेन सहावश्यम्भावित्वेन (प्रभा) ।

इस प्रकार नाट्य मे आठ ही स्थायी भाव होते है (किन्तु काव्य मे शम नामक नवम स्थायी भाव भी हो सकता है) यह निर्धारण किया गया है । किन्तु रुद्रट आदि प्राचीन आचार्यों के मत मे इनके अतिरिक्त और भी स्थायी भाव होते हैं । अत उनकी ओर से शाङ्का करके उसका समाधान करते हैं—

(शङ्का) जिस प्रकार मधुर (तिक्त) आदि आस्वाद्य होने के कारण रस कहलाते है इसी प्रकार इन (रति आदि) को भी आस्वाद्य होने के कारण ही रसनात् आचार्यों ने रस कहा है । यह आस्वाद्यता (रसन) निर्वेद आदि भवो में यथेष्ट रूप से (प्रकामम्) विद्यमान है । इसलिये वे भी रस हैं । (रुद्रट काव्यालङ्कार १२४)

अत्रोच्यते

(४४) निर्वेदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदते कथम् ।

वरस्यायव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनां मता ॥ १६ ॥

(अताद्रूप्यात् =) विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदितस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् । अत एव तच्च तादिस्वस्वयभिचाय तरिता अपि परिपोष नीयमाना वरस्य भावहृति । न च निष्फलावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबधनम् हासाद नामप्यस्थायित्वप्रसङ्गात् । पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात् । अतो निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजकं न भवति किंतु विरुद्धभावरतिरस्कृतत्वम् । न च तन्निर्वेदादीनामितिन ते स्थायिनः । ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यते । अतोऽस्थायित्वादेवतेषामरसता ॥

इत्यादि कथन के द्वारा अत्र आचार्यों ने (आठ रसों से भिन्न) अन्य रसों को भी स्वीकार किया है । और इसलिये अत्र स्थायी भावों की भी कल्पना की है । इस प्रकार आठ ही स्थायीभाव होते हैं यह अवधारणा नहीं बन सकता ।

(समाधान) इस पर कहा गया है—

निर्वेद आदि में विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न न होने का गुण (ताद्रूप्य) नहीं है अत वे स्थायी नहीं हैं और उनका आस्वादन भी नहीं हो सकता । यदि किसी प्रकार उनको पुष्टि भी हो जाये तो वह वरस्य उत्पन्न करने के लिये ही होगी । इसलिये आठ ही स्थायी भाव माने गये हैं ॥ १६ ॥

(जो भाव विरोधी तथा अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होते वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं) तद्रूपता, अर्थात् विरोधी तथा अविरोधी भावों से विच्छिन्न न होना निर्वेद आदि में नहीं है । अत वे स्थायी भाव नहीं माने जा सकते (तथा उनकी रसरूपता नहीं हो सकती) । यदि (शृङ्गार आदि के) अपने अपने चिन्ता आदि व्यभिचारी भावों से व्यवहित होकर भी वे पुष्ट हो जाते हैं तो भाव वरस्य ही उत्पन्न किया करते हैं ।

[कुछ विद्वानों का विचार था कि निर्वेद आदि का अतः फल रहित (निष्फल) होता है अत उ हे स्थायी नहीं माना जा सकता, इस मत का निराकरण करते हुए कहते हैं—]

अत (अवसान) में फल रहित होना तो इनके अस्थायी होने का निमित्त (निबधन) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार तो हास आदि भाव भी अस्थायी होने लगने (उनका भी मनोरञ्जन के अतिरिक्त कोई लौकिक या पारलौकिक फल नहीं होता) । यदि कहो कि परम्परा से हास आदि का फल होता है तब तो परम्परया निर्वेद आदि का भी फल होता ही है । इसलिये निष्फल होना किसी भाव के अस्थायी भाव कहलाने का निमित्त नहीं हो सकता । विरुद्ध और

अविरुद्ध भावो से तिरस्कृत न होना ही स्थायी भाव कहलाने का निमित्त है । और यह बात निर्वेद आदि भावो मे होनी नहीं । अरु वे स्थायी भाव नहीं हैं । इपी हेतु उनकी रसरूपता (रसत्व) नहीं मानी जाती । इस प्रकार निर्वेद आदि भाव रस का रूप नहीं होते क्योंकि वे स्थायीभाव ही नहीं हैं ।

टिप्पणी (१) रुद्रट ने निर्वेद आदि की भी रसरूपता स्वीकार की है (क व्यालङ्कार १२४) । रुद्रट के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुये नमि साधु लिखते हैं—अयमाशयो ग्रथकारस्य—यदुत नास्ति सा कापि चित्तवृत्तिर्या परिपोष गता न रसोभवति । भरतेन हृदयावजकत्वप्राचुर्यात् सज्ञा चाश्रित्याष्टौ नव रसा उक्ता इति । (२) यहा निर्वेद नामक यभिचारी भाव के स्थायी होने का निषेध किया गया है । शम इससे भिन्न होता है (द्र० ४ ५ टिप्पणी) । उसे तो घनञ्जय भी (काव्य मे ही सही) स्थायी भाव मानते ही हैं । (३) अतरिता अपि = यवहिता अपि भाव यह है कि शृङ्गार आदि रस की योजना मे निर्वेद आदि भावो की तीन गतिया हो सकती हैं प्रथम तो उनका रति आदि भावो क अनंतर उपनिबधन किया जाए और वे पुष्ट हो जाये । ऐसी दशा मे (शृङ्गार और शांत का) आनतय विरोध होगा । अत वरस्य ही होगा । दूसरे शृङ्गार के चित्ता आदि व्यभिचारी भावो के यवधान से उनका उपनिबधन किया जाये और वे पुष्ट ही जायें । ऐसी दशा मे भी निर्वेद आदि की पुष्टि विरसता ही उत्पन्न करेगी । तीसरे शृङ्गार आदि की योजना मे निर्वेद आदि भाव कदाचित् यभिचारी रूप मे आ जाते हैं उनकी पुष्टि नहीं होती । इस दशा मे ही वे चमत्कारक हुआ करते है । (मि० प्रभा) अथवा यहाँ अपि का अवयव नीयमाना के पश्चात् है—परिपोष नीयमाना अपि । भाव यह है कि निर्वेद आदि विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावो के द्वारा अविच्छिन्न होने वाले नहीं हैं । अत एव इनका परिपोष नहीं हो सकता और ये रस रूप नहीं हुआ करते । यदि यह मान भी लिया जाये कि इनका परिपोष हो सकता है ता इनका परिपोष विरसता को उत्पन्न करने वाला ही होगा ।

स्थायी भाव तथा रस का काव्य से सम्बन्ध

काय तथा नाट्य के द्वारा सहृदयो को रस की प्रतीति कैसे होती है ? इस विषय मे भारतीय साहित्य शास्त्र मे कई मत हैं । इनमे से प्रमुख ये ह—(१) प्रभाकर मिश्र के अनुयायी मीमांसको के अनुसार अभिधा के दीघ दीघतर यापार से ही रस की प्रतीति हो जाती है । (२) भाट्टमतानुयायी मीमांसक मानते हैं कि तात्पय वृत्ति के द्वारा ही रस की प्रतीति होती है । (३) मुकुल भट्ट ने रस को लक्षणा का विषय भी बतलाया है—‘तात्पर्यालोचन—सामर्थ्याच्च विप्रलम्भशृङ्गार स्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा (अभिधावृत्तिमातृका पृ० १४) । (४) व्यक्ति विवेककार महिमभट्ट के मतानुसार अनुमान द्वारा ही रस का बोध होता है । (५)

कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः ? न तावद्वाच्यवाचकभावः स्वशब्दैरनावेदितत्वात्, नहि शृङ्गारादिरसेषु काव्येषु शृङ्गारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते येन तेषां तत्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात् । यत्रापि च श्रूयन्ते तत्रापि विभावादिद्वारकमेव रमत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिधेयत्वमात्रेण ।

ध्वनिवाद को स्वीकार करने वाले रसवादी आचार्य आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ इत्यादि के मत में व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ही रस की प्रतीति होती है । काव्य, नाट्य रस के व्यञ्जक होते हैं और रस व्यञ्ज्य होता है । रस और काव्य में व्यञ्ज्य-व्यञ्जकभाव सम्बन्ध है । धनञ्जय से पूर्व ही आनन्दवर्धन इस मत की स्थापना कर चुके थे । धनञ्जय (तथा धनिक) को यह मत स्वीकार्य नहीं है । अतः यहाँ इस मत का खण्डन करते हुए रस प्रतीतिविषयक स्वमत की स्थापना करते हैं :—

ध्वनिवादी की युक्तियाँ (रस आदि तथा काव्य में व्यञ्ज्य-व्यञ्जक-भाव)

इन (स्थायी भाव आदि) का काव्य के साथ क्या सम्बन्ध है ? भाव आदि तथा काव्य में वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध (भाव वाच्य है और काव्य वाचक) तो हो नहीं सकता, क्योंकि (सर्वत्र ही) रति आदि शब्दों (स्वशब्द) के द्वारा (भाव या रस का) कथन नहीं किया जाता । शृङ्गार आदि रस के काव्यों में (सर्वत्र ही) शृङ्गार आदि या रति आदि शब्द नहीं सुने जाते, जिससे यह माना जा सकता कि रति आदि भाव अथवा उनके परिपुष्ट रूप (=शृङ्गार आदि रस) वाच्य होते हैं । और, जहाँ कहीं (रति आदि या शृङ्गार आदि शब्द) लुनाई भी पड़ते हैं, वहाँ भी विभाव आदि के वर्णन-द्वारा इन (रति आदि) की आस्वाद्यता (रसत्व) होती है, केवल रति आदि शब्दों के वाच्य होने से नहीं ।

टिप्पणी—(१) “रस आदि व्यञ्ज्य होते हैं”, यह सिद्ध करते हुए ध्वनिवादी ने बतलाया है कि वे न तो वाच्य हो सकते हैं और न लक्ष्य ही । न तावद् वाच्य-वाचक-भाव — मात्रेण’ इत्यादि में यह बतलाया गया है कि रस अभिधा का विषय (=वाच्य) नहीं हो सकता । कारण यह है कि रस या शृङ्गार आदि शब्दों के द्वारा रस-बोध नहीं हुआ करता अपितु विभाव आदि के द्वारा ही रस-प्रतीति हुआ करती है, विभाव आदि के वर्णन के बिना रस की प्रतीति होती नहीं । अतः रस आदि रति या शृङ्गार इत्यादि शब्दों के वाच्य नहीं हैं अपितु विभाव आदि के द्वारा प्रतीयमान (व्यञ्ज्य) हैं । (विशेष द्र० ध्वन्यालोक वृत्ति १.४) । (२) अनावेदितत्वात् = कथन न करने से, प्रतिपादन न किये जाने के कारण । शृङ्गारादिरसेषु = जिनमें शृङ्गार आदि रस हैं, (शृङ्गारादयो रसाः येषु तेषु काः येषु) ऐसे काव्यों में । तत्परिपोषस्य—रति आदि के परिपोष का, रति आदि स्थायी भाव का परिपोष (पुष्टि) ही रस है ।

नापि लक्ष्यलक्षकभाव —ततसामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात् ।
नापि लक्षिनलक्षणाया तत्प्रतिपत्ति यथा गङ्गाया घोष इत्यादौ । तत्र हि स्वार्थे
स्रोतोलक्षणे घोषस्यावस्थानामम्भवात्स्वार्थे स्खलदगतिगङ्गाशब्द स्वाधाविनाभूतवो
पलक्षित तटमुपलम्पयति । अत्र तु नायकादिश ऋ स्वार्थेऽस्खलदगतय कथमिवाध्यातर
मुपलक्षयेषु ? । को वा निमित्तप्रयोजनाभ्या विना मुख्ये सयुपचरित प्रयुञ्जीत ? अत
एव सिहो माणवक इत्यादिवत् गुरावृत्तापि नेय प्रतीति ।

भाव आदि तथा काव्य का लक्ष्य लक्षक भाव सम्बन्ध भी नहीं हो सकता [यह
नहीं माना जा सकता कि रति आदि भाव लक्ष्य हैं और काव्य उनका लक्षक है] ।
कारण यह है कि काव्य में सामान्य रस भाव आदि तत् के वाचक किसी लक्षक
शब्द का प्रयोग नहीं होता (जिसमें उपादन लक्षणा द्वारा विशिष्ट अर्थ की
प्रतीति हो सके ?) यहाँ लक्षण लक्षणा के द्वारा भी भाव आदि (तत्) की
प्रतीति नहीं हो सकती जिस प्रकार गङ्गायाँ घोष इत्यादि में 'गङ्गा' शब्द से
तट की प्रतीति होती है । वहाँ तो गङ्गा शब्द का जो अपना (मुख्य) अर्थ है—
गङ्गा प्रवाह उसमें घोष की स्थिति बन नहीं सकती । इसलिये गङ्गा शब्द अपने
अर्थ (प्रवाह) को कहने में असमर्थ हो जाता है (स्खलदगति = बाधित प्रवृत्ति)
तथा अपने अर्थ से सम्बद्ध (अविनाभूत) गङ्गा तट को लक्षित करता है । किन्तु
यहाँ (काव्य में) तो नायक आदि (के वाचक, शब्द जो विभाव आदि का वर्णन
करके रस की प्रतीति कराते हैं) अपने अर्थ को बतलाने में असमर्थ नहीं है फिर वे
अन्य अर्थ (भाव आदि) को कैसे लक्षित करेंगे ? अथवा निमित्त (मुख्याथबाध
इत्यादि) तथा प्रयोजन के बिना कौन व्यक्ति मुख्य अर्थ सम्भव होने पर औपचारिक
(लाक्षणिक गौरव) शब्द का प्रयोग करेगा ? इसीलिये सिहो माणवक (बालक
सिंह है) इत्यादि के समान गौरी वृत्ति से भी यह (भाव आदि की) प्रतीति नहीं
हो सकती ।

टिप्पणी—(१) नापि लक्ष्यलक्षकभाव —रस आदि का य के द्वारा लक्ष्य
भी नहीं हो सकते । जसा कि ऊपर कहा गया है मुकुल भट्ट इत्यादि ने रस को
लक्षणा गम्य भी माना है (अभिधावृत्ति० पृ० १४) । धनिक भी आगे रति आदि भाव
को लक्षणा का विषय बतलाया है—लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति (४ ३७ अवलोक
टीका) ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है—मुख्य अर्थ का बोधक जो शब्द यापार (वृत्ति)
है वह अभिधा कहलाता है । साधारणतः लोकव्यवहार में अभिधा द्वारा बोधित
मुख्य अर्थ में ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है । किन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता
है कि शब्द का मुख्य अर्थ प्रकरण में ठीक नहीं बैठता, वहा वक्ता का तात्पर्य नहीं
बनता (तात्पर्यानुपपत्ति) । अतः वहाँ शब्द अपने से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध

कराता है। वह अय अथ या तो लोक प्रमिद्ध (रूढ) होता है अथवा उसका बोध कराने में कोई प्रयोजन हुआ करता है। वह अय अथ ही लक्ष्य अथ है। उसका बोधक शब्द लक्षक या लाक्षणिक कहलाता है और उसका बोध कराने वाला शब्द 'यापार लक्षणा। अन लक्ष्य - लक्षणागम्य = लक्षणा द्वारा बोध्य अथ। इस प्रकार लक्षणा के तीन हेतु होते हैं—मुख्याथ बाध मुख्याथ से सम्बन्ध तथा रुढि अथवा प्रयोजन (द्र० का० प्र० २६)। जो लक्षणा रुढि (= प्रसिद्धि) के कारण होती है वह रुढि लक्षणा कहलाती है, जैसे कमरिण कुशल इत्यादि में कुशल शब्द का मुख्य थ (कुशाग्रो को लाने वाला) बाधित हो जाता है और उसका लक्ष्याथ 'चतुर लिया जाता है। जो लक्षणा किसी प्रयोजन से होती है वह प्रयोजनवती कहलाती है जैसे 'गङ्गाया घोष' में गङ्गा शब्द की तट में लक्षणा होती है। वहाँ शत्य-पावनत्व आदि की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है।

यह स्पष्ट ही है कि रस आदि रुढि के विषय नहीं हो सकते। रही प्रयोजनवती लक्षणा। वह दो प्रकार की है—उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा (गौरी वृत्ति का यहाँ पृथक उल्लेख किया जा रहा है) उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ कोई शब्द अपने मुख्याथ की सङ्गति के लिये अपने से सम्बन्ध किसी अय अथ का भी ग्रहण कर लेता है। वह अपने अथ का त्याग न करत हुए दूसरे अथ को लक्षित करता है अतः इसे अज्ञहत्स्वार्था वृत्ति भी कहते हैं। इसके स्थलों पर सामान्य अथ के वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसका लक्ष्याथ विशिष्ट अथ हो जाता है, जैसे 'कुत प्रविशति' (भाने प्रवेश कर रहे हैं)। यहाँ कुत शब्द से कुतधारी (कुतविशिष्ट) पुरुष का लक्षणा द्वारा बोध होता है। इसी प्रकार काकेभ्यो दधि रक्ष्यतम् इत्यादि उपादान लक्षणा के उदाहरण हैं।

दूसरी लक्षण लक्षणा है इसमें कोई शब्द अपने अथ को त्याग कर स्वसम्बन्ध अन्य अथ का उपलक्षक मात्र हुआ करता है। इन्हीं हेतु इसे जत्स्वार्था वृत्ति भी कहते हैं। जैसे 'गङ्गाया घोष' (गङ्गा पर घोसियों की बस्ती है) यहाँ गङ्गा शब्द का मुख्य अथ है—गङ्गा जल की धारा। उस पर घोष नहीं रू सकता। अतः मुख्याथ का बाध हो जाता है। इस प्रकार शत्य पावनत्व आदि प्रयोजन की प्रतीति के लिये गङ्गा शब्द की तट में लक्षणा मानी जाती है।

ध्वनिवादी (पूर्वपक्षी) का आशय यह है कि उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा द्वारा काव्य में रस आदि की प्रतीति नहीं हो सकती (द्र० अनुवाद)।

(२) सामान्याभिधाधिनस्तु—सामान्य अथ का वाचक जो लक्षक शब्द है, उसका काव्य में प्रयोग नहीं, अर्थात् काव्य में ऐसे सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं होता जो सामान्य रस आदि के वाचक हो किन्तु लक्षणा द्वारा शृङ्गार आदि विशेष रस का बोध करा सक। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ उपादान लक्षणा की

और सकेत है जसा कि अभी ऊपर लिखलाया गया है । * लक्षित लक्षणा—लम्पण लक्षणा । काव्य से लक्षण लक्षणा द्वारा रस आदि का बोध इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि यहा लक्षणा हेतु ही नहीं है । काव्य मे प्रयुक्त शब्दो का मुख्याथ बाध आदि नहीं होता । रत्नलता—स्खलित बाधिता गति प्रवृत्ति यस्य स (शब्द) जिसकी प्रवृत्ति रुक जाती है जो अपने अर्थ का बोध कराने मे असमर्थ हो जाता है ऐसा शब्द । को वा प्रत्युञ्जीत—जब शब्द का मुख्य अर्थ बन सकता है तो उसका औ चारिक अर्थ नहीं लिया जाता । फलत काव्य मे प्रयुक्त नायक आदि के वाचक शब्दो की रति आदि भाव अथवा शृङ्गार आदि रस मे लक्षणा नहीं हो सकती । वे तो मुख्याथ के बोधन मे ही समर्थ हैं । (३) गुणावत्यापि नैथ प्रतीति—क्योकि निमित्त के बिना औपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं हाता । इसलिये गौणी वृत्ति से भी काव्य मे रस आदि की प्रतीति नहीं हो सकता । अभी कहा गया है कि उपचार का निमित्त मुख्याथ बाध इत्यादि) वह नहीं है ।

मीमांसक गौणी वृत्ति को लक्षणा से भिन्न मानते हैं (गौणीवृत्ति लक्षणातो भि नैति प्राभाकरा । प्रता० टीका पृ० ३३ । उनके अनुसार लक्षणा और गौणी का भेद यह है कि गौणी वृत्ति मे लक्ष्य अर्थ के वाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ करता है जसे सिंहो मारणवक बालक सिंह है) यहा पर शौर्यादि विशिष्ट) मारणवक लक्ष्य है । यहा मारणवक शब्द का भी प्रयोग किया गया है । किन्तु गङ्गाया घोष इत्यादि मे जो तट आदि लक्ष्य है उसके वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । यही दोनो का भेद है (गौरी शब्द प्रयोगो न लक्षणायाम्) । मम्मट इत्यादि आचार्यों ने गौणी वृत्ति का लक्षणा के ही अतगत माना है । तदनुसार लक्षणा दो प्रकार की है शुद्धा और गौणी । उपयुक्त उपादान लक्षणा तथा लक्षणा लक्षणा का भेद शुद्धा के हैं । जहा सादृश्य सम्बन्ध से लक्षणा होती है वहा गौणी लक्षणा है और जहा सादृश्य से भिन्न और किसी (सामीप्य आदि) सम्बन्ध से लक्षणा होती है वह शुद्धा है । मिता मारणवक में गौणी लक्षणा है । गौणी भी मुख्याथबाध इत्यादि तीनो हेतुओ से हुआ करती है । अत इसका लक्षणा मे ही अतर्भाव माना गया है । (४) रस आदि (यङ्ग्य अर्थ) को गौणी वृत्ति का विषय नहीं माना जा सकता ध्वनिकार ने इस मत य को इस प्रकार बतलाया है—

मुख्या वृत्ति परित्यज्य गुणावत्याऽथदशनम् ।

यदुद्दिश्य फल तत्र शब्दो नव स्खलद्गति ॥ (११७)

*कुछ आचार्यों ने लक्षित लक्षणा नाम की एक अर्थ प्रकार की लक्षणा भी मानी है (परमलघुमञ्जूषा पृ० ६०) । लक्षित के अर्थ मे लक्षणा—लक्षित लक्षणा जमे द्विरेफ शब्द का मुख्य अर्थ है—दो रेफ (र) वाला । इसका लक्ष्याथ है—ध्रमर शब्द जिसमें दो रेफ हैं । उससे भौरा रूप अर्थ का बोध हाता है । यहा अर्थकार का तात्पय उल्ल विभेध प्रकार की लक्षणा से नहीं है क्योकि गङ्गाया घोष उसका उदाहरण नहीं बच सकता ।

यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्ति स्यात्तदा केवलवाच्यवाचकभावमात्र-युत्पन्न चेतसामप्यरसिकाना रसास्वादो भवेत् । न च काल्पनिकत्वम्—अविगानेन सबसहृदयाना रसास्वादोद्भूते । अतः केचिदभिधालक्षणागौणीभ्यो वाच्या तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यनिरिक्त यञ्जकत्वलक्षणा श द यापार रसालङ्कारवस्तुविषयमिच्छति ।

तथा हि विभावानुभाव यभिचारिमुखेन रसादिप्रतिपत्तिरूपजायमाना कथमिव वाच्या स्यात् यथा कुमारसम्भवे—

विवृण्वती शलसुतापि भावमङ्ग स्फुट्वालकदम्बकल्प ।

साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पयस्तविलोचनेन ॥१८६॥

दूसरी बात यह है कि यदि वाच्य रूप से रस की प्रतीति हुआ करे तो जो यक्ति काय के रसिक नहीं है केवल वाच्य—वाचकभाव मात्र का ज्ञान रखते हैं (अर्थात् काय का अर्थ समझते हैं) उनकी भी रस का आस्वादन हो जाया करे (कि तु ऐसा होता नहीं) । यह (रस आदि की प्रतीति) काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि समान रूप से सभी सहृदय जनो को रसास्वादन हुआ करता है । इसीलिये कतिपय आचार्य यञ्जना नामक श द का एक यापार मानते हैं जो रस, अलङ्कार तथा वस्तु की प्रतीति कराता है और जो उन अभिधा, लक्षणा तथा गौणी वक्तियों से (निता त) भिन्न है जिनका अर्थ अर्थों के बोधन से सामर्थ्य निश्चित किया गया है ।

टिप्पणी—(१) अरसिकाना रसास्वादो भवेत्—मि० ध्वन्यालोक शब्दाद्यशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स तु काव्यायतत्त्वेन केवलम् । (१७) । (२) काल्पनिकत्वम्—रस आदि केवल काल्पनिक नहीं है उनकी सत्ता वास्तविकी है वह अनुभव—सिद्ध है । यदि रस आदि काल्पनिक होते तब तो जो इनकी कल्पना करते उन्हीं को आस्वादन हुआ करता सभी रसिकों को समान रूप से आस्वादन न होता । रस आदि ध्वनि का अभाव मानने वालों के प्रति यह कथन है । मि०—यतो लक्षणकृतामेव स केवल न प्रसिद्ध लभ्ये तु परीक्ष्यमाणो स एव सहृदयान्नादकारि काव्यतत्त्वम् (ध्वन्यालोक वृत्ति ११३) । तथा—तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणाद्यस्याशक्यापलापसया । (सा० द० ५४ व्यञ्जनावृत्ति का उपसंहार) । (३) वाच्या तरपरिकल्पितशक्तिभ्य—वाच्या तरेषु परिकल्पिता शक्तयो यासा ताभ्य यह अभिधालक्षणागौणीभ्य का विशेषण है । वाच्य—अर्थ । भाव यह है कि अर्थ अर्थों से जिनकी शक्ति निश्चित की गई है ऐसी अभिधा इत्यादि वक्तियों से यञ्जना भिन्न है ।

ध्वनिवादी (पूवपक्षी) की ओर से अभी ऊपर यह कहा गया है कि व्यञ्जय (यञ्जना का विषय) अर्थ तीन प्रकार का होता है रस वस्तु और अलङ्कार । उस तीनों प्रकार के व्यञ्जय अर्थ के उदाहरण इस प्रकार है—

रस व्यञ्जना—क्योंकि रस आदि की प्रतीति विभाव अनुभाव और यभिचारी भाव के द्वारा हुआ करती है फिर वह वाच्य कैसे हो सकती है ? जैसे कुमारसम्भव (३६८) में—

पवतपुत्री (पावती) भी फूले हुए बाल कदम्ब के समान (पुलकित) अङ्गों के द्वारा (प्रेम) भाव को प्रकट करती हुई चञ्चल नेत्रों से युक्त तथा अधिक सुन्दर हुए मुख के साथ कुछ तिरछी सी होकर खड़ी हो गई ।

इत्यादावनुरागजयावस्था विशेषानुभाववदगिरिजालक्षणविभावापवणनादेवा
शदापि शृङ्गारप्रतीतिरुदेति रसातरेष्वप्ययमेव याय ।

न केवल रसेष्वेव यावद्वस्तुभात्रऽपि । यथा—

भ्रम धम्मिभ्र वीसद्धो सा सुराभ्रो अज्ज मारिभ्रो तेण ।

गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिणा वरिअसीहेण ॥२६०॥

(भ्रम धार्मिक विश्व ध स इवाऽद्य मारितस्तेन ।

गोदावरीनदीकच्छकुञ्जवासिना हृप्तसिहन ॥)

इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशादापि यञ्जकशक्तिमूलव

इ यादि श्लोक मे अनुर ग से उत्प न होने वाली जो विशेष प्रभार की अवस्था
(शृङ्गो का पुलकित होना नत्रो की चञ्चलता मुख की चारुता आदि) अनुभाव के
रूप मे है उस से युक्त पावती रूप विभाव के वरण से ही शृङ्गार की प्रतीति होती है
जबकि यहा (रात य शृङ्गार का वाचक) कोई शब्द नहीं है (अशदापि) । अ य रसो
की प्रतीति मे भी यही नियम है [वहा भी वाचक शब्द के प्रयोग क बिना ही विभाव
आदि क वरण से रस का प्रतीति हुआ करती है ।

टिप्पणी—१ विषय— जिस समय महादेव पर काम बारा गिरने लगे
उस समय की पावती की अवस्था का वरण है । पावती आलम्बन विभाव है ।
उसके नेत्र आदि क विकार उसके हाव (द्र० यापिद् अलङ्कार तथा सा द० ३ ६४)
है जिहे अनुभावो के अ तगत माना जाता है । इन अनुभावो स युक्त विभाव के
वरण से शृङ्गार रम की प्रतीति हो रहा है (२) मि ध्वयालोक वृत्ति (१४)
यतश्च स्वाभिधानमतरैण केवलेभ्योऽपि विभावान्भ्या विशिष्टेभ्यो रसादीना प्रतीति ।
केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीति । तस्माद वयतिरकाभ्याम् अभिषेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव
रसादीनाम् न त्वभिषेयत्व कथञ्चन ।

वस्तु यञ्जना—रसो मे ही यह बात नहीं है अपितु वस्त मात्र की)
व्यञ्जना) मे भी यही बात है [अर्थात् जहा व त यञ्जय होता है वहा भी उसके
वाचक शब्द के प्रयोग के बिना ही उसकी प्रतीति हुआ करती है] । जैसे (गाथा०
१ ७५)—[सङ्कृत स्थान की ओर पुष्प चयन क लिये जाने वाले किसी धार्मिक के
प्रति अभिसारिका की उक्ति] हे धार्मिक, अब निश्चित होकर भ्रमण करो क्योंकि
गोदावरी नदी के कछार के कुञ्जो मे रहने वाले वपयुक्त सिंह ने उस कुत्त को आज
भार दिया है ।

इ यादि मे निषेधवाचक कोई शब्द नहीं है केवल यञ्जना वृत्ति के आधार
पर ही निषेध की प्रतीति होती है ।

टिप्पणी—भ्रम धार्मिक० (मि० ध्वयालोक १४)—गोदावरी के तट कुञ्ज
पर किसी नायिका का सङ्कृत स्थान है । वहा कोई धार्मिक (भगत) भी पुष्पचयन
के लिए आ जाया करता है । नायिका के काय म उमके आने से विघ्न होता है ।
नायिका पहिले तो एक कुत्ता साथ ले आती है कि जिससे डर कर धार्मिक उस

तथालङ्कारेष्वपि—

‘लावण्यकातिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मये
सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयोधि ॥२९१॥

इत्यादिषु च द्रतुल्य तवीवदनारविदम् इत्याद्युपमाद्यलङ्कारप्रतिपत्ति-यञ्ज
कत्वनिबन्धनीति ।

न चासावर्थापत्तिजया—अनुपपद्यमानार्थापेक्षाभावात् । नापि वाक्याथ व

कृञ्ज मे पुष्पचयन के लिये न आये । किंतु धार्मिक कुत्त से डरता डरता भी वहाँ
पुष्प चयन के लिए आता रहता है । इस पर नायिका ने धार्मिक को भयभीत करने
के लिए उपयुक्त वचन कहा है । यहाँ वाच्य अर्थ है—‘निश्चित होकर भ्रमण करो ।
यह अर्थ विधिरूप है । किंतु नायिका का अभिप्राय यह है कि कभी भूलकर भी इधर
मत आना । यह अभिप्राय निषेध रूप है जो यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है । यह
वाक्याथ नहीं हो सकता क्योंकि इसका वाचक कोई शब्द यहाँ नहीं है ।

अलङ्कार व्यञ्जना—इसी प्रकार अलङ्कारो (की व्यञ्जना) में भी दृष्टा
करता है । जैसे— हे चञ्चल और विशाल नेत्रो वाली (प्रिये) इस समय लावण्य
और कान्ति से दिशाओ के मुख को परिपूरण कर देन वाले तुम्हारे मुख के मुस्कान
युक्त होने पर भी जो यह सागर तनिक भी क्षुब्ध नहीं हो रहा है इससे मैं समझता
हूँ कि यह स्पष्ट रूप में ही जलराशि (जाड्यपुञ्ज) है ।

इत्यादि में तवी का मुखकमल च द्रमा के समान है’ इस उपमा अलङ्कार की
प्रतीति व्यञ्जना के निमित्त से ही होती है ।

टिप्पणी—(१) लावण्य० (मि०, श्वयालोक २ २७) यहाँ जलराशि का
श्लेष से जडराशि (जाड्यपुञ्ज) अर्थ है श्लेष की दृष्टि से ल और ड का अभेद
मान लिया जाता है । भाव यह है कि यदि यह सागर जड न होता तो तुम्हारे चद्र-
तुल्य मुख को देखकर भी क्षुब्ध क्यों न हो जाता ? यहाँ श्लेष के द्वारा मुख और
च द्रमा का साम्य (उपमा) व्यञ्ज्य है । यहाँ उपमा वाच्य नहीं हो सकती
क्योंकि उसका वाचक कोई शब्द नहीं है । (२) श्वयालोक (२ २७) में इस स्थल पर रूपक
अलङ्कार को व्यञ्ज्य बतलाया है । (३) व्यञ्जकत्वनिबन्धनी—व्यञ्जकत्व निबन्धन
निमित्त यस्या सा तथाभूता व्यञ्जना के निमित्त से होने वाली ।

यह (रस भाव आदि की प्रतीति) अर्थापत्ति से उत्पन्न होने वाली भी नहीं
माना जा सकती, क्योंकि इस (रस प्रतीति के) लिये अनुपपद्यमान अर्थ की अपेक्षा
नहीं होती ।

टिप्पणी—भाट्ट मीमांसक तथा वेदाती अर्थपत्ति नामक एक प्रमाण
मानते हैं । जब कोई बात ठीक नहीं बठती—अनुपपद्यमान होती है—तो उसे ठीक
बठाने के लिये अन्य बात की कल्पना कर ली जाती है । वह बात अथवा उत्पन्न हो

यज्ञस्य—तृतीयकक्षाविषयत्वात् । तथा हि—भ्रम धार्मिक इत्यादी पदार्थ विषयाभिधालक्षणप्रथमकक्षातिन्ना तक्रियाकारकससर्गात्मकविधिविषयवाक्याथकक्षाति क्रांततृतीयकक्षाक्रांतो निषधात्मा यज्ञचलक्षणोऽर्थो व्यञ्जकशक्त्यधीन स्फुटमेवाव भासते अतो नासौ वाक्याथ ।

जाया करती है (अर्थात् आपचने) इसलिये अर्थापत्ति का विषय कहलाती है । और उसका ज्ञान कराने वाला प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है । उदाहरणार्थ हम देखते या सुनते हैं कि देवदत्त पुष्ट है किंतु दिन में नहीं खाता (पीने देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते) । यहाँ देवदत्त की पुष्टता बिना खाये तो बन नहीं सकती (अनुपपद्यमान है) । किंतु यह भी सत्य है कि वह दिन में नहीं खाता इसलिये यह कल्पना की जाती है कि वह रात्रि में खाता होगा । दिन में न खाने वाले देवदत्त की पुष्टता रात्रि भोजन क बिना नहा बन सकती (अनुपपद्यमान है) अत रात्रि भोजन की कल्पना कर ली जाती है, जो अर्थापत्ति का विषय है ।

कुछ विद्वानों (?) का मत है कि रस आदि की प्रतीति भी अर्थापत्ति के द्वारा ही हो सकती है, इनकी प्रतीति के लिये यञ्जना आदि को मानने की आवश्यकता नहीं । ध्वनि आदि के अनुसार यह मत ठीक नहीं । क्यों ? जिस प्रकार ऊपर के उदाहरण में दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त की पुष्टता रात्रि भोजन के बिना अनुपपद्यमान है उसी प्रकार काय में रस आदि की प्रतीति के बिना कोई अर्थ अनुपपद्यमान नहीं होता । काव्य में रस आदि की प्रतीति क बिना भी अर्थ ठोक बन ही जाता है । फिर अर्थापत्ति द्वारा रस आदि की प्रतीति कैसे मानी जा सकती है ?

व्यञ्ज्य (रस आदि) को वाक्य का अर्थ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह (शब्दजय बोध में) तृतीय कक्षा का विषय है । उदाहरणार्थ भ्रम धार्मिक इत्यादि श्लोक में अभिधा नामक वक्ति जो पदार्थों (पद के वाच्यार्थों) का बोध कराती है यह प्रथम कक्षा है इसके पश्चात् क्रिया और कारक का अवय (ससग) रूप जो वाक्याथ है जिसमें (हे धार्मिक, तुम स्वच्छन्द भ्रमण करो इत्यादि) विधि का बोध होता है (विधिविषय), यह द्वितीय कक्षा है फिर इसके पश्चात् (तुम यहाँ कभी न आना इत्यादि) निषेध रूप जो व्यञ्ज्य अर्थ जाया जाता है वह तृतीय कक्षा का विषय है । यह व्यञ्जना वक्ति के निमित्त से होता है यह स्पष्ट ही भासित हो रहा है । इसलिये यह (रस आदि रूप व्यञ्ज्य अर्थ) वाक्य का अर्थ नहीं हो सकता ।

टिप्पणी—(१) धनञ्जय तथा धनिक रस आदि की प्रतीति को वाक्याथ (तात्पर्याथ) के रूप में मानते हैं, यह आये (४ ३७) बतलाया जायेगा । ध्वनिवाद की स्थापना से पूर्व भी इस मत के मानने वाले कतिपय आचार्य थे (द्र० ध्वया श्लोक ३ ३३ वृत्ति) । ध्वनिवाद की ओर से उस मत का खण्डन किया गया था,

ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमाणपदाथतात्पर्येषु विषय भुक्त्व इत्यादि वाक्येषु निषेध विषयेषु प्रतीयत एव वाक्याथस्य । न चान व्यञ्जकत्वधादिनापि वाक्याथत्व नेष्यते तात्पर्याद यत्वाद् ध्वने । त न स्वाथस्य द्वितीयकक्षायामत्रिंश्रा तस्य तृतीयकक्षाभावात् सत्र निषधकक्षा । तत्र द्वितीयमक्षाविधौ क्रियाकारकससर्गा नुपपत्त प्रकरणात्पितरि वक्तरि पुत्रस्य विषयभक्षणानियोगाभावात् ।

जिसे यहा पूवपक्ष के रूप मे रक्खा गया है (२) वाक्याथ का बोध कस होता हे ? इस विषय मे दो प्रसिद्ध मत है—अभिहिता त्रयत्राद और अविताभिधानवाद । भाट्ट मीमांसक अभिहिता वयवादी है । उनके अनुसार प्रथमत वाक्य मे आये हुए श द अभिधा वृत्ति के द्वारा अपने अपने अथ (पदाथ) का बोध कराते है (यही प्रथम कक्षा हे) । इसके पश्चात् अभिधा द्वारा अभिहित पदार्थों का आकाक्षा योग्यता और सनिधि के आधार पर अवय (ससग) होता है (अभिहितानाम् अवय = अभिहितावय) और एक ऐसे अथ का बोध हो जाता है, जो पदो का अथ नही अर्नि तु वाक्य का अथ होना है । वह पदाथ से भि न होता है तथा तात्पय वृत्ति का विषय होता है (यही दूसरी कक्षा है) । इस प्रकार अभिहितावयवादी के अनुसार वाक्याथ का बोध दूसरी कक्षा मे होता है । किंतु प्रभाकर (मीमांसक) अभिहितावय वाद को नही मानते वे अविताभिधानवादी है । उनके अनुसार अभिधा वृत्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध (=अवित) अथ की ही प्रतीति होती है । शब्द अवित अथ का ही बोध करात है (अवितानाम् अभिधानम्) । उनके मत मे तात्पय वृत्ति को पृथक मानने की आवश्यकता ही नही : विशेष द्र० का० प्र० २७ तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्) । (३) ध्वनिवादि का कथन है कि अभिहितावयवादी के मत मे द्वितीय कक्षा मे वाक्याथ की परिसमाप्ति हो जाती है, यज्ञचाथ उसके पश्चात हुआ करता है वह तृतीय कक्षा मे होता * । फिर वह वाक्याथ या तात्पर्याथ कसे हो सकता हैं ? तृतीय कक्षा मे तो वाक्याथ जाता ही नही ।

इस पर वाक्याथ (तात्पर्याथ) मे ही तथाकथित यज्ञच अथ का समावेश मानने वाला ध्वनिविरोधी प्रश्न करता है—नन च इत्यादि—

(प्रश्न) जिन वाक्यों का तात्पय वाक्य मे अप्रयुक्त (अश्रूयमाण) शब्द के अथ मे होता है, वहा वाक्य का अथ तृतीय कक्षा का ही विषय प्रतीत होता है, जसे विषय खालो इत्यादि निषेधाथक वाक्य का तात्पय (इसके घर कदापि न खालो इत्यादि) निषेध मे है । और, इस स्थल पर व्यञ्जनावादी को भी निषेध को वाक्याथ मानना पडेगा, क्योंकि उसके अनुसार ध्वनि तो तात्पय से (सदथा) भि न है (अत यह निषेध ध्वनि का विषय नहीं हो सकता) ।

(उत्तर) यह कथन ठीक नहीं । कारण यह है कि जब तक द्वितीय कक्षा मे वाक्य के अथ की परिसमाप्ति नहीं हो जाती तब तक तृतीय कक्षा होती ही नहीं । अत यहा निषेध अथ को प्रकट करने वाली वही अर्थात् द्वितीय कक्षा ही है । विषय भुक्त्व यहा पर (तत्र) द्वितीय कक्षा मे (विषय खालो इस प्रकार का) विधि

रसवद्वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षाया रसानवगमात् ।

तदुक्तम्— अत्रप्रतिष्ठमविश्वात् स्वार्थे यत्परतामिदम् ।

वाक्य विगाहते तत्र याव्या तत्परताऽस्य सा ।

परक अथ लने पर क्रिया और कारक का अवयव ही नहीं बनता, क्योंकि प्रकरण के अनुसार यहा वक्ता पिता है और पिता (अपने) पुत्र को विष खाने का आदेश (नियोग) नहीं दे सकता ।

टिप्पणी—ध्वनि विरोधी के प्रश्न का आशय यह है —कही कही वाक्याथ की समाप्ति तृतीय कक्षा मे ही होती है अत यह नियम नहीं बन सकता कि वाक्याथ या तात्पर्याथ तृतीय कक्षा मे नहीं जाता । और जब तात्पर्याथ का विषय तृतीय कक्षा भी है तो 'यद्गच्छ अथ भी तात्पर्याथ ही है उससे भि न नहीं । यदि कही कि वाक्याथ तृतीय कक्षा मे कहा जाता है तो विष भुङ्क्व इत्यादि उदाहरण को देखिये । यहा दो वाक्य है—(१) विष भुङ्क्व (२) मा चास्य गृहे भुङ्क्वा (विष खाओ इसके घर न खालो) । विष भुङ्क्व का तात्पर्य भी दूसर वाक्य के अथ मे ही है अर्थात् कदाचित भी इसके घर न खालो यह तात्पर्याथ है । यह तात्पर्य तृतीय कक्षा मे परि समाप्त होता है —

प्रथम कक्षा से विषम् तथा भुङ्क्व पदो के अथ (पदाथ) का बोध होता है द्वितीय कक्षा मे विष खालो यह विधि रूप वाक्याथ जाना जाता है । तृतीय कक्षा मे—जब विष खालो यह वाक्याथ ठीक नहीं बठता तो कदापि इसके घर न खालो इस निषेध रूप अथ मे तात्पर्य का निश्चय किया जाता है ।

ध्वनिवादी के उत्तर का आशय यह है — विष भुङ्क्व आदि मे भी दो कक्षाओ मे ही वाक्याथ की परिसमाप्ति हो जाती है । प्रथम कक्षा मे पदाथ बोध होता है । द्वितीय कक्षा मे प्रथमवत (विष खालो इस) विधि रूप अथ का बोध होता है । कि तु यह अथ उपपन्न नहीं होता कोई पिता अपने पुत्र को विष खाने के लिये नहीं कह सकता । अत 'मा चास्य गृहे भुङ्क्वा' की एकवाक्यता से कदापि इसके घर न खालो' इस निषेध मे वाक्य का अथ (तात्पर्याथ) समझ लिया जाता है । जब तक वक्ता का तात्पर्य नहीं प्रकट होता तब तक तात्पर्यवृत्ति का काय अर्थात् वाक्याथ पूरा ही नहीं होता । इस प्रकार सभी जगह द्वितीय कक्षा मे ही वाक्याथ की परिसमाप्ति हो जाती है ।

किन्तु जो रस की प्रतीति बराने वाले (रसवद्) वाक्य हैं वहा तो द्वितीय कक्षा मे विभाव आदि का बोध होता है उस कक्षा मे रस की प्रतीति नहीं होती (अपि तु तृतीय कक्षा में रस की प्रतीति होती है, जो वाक्ययथ नहीं कही जा सकती) । जसा कि कहा है (?)—

जब वाक्य अपने अथ में ठीक नहीं बठता और परिसमाप्त (विश्वा त) नहीं होता तब वह जिस अथ में पहुँचकर विश्वा त होता है उस वाक्य का (अस्य) उसी अथ मे तात्पर्य (तत्परता) मानना उचित है । किन्तु जब वाक्य अपने अथ

यत्र तु स्वाथविश्वा त प्रतिष्ठा तावदागतम् ।

तत्प्रसपति तत्र स्यात्सवत्र ध्वनिना स्थिति ॥

इत्येय सवत्र रसाना यद्गच्छत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु क्वचिद्वाच्यत्व क्व-
चिद् यद्गच्छत्वम् ।

तत्रापि यत्र यद्गच्छस्य प्राधा येन प्रतिपत्तिस्तत्रव ध्वनि अयत्र गुरीभूत-
यद्गच्छत्वम् । तदुक्तम्—

में विश्वा त हो जाता है और ठीक बठ जाता है फिर जो उससे आगे (किसी अथ में) पहुचता है (प्रसपति) तो उस (अग्रिम अथ) में उस वाक्य की ध्वनि (व्यञ्जना) से ही स्थिति होती है ।'

इस प्रकार सभी जगह रस व्यङ्ग्य ही होते हैं । वस्तु और अलङ्कार तो कहीं वाच्य होते हैं कहीं व्यङ्ग्य ।

टिप्पणी—(१) द्र० ध्व यालोकवृत्ति तथा ध्व यालोक लोचन (१४) का प्र० उ० ५ व्यञ्जनासिद्धि का आरम्भ । (२) यद्यपि ध्वनि अनेक प्रकार की होती है तथापि सक्षेप मे सभी ध्वनियो का समावेश वस्तु अलङ्कार तथा रस ध्वनि मे किया जा सकता है क्योकि वस्तु अलङ्कार और रस आदि तीन प्रकार के ही व्यङ्ग्य अथ हुआ करते है । अथवा कहिये कि का यप्रतिपाद्य अथ तीन प्रकार का होता है । प्रथमतः उसके दो भेद हैं—वाच्यता सह औ- वाच्यता असत । जो अथ वाच्य भी हो सकता- अभिधावृत्ति से भी जाना जा सकता है वह वाच्यतासह है । यह भी दो प्रकार का है अविचित्र तथा विचित्र । जो अलङ्कार रूप अथ है वह विचित्र कहलाता है । जो अलङ्कार से भिन्न वस्तु मात्र अथ है वह अविचित्र कहा जाता है । ये वस्तु तथा अलङ्कार कही वाच्य होते हैं और कही व्यङ्ग्य । जहा ये प्रधान रूप से व्यङ्ग्य होते है वही वस्तुध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि कही जाती है अयत्र नही । तीसरा जो रस आदि अथ है, वह तो वाच्यता असह है रस आदि कभी भी वाच्य नही हो सकते । वे तो विभाव आदि के द्वारा यद्गच्छ ही हुआ करते है । इस तीनों प्रकार के व्यङ्ग्याथ की प्रतीति तृतीय कक्षा मे हुआ करती है प्रथम कक्षा मे पदार्थ का बोध द्वितीय कक्षा मे वाक्याथ (तात्पर्याथ) का बोध और तृतीय कक्षा मे व्यङ्ग्यार्थ बोध होता है ।

रस आदि के व्यङ्ग्य होने पर भी (तत्रापि) जहा व्यङ्ग्य अथ की प्रधान रूप में प्रतीति होती है वहीं ध्वनि (काव्य) कहलाता है । अथ स्थलो में (जहाँ व्यङ्ग्य अथ प्रधान नहीं होता गौरव हो जाता है) तो गुरीभूतव्यङ्ग्य (काव्य) माना जाता है । जसा कि (ध्वनिकार ने) कहा है —

यत्राथ शब्दो वा यमथमुपसजनीकृतस्वाथौ ।

यद्वक्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिभि कथित ।

प्रधानेऽयत्र वाक्यार्थे यत्राङ्ग तु रसादय ।

काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसादिरिति मे मति ।

ग्रथा— उपोढरागेण इत्यादि ।

जहा अथ अपने आगको (स्व) तथा शब्द अपने अथ को गुणीभूत करके उस (प्रतीयमान) अथ को अभि यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को विद्वानो ने ध्वनि कहा है । (ध्वन्यालोक १ १३)

जहा अथ (अङ्गभूत रस आदि से भिन्न वाच्य या यङ्ग्य) अथ प्रधान रूप से वाक्याथ होता है और रस आदि उसमे अङ्ग होते हैं वहा अङ्गभूत रस आदि अलङ्कार (रसबदलङ्कार आदि) के विषय होते हैं (अर्थात् वहा गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है) यह मेरा विचार है । (ध्वन्यालोक २ ५) ।

जसे उपोढरागेण इत्यादि मे (गुणीभूतव्यङ्ग्य) है ।

दिप्पणी—(१) द्र० ध्वन्यालोक तथा ध्वन्य लोकलोचन (१ १३ तथा २ ५) का० प्र० १ ४ ५) सा० द० (४ १ १३) । (२) ध्वनिवाद के अनुसार काव्य के तीन भेद हैं (ध्वन्यालोक ३ ४२७ तथा का० प्र० १ ४ ५)—ध्वनि (उत्तम) गुणीभूतव्यङ्ग्य (मध्यम) और चित्र (अधम) । यङ्ग्य अथ की दृष्टि से ही ये तीन भेद किये गये हैं । ध्वनि काव्य मे यङ्ग्य अथ की प्रधानता होती है अर्थात् वह वाक्याथ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक होता है । इसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे । गुणीभूतव्यङ्ग्य मे व्यङ्ग्याथ होता तो है किन्तु वह वाक्याथ से दबा रहता है, वाक्याथ की अपेक्षा गौण होता है । अथवा कोई एक यङ्ग्याथ दूसरे व्यङ्ग्य अथ का अङ्ग हुआ करता है । जसे (ध्वन्यालोक वृत्ति १ १३)—

उपोढरागेण विलोलतारक तथा ग्रहीत शशिना निशामुखम् ।

यथा समस्त तिमि शुक तथा पुरोऽपि रागाद् गलित न लक्षितम् ॥

(उदय काल मे) राग को धारण किये हुए चन्द्रमा ने निशा के चञ्चल तारो से युक्त मुख को इस प्रकार ग्रहण किया कि राग (लालिमा या नायिका के हृदय मे उत्पन्न अनुराग) के कारण समस्त अधकार रूपी वस्त्र गिर जाने पर भी उसने नही देखा ।

यहा चन्द्रमा का वर्णन प्रस्तुत है, जो वाक्याथ है । किन्तु यङ्ग्य रूप मे नायक नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो रही है । यहा समासीक्ति अलङ्कार है । गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य है ध्वनि नही, क्योंकि वाक्याथ (चन्द्रोदय वर्णन) की प्रधानता

तस्य च ध्वनेर्विवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन द्विविध्यम् । अविवक्षितवाच्योऽप्यत्य ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थांतरसक्रमितवाच्यश्चेति द्विधा । विवक्षितवाच्यश्च असलक्ष्यक्रम क्रमद्योत्यश्चेति द्विविध तत्र रसादीनामसलक्ष्यक्रमध्वनित्व प्राघायेन प्रतिपत्तौ सत्या अङ्गत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति ।

है, व्यङ्ग्याथ गौरा ही है । का य का तीसरा भेद जा चित्रका य है । वह किसी विशेष व्यङ्ग्याथ के प्रकाशन की शक्ति नहीं रखता उसमे शब्द और अर्थ का चमत्कार ही विशेषकर होता है । जैसे—(कायप्रकाश उ० १ उदा० ५)—

विनिगत मानदमात्ममदिराद् भव युपश्रुत्य यदृच्छयाऽपि यम् ।

ससभ्रमे द्रव्रतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥

अर्थात् (शत्रुओं का) मान मदन करने वाले जिस (हयग्रीव) को अपने भवन से बिना किसी उद्देश्य के (यो ही इच्छानुसार) ही निकला हुआ सुनकर घबराहट के साथ जिसकी अगला गिरा दी गई थी ऐसी अमरावती (मानो) भय के कारण आश्रय बद की हुई सी प्रतीत होनी थी ।

यहा उत्प्रेक्षा अलङ्कार वाच्य है उसी में कवि का तात्पर्य है और वही चमत्कारक है । यद्यपि हयग्रीव की वीरता भी झलकती है तथापि वह स्फुटतया प्रतीत नहीं होती । अतः यह चित्रका य है ।

उस ध्वनि के दो भेद है—(१) विवक्षितवाच्य और (२) अविवक्षितवाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी दो प्रकार की है—अत्यंततिरस्कृतवाच्य और अर्थांतर सक्रमित वाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि भी दो प्रकार की है—असलक्ष्यक्रम और सलक्ष्यक्रम यद्गद्य । जब रस आदि की प्रधान रूप से प्रतीति होती है तो असलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है । किंतु जब इनकी (किसी वाच्य या व्यङ्ग्य अर्थ के) अङ्ग रूप में प्रतीति होती है तो रसवद अलङ्कार होता है ।

टिप्पणी—(१) ध्वन्यालोक तथा लोचन (२१२) का० प्र० (४२४, २५) सा० द० (४२३४) । (२) ध्वनि काय के अनेक प्रकार हैं । यहा उनमें से चार मुख्य भेदों का उल्लेख किया गया है । प्रथमतः ध्वनि के दो भेद होते हैं—(१) अविवक्षितवाच्य और (२) विवक्षितवाच्य (१) अविवक्षितवाच्य वह ध्वनि है जहा वक्ता का तात्पर्य वाच्याथ में नहीं होता । वाच्याथ बाधित हो जाता है तथा लक्ष्याथ का बोध कराता हुआ व्यङ्ग्याथ की प्रतीति कराता है । इस ध्वनि को लक्षणा मूलक ध्वनि भी कहते हैं । यह अविवक्षितवाच्य ध्वनि दो प्रकार की होती है—(क) अर्थांतरसक्रमित तथा (ख) अत्यंततिरस्कृत ।

(क) अर्थांतरसक्रमित में वाच्याथ अपने रूप में बाधित होकर अपने अर्थ की सिद्धि के लिये दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है । वह अर्थ का त्याग न करते हुए ही दूसरे अर्थ में सक्रमित होता है अतः यह ध्वनि उपादानलक्षणा के स्थलो पर होती है । जैसे—

त्वामस्मि वच्मि विदुषा समवायोऽत्र तिष्ठति ।

आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत ॥

अर्थात् मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि यहा पण्डितो का समुदाय उपस्थित है इसलिये तुम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर सावधानी से व्यवहार करना । यहा पर वच्मि का अर्थ है कहना कि तु जब वह कह ही रहा है तो कहता हूँ (वच्मि) यह कथन व्यर्थ है और इसका लक्ष्याथ लिया जाता है—(वच्मि = उपनिष्ठाभि) उपदेश करता हूँ । इस लक्ष्याथ के द्वारा हितकारिता यञ्ज्य है । (ख) अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्य ध्वनि मे वाच्याथ बाधित होकर तिरस्कृत हो जाता है उसका त्याग कर दिया जाता है और वह लक्ष्याथ का बोध कराता हुआ यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति कराता है । ऐसा उपादानलक्षणा से भिन्न लक्षणा के स्थल पर होता है जैसे—

उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् ।

विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व तत शरदा शतम् ॥

अर्थात् हे मित्र आपने बहुत उपकार किया है । इस विषय मे क्या कहा जाये आपने तो केवल सज्जनता दिखलाई है । इसलिये ऐसा ही करते हुए सको वर्षों तक सुखपूर्वक रहो । अनेक अपकारो से पीडित किसी व्यक्ति की अपने अपकारी के प्रति यह उक्ति है अत उपकृतम् इत्यादि का वाच्याथ बाधित होकर विपरीत अर्थ को लक्षित करता है अर्थात् उपकृतम् का लक्ष्याथ होता है—अपकृतम् । इसी प्रकार सुजनता' इत्यादि का लक्ष्याथ दुजनता आदि हो जाता है । और यहा अपकार की अधिकता यञ्ज्याथ होता है ।

(11) विवक्षितवाच्य अथवा विवक्षितापरवाच्य ध्वनि—यहाँ वाच्याथ विवक्षित (= तात्पर्य का विषय) तो होता है कि तु वह अपने से अधिक रमणीय व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति कराने मे तत्पर हो जाता है । यहाँ अभिधामूला यञ्जना द्वारा यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति हुआ करती है अत इस ध्वनि को अभिधामूलक ध्वनि भी कहते है । यह भी दो प्रकार की होती है—(क) असलक्ष्यक्रमयञ्ज्य (ख) सलक्ष्यक्रमव्यञ्ज्य ।

(क) असलक्ष्यक्रमव्यञ्ज्य—इसमे वाच्याथ से व्यञ्ज्याथ तक पहुचने का क्रम लक्षित नहीं हुआ करता । जहा रस आदि यञ्ज्य होते है वहा यह ध्वनि होती है । जैसे आगे (उदा० २६२ इत्यादि) शृङ्गार आदि रसो के उदाहरणो मे, ध्वनिवादी की दृष्टि से रसध्वनि है ।

(ख) सलक्ष्यक्रमव्यञ्ज्य—यह ध्वनि अनेक प्रकार की होती है । इसमे वाच्याथ से व्यञ्ज्याथ तक पहुचने का क्रम स्पष्टत लक्षित हुआ करता है । जैसे—

निरुपादानमसम्भारमभित्तावेव त वते ।

जगच्चित्र नमस्तस्म कलाश्ल।ध्यय शूलिने ॥

अर्थात् बिना तूलिका आदि उपकरण सामग्री के तथा बिना आधार के विविध आकार के ससार का निर्माण करने वाले उस चद्रकला से शोभायमान शिव के लिये प्रणाम है । यहा कलाकार उपमान है तथा शिव उपमेय है । उपमान की अपेक्षा उपमेय का उल्क्ष प्रकट हो रहा है (व्यञ्ज्य है) । अत यहा व्यतिरेक अलङ्कार यञ्ज्य है । (विशेष द्र० का० प्र० तथा सा० द०) ।

अत्रोच्यते—

(४६) वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया ।

वाक्याथ कारकैयुक्ता स्थायी भावस्तथेतर ॥३७॥

(३) प्राधान्येन प्रतीती रसबलङ्कार—जहा रस आदि की प्रतीति प्रधान रूप से होती है वहा रस ध्वनि आदि हुआ करती है कि तु जब रस आदि किसी वाच्य या व्यञ्ज्य अथ के अङ्ग होकर आत हैं तो रसवत अलङ्कार आदि कहलाते है जैसे (महा० स्त्रीपव अ० २४)—

अय स रशनोत्कर्षो पीनस्तर्नवमदन ।

नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्र सन कर ॥

यहा रणभूमि मे कट कर गिरे हुए भूरिश्रवा के हाथ को लेकर उसकी पत्नी विलाप कर रही है। यहाँ करणरस की प्रधानता है। पूर्वानुभूत शृङ्गार का वह स्मरण कर रही है। शृङ्गार रस करण का अङ्ग है। अत यहा रसवत अलङ्कार है। मम्मट ने गुणीभूत व्यञ्ज्य के स दभ मे इसका निर्देश किया है (का० प्र० ५ अपरस्याङ्ग गुणीभूत व्यञ्ज्य) ।

इस प्रकार ध्वनिवादी के मत मे रस आदि व्यञ्ज्य है और काय उनका व्यञ्जक है। काव्य से व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा ही रस आदि की प्रतीति होती है। कि तु धनञ्जय तथा धनिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। अत ध्वनिवादी के बल को पूवपक्ष मे रखकर अपना सिद्धांत बतलाते है—

दशरूपककार का सिद्धांत (रस आदि तथा काव्य मे भा य भावक सम्बन्ध) इस विषय मे कहते हैं—

जिस प्रकार (शब्दो द्वारा) वाच्य अथवा प्रकरण आदि के द्वारा बुद्धि मे स्थित क्रिया ही कारको से युक्त होकर वाक्य का अर्थ हुआ करती है उसी प्रकार अयो (विभाव आदि) से युक्त होकर स्थायी भाव भी वाक्याथ होता है ॥३७॥

टिप्पणी—यहा धनञ्जय ने यह दिखलाया है कि रति आदि भाव या रस काव्य के वाक्याथ ही होते है रति आदि भाव और काय मे व्यञ्ज्य—यञ्जक भाव सम्बन्ध नहीं होता। का य से भिन्न लौकिक वाक्यो के दृष्टांत द्वारा इस मतव्य को स्पष्ट किया गया है। भीमासक के अनुसार वाक्य के अर्थ मे क्रिया की प्रधानता होती है। कारको से अचित क्रिया ही वाक्य का अर्थ होती है। श्रोता को क्रिया का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है। कही तो वाक्य मे क्रियावाचक पद का प्रयोग होता है, जैसे गामभ्याज' (गाय लाओ)। यहा क्रिया 'अभ्याज (लाओ) पद की वाच्य है। कही क्रियावाचक पद का प्रयोग तो नहीं होता फिर भी प्रकरण के द्वारा वा सकेत आदि से श्रोता को क्रिया का बोध हो जाता है, जैसे किसी ने कहा द्वार द्वारम् (द्वार को द्वार को)। यहा प्रकरण से या सकेत से श्रोता 'बन्द करो इस

यथा लौकिकवाक्येषु श्रयमाणक्रियेषु गामभ्याज इत्यादिषु अश्रयमाणक्रियेषु च— द्वार द्वारम इत्यादिषु स्वश-दोषादानात्प्रकरणादिवशाद् बुद्धिसन्निवेशिनी क्रियव कारकोपचिता वाक्याथस्तथा का-येष्वपि क्वचित् स्वश-दोषादानात् प्रीत्य नवोढा प्रिया इत्येवमादौ क्वचिच्च प्रकरणादिवशात् नयताभिहितविभावाद्यविनाभावाद्वा साक्षाद्वाचक

क्रिया को समझ लता है। इन दोनों ही स्थलों में कारको से अर्चित होकर क्रिया ही वाक्याथ मानी जाती है। अथवा कहिये कि प्रथमतः कारक पदों तथा क्रिया पद का पदाथ बोध हो जाता है फिर कारक-पद के अर्थों से अर्चित क्रिया पद का अर्थ जाना जाता है। यही वाक्याथ है जसा कि अभिहिताव-वादी भीमासक मानते हैं।

काव्य में भी यही बात है। प्रथमतः काव्य के वर्णों द्वारा विभाव आदि का पृथक् पृथक् बोध होता है। वह पदाथ बोध के समान है। फिर विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव का बोध होता है। वह वाक्याथ बोध के समान है। उपयुक्त क्रिया बोध के समान स्थायी भाव के बोध में भी दो अवस्थाएँ हो सकती हैं— (क) कभी तो स्थायी भाव को शब्दों द्वारा कहा जाता है जैसे प्रीय नवोढा प्रिया यहा प्रीति शब्द के द्वारा 'रति भाव' का बोध होता है। (ख) कभी स्थायी भाव को श-दों द्वारा नहीं कहा जाता अर्थात् (1) या तो अनुराग आदि के वर्णों के प्रकरण से श्रोता के मन में रति आदि भाव प्रस्फुरित हो जाता है अथवा (11) किसी रति आदि भाव के साथ नियम से रहने वाले (नियत) जो विभाव अनुभाव तथा सञ्चारी भाव हैं उनका काव्य में वर्णों द्वारा हो जाता है। श्रोता यह जानता है कि ये विभाव आदि तो रति भाव के बिना नहीं रहते। अतः उसके मन में रति आदि भाव स्फुरित हो जाता है। काव्यों के श-दों के द्वारा या प्रकरण आदि से श्रोता के चित्त में स्फुरित हो जाने वाला वह स्थायी भाव काव्य में वर्णित विभाव आदि से पुष्ट हो जाया करता है। पुष्ट हुआ रति आदि स्थायी भाव ही शृङ्गार आदि रस कहलाता है। इस प्रकार काव्य में विभाव आदि का बोध पदाथ स्थानीय है। और विभाव आदि से अर्चित स्थायी भाव की प्रतीति वाक्याथ के रूप में है। धनिक ने बतलाया है कि वाक्याथ बोध के समान तात्पर्य वृत्ति से ही विभाव आदि से स्थायी भाव (=रस) की प्रतीति हो जाती है। रस बोध के लिये 'यञ्जना वृत्ति की कल्पना आवश्यक नहीं है। इसका युक्ति युक्त वर्णों आगे किया जा रहा है।

जिस प्रकार 'गाय लाओ' इत्यादि जिनमें (अभ्याज=लाओ क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा द्वार को द्वार को इत्यादि जिनमें (बद करो आदि) क्रिया का प्रयोग नहीं होता—दोनों प्रकार के लौकिक वाक्यों में क्रमशः क्रिया वाचक शब्द के प्रयोग से अथवा प्रकरण आदि के कारण बुद्धि में स्थित होने से क्रिया ही कारको से अर्चित होकर वाक्य का अर्थ हुआ करती है उसी प्रकार काव्य के विषय में भी होता है। कहीं तो 'प्रीय नवोढा प्रिया इत्यादि में स्थायी भाव के वाचक (प्रीति आदि) पद का प्रयोग होने से और कहीं प्रकरण आदि के

चेतसि विपरिवतमानोरत्यादि स्थायी स्वस्वविभावानुभाव यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीत सस्कारपरम्परया पर प्रौढिमानीयमानोरत्यादिविवायथ ।

न चाऽपदाथस्य वाक्याथत्व नास्तीति वाच्यम्—कायपयवसायित्वात्तात्पय शक्ते । तथा हि पौर्षेयमपौरुषय वाक्य सव कायपरम अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वाद्गु मत्तादिवाक्यवत् । कायश दाना चा वय यतिरेकाभ्या निरतिशयसुखास्वाद यतिरेका प्रतिपाद्यप्रतिपादकयो प्रवृत्तिविषयया प्रयोजना तरानुपल धे स्वान दोदूभूतिरेव

द्वारा अथवा का य मे वर्णित (अभिहित) नियत विभाव आदि के साथ अविनाभाव सम्ब ध होने के कारण सहृदय जनो के चित्त म रति आदि स्थायीभाव साक्षात् रूप से स्फुरित होने लगता है (विपरिवतमान) । वह स्थायी भाव (काय के) भिन भिन श वा द्वारा प्रकट किये गये अपने अपने विभाव अनुभाव और प्रभिचारी भावो के द्वारा सस्कार परम्परा से अत्य त पुष्ट हो जाता है और वही (का य मे) वाक्याथ होता है ।

टिप्पणी—स्वश दोपादानात्—क्रियावाचक श द (—स्वश द) के प्रयोग से । बुद्धिसनिवेशिनी—बुद्धि मे स्थित । स्वशब्दोपादानात्—रति आदि स्थायी भाव के वाचक श द (स्वश-द) के प्रयोग से । नियताभिति० किसी रस क साथ नियत तथा का य शब्दो द्वारा अभिहित जो विभाव आदि उनके साथ अविनाभाव सम्ब ध होने क कारण । सस्कारपरम्परया—विभाव आदि के ज्ञान से उत्प न हाने वाले सस्कारो की परम्परा से । भाव यह है कि काय श दो के द्वारा जो विभाव आदि का ज्ञान होता है वह तो तृतीय क्षण मे नष्ट हो जाता है । फिर विभाव आदि स्थायी भाव को पष्ट कसे कर सकते है ? इसलिये यह मानना चाहिये कि विभाव आदि के ज्ञान के पश्चात् भी उस ज्ञान के सस्कारो की परम्परा चलती रहती है । उसी सस्कार परम्परा स रति आदि भाव पुष्ट हुआ करता है । वाक्याथ =साक्षात् रूप से का य के वाक्यो का अर्थ है जो तात्पय वृत्ति से जाना जाता है ।

(शङ्का) यदि कोई कहे कि रस आदि पदों के अर्थ (पदाथ नहीं है अत वे वाक्य के अर्थ (वाक्याथ) भी नहीं हो सकते (क्योंकि पदार्थों के समग से ही वाक्याथ बनता है) । (समाधान) यह कथन ठीक नहीं क्योंकि तात्पय शक्ति की विश्राति काय (प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप प्रयोजन) मे ही हुआ करती है । भाव यह है कि दो प्रकार के वाक्य होते है—पौरुषेय तथा अपौरुषय । उन सबका तात्पय काय मे ही होता है । यदि किसी वाक्य का तात्पय काय मे न हो तो वह प्राह्य ही न होगा, जैसे पागलो की बात ग्राह्य नहीं होती । और काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति का विषय जो प्रतिपादक (विभाव आदि) तथा प्रतिपाद्य (रति आदि स्थायी भाव) हैं उनका अर्थ व्यतिरेक के द्वारा निरतिशय आनन्दानुभूति के अतिरिक्त कोई अर्थ प्रयोजन दिखलाई नहीं देता । इसलिये अपने आनन्द की अनुभूति कराना ही उनका प्रयोजन (काय) निश्चित किया जाता है (उसमे ही

कायत्वेनावुधायते । तदुद्भूतिनिमित्तत्व च विभावाविससृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, अतो वाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिक्षितावा तरवि भावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपयवमायितामानीयते । तत्र विभावादय पदाथस्थानीया स्तत्ससृष्टो रत्यादिर्वाक्यार्थः । तदेतत्काव्यवाक्य यदीय ताविमौ पदाथवाक्यार्थो ।

काव्य शब्दों का तात्पर्य है) । और विभाव आदि के ससग से युक्त स्थायी भाव को ही उस आनन्दानुभूति का निमित्त माना जाता है । इस प्रकार काव्य वाक्यों की जो अर्थ कथन की शक्ति (तात्पर्य शक्ति) है वह भिन्न भिन्न रसों के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर ली जाती है तथा अपने भिन्न भिन्न अर्थ के लिए अपेक्षित जो विभाव आदि हैं उनके प्रतिपादन के द्वारा उस (तात्पर्य शक्ति) की परिसमाप्ति अपने (भिन्न भिन्न रस के) स्वरूप में कर ली जाती है (अर्थात् काव्य के वाक्यों की तात्पर्य शक्ति भिन्न भिन्न रस के प्रतिपादन में विश्वात्त हुआ करती है) । इस प्रक्रिया में विभाव आदि तो पदार्थों (पद के अर्थों) के स्थान में हैं और उनसे अचित (तत्ससृष्ट) रति आदि भाव वाक्याथ है । यह ऐसा काव्य वाक्य ही है जिसके ये (विभाव आदि) पदाथ हैं तथा (रति आदि स्थायी भाव) वाक्याथ हैं ।

टिप्पणी (१—) कायपरम्—काय का अर्थ है—भाव भावना तथा अपूर्व । वयाकरण भाट्टमीमांसक तथा प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक तीनों के अनुसार ही वाक्य कायपरक है । किंतु प्रथम मत में काय=क्रिया (भाव) वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है । द्वितीय मत में काय=मुख्य विषय (भावना) में ही तात्पर्य होता है वहीं वाक्य का अर्थ होता है । तृतीय मत में काय=अपूर्व इसमें वाक्य का तात्पर्य होता है । यहाँ भाट्टमीमांसक के मत से काय=मुख्य प्रयोजन (भावना) को वाक्याथ कहा गया है (भावनव वाक्याथ तत्रवा० पृ० ४४५) । मि० प्रकरण पञ्चिका पृ० ३७६ टि० ।

(२) अतत्परत्वे—कायपरक न होने पर । काव्यशब्दान्ता प्रवृत्तिविषययो प्रतिपाद्यप्रतिपादकयो० इत्यादि अवयव है । काव्ये स्थायी वा रसो वा प्रतिपाद्यो विभावादिश्च प्रतिपादक (प्रभा) ।

स्वानन्दोद्भूतिरेव०—अपने आनन्द की अनुभूति कराना ही काव्य के शब्दों का प्रयोजन है । यही काव्य वाक्य का काय है जो तात्पर्य का विषय है तथा वाक्याथ ही है । यह आनन्दानुभूति ही रस है । विभाव आदि से अचित स्थायी भाव उसका निमित्त है । अतः विभाव आदि पदाथ के समान हैं और विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव वाक्याथ है । स्वानन्द=आत्मानन्द द्र० आगे (४४३) स्वाव का वाथसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव ।

न च व सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोग विशिष्ट विभावादिसामग्रीवदुषामेव तवाविधरत्यादिभावनावतामव स्वानदोद्भूते । तदने नातिप्रसङ्गोऽपि निरस्त ।

(प्रश्न) यदि काव्य आनन्दोद्भूति का निमित्त है (एव सति) तब तो वह भी गीत आदि के समान (अथ जाने विना ही) आनन्द का जनक हो सकता है फिर उसमें वाच्य वाचक भाव का कोई उपयोग न होगा । (उत्तर) यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष प्रकार की विभाव आदि सामग्री को जानते हैं तथा उस प्रकार की रति आदि की भावना से युक्त है उहे ही काय के आनन्द की अनुभूति हुआ करती है । इस प्रकार इस कथन से (अरसिक जनों को भी काय से वाच्य वाचक भाव के द्वारा रसास्वाद होने लगेगा इस अतिप्रसङ्ग का भी निराकरण हो गया ।

टिप्पणी (१)—यहा रसास्वाद के दो निमित्त बतलाये गये हैं—(१) किसी रस के विभाव आदि का ज्ञान और (२) सहृदय के चित्त में रसास्वादन योग्य रति आदि की भावना होना । भाव यह है कि विभाव आदि का ज्ञान काय से होता है काय के शब्द ही विभाव आदि को बतलाते हैं अत वे वाचक हैं और विभाव आदि उनके वाच्य हैं । इसलिए रसानुभूति में वाच्य वाचक भाव का उपयोग है । जिस प्रकार किसी शास्त्रीय संगीत में राग लय आदि से ही सामाजिकों को आनन्द की प्राप्ति हो जाती है वहाँ वाच्य वाचक भाव का कोई उपयोग नहीं होता उस प्रकार की बात काय में नहीं है । दूसरी बात यह है कि शृङ्गार आदि रस का आस्वादन उही होता है जिनके हृदय में उस प्रकार की रति आदि भावना होती है । इसलिये जो केवल काय का अर्थ समझते हैं किसी रसास्वादन योग्य रति आदि की भावना से युक्त नहीं हैं उहे काय का रसास्वादन नहीं हो सकता (मि० न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् सा० द० ३८) । इस प्रकार दोनों समुदित रूप से (मिलकर) रसास्वादन के कारण हैं । (२) विशिष्टविभावादिसामग्री—प्रत्येक रस में नियत विभाव आदि सामग्री । तथाविध०—रस के आस्वादन के योग्य, भाव यह है कि यदि किसी के चित्त में रति आदि की भावना दब रूप में है तो उसे रसास्वादन नहीं हो सकता । यदि वह भावना रसास्वादन के योग्य होगी तभी रसास्वादन हो सकेगा (मि० स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववताम् का० प्र० वृत्ति ४२८) । अनेन—इस नियम से कि उस प्रकार की रति आदि भावना से युक्त जनों को ही काव्य से आनन्द की अनुभूति होती है । अतिप्रसङ्ग—अनिष्ट की प्राप्ति अरसिक जनों को रसास्वादन होता है यह मानना अभीष्ट नहीं । किन्तु यदि केवल वाच्य वाचक भाव के द्वारा ही रसास्वादन होगा तो उहे भी होने लगेगा, यही अतिप्रसङ्ग है ।

ईदृशि च वाक्याथनिरूपणे परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनव समस्तवाक्याथा
वगते शक्यतरपरिकल्पन प्रयास यथावोचाम का यनिरणय—

तात्पर्यातिरेकाच्च यञ्जनीयम्य न ध्वनि ।

किमुक्त स्यादश्रुताथतात्पर्येऽयोक्तिरूपिणि ॥१॥

विष भक्ष्य पूर्वो यश्चव परसुतादिषु ।

प्रसज्यते प्रधानत्व द् ध्वनिव केन वायते ॥२॥

इस प्रकार के वाक्याथ का निरणय हो जाने पर स्वोक्त (परिकल्पित) अभिधा (तात्पर्य, लक्षणा) शक्ति के द्वारा ही सब प्रकार के वाक्याथ का बोध हो जाता है। इसलिये अथ शक्ति (व्यञ्जना) की कल्पना केवल (यथ का) प्रयास ही है। जसा कि हमने का यनिरणय नामक ग्रथ में बताया है—

व्यञ्ज्य कहा जाने वाला अथ (व्यञ्जनीय) तात्पर्य अथ से भिन्न नहीं होता। अत कोई व्यञ्जना नामक वक्ति (ध्वनि) नही होती (न ही ध्वनि नामक काल्य ही होता है)।

टिप्पणी (१)—ईदृशि—सभी वाक्य कायपरक होते हैं काय (प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन) का बोध तात्पर्य शक्ति से ही हो जाया करता है और तात्पर्य शक्ति द्वारा बोध्य अथ वाक्याथ ही होता है। रस (आनन्दभूति) भी काय वाक्यो का काय है उसका बोध तात्पर्य शक्ति से ही हो सकता है अत वह वाक्याथ ही है— इस प्रकार के वाक्याथ का निरूपण करने पर। परिकल्पित—सकलप्रसिद्ध (प्रभा) सबके द्वारा जानी गई। अभिवादि—अभिधा तात्पर्य तथा लक्षणा। समस्तवाक्या थावगने—सब प्रकार के वाक्याथ का बोध हो जाने में अर्थात् रस आदि भी वाक्याथ हैं और उनका बोध भी मानी गई शक्तियों के आधार पर ही हो सकता है। (२) का यनिरणय—यह ध्वनिक का काय शास्त्र सम्बन्धी ग्रथ अथ अनुपलब्ध है। (३) तात्पर्या—इस पक्ति में ध्वनिक ने अपने मन का स्थापना की है। व्यञ्ज्य कहे जाने व ले अथ का तात्पर्याथ में ही अतर्भाव हो जाता है अत उसके बोध के लिये व्यञ्जना वक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं। ध्वनि—व्यञ्जना अथवा वह काय जिसमें व्यञ्ज्य अथ की प्रधानता होती है।

(ध्वनिक की स्थापना में ध्वनिवादी की शङ्का)—यदि ध्वनि (व्यञ्जना) नहीं होती तो जहाँ प्रयुक्त (अत) शब्दों के (वाच्य) अथ में तात्पर्य नहीं हो सकता उस अयोक्ति रूप वाक्य के विषय में आप क्या कहेंगे ? [जसे कस्व भो

मा विद्धि शाखाटकम्' ऊपर उदा २१६, इत्यादि] ॥१॥ इसी प्रकार जब पिता आदि एक श्यक्त (पूव) दूसरे व्यक्ति (पर) पुत्र आदि से कहता है कि विष खालो' वहा (इसके घर खाना विष खाने से भी बुरा है इत्यादि) प्रतीयमान अथ की प्रधानता के कारण वह (वाक्य) ध्वनि होगा उसे कौन रोक सकता है ॥२॥ इस प्रकार (ध्वनि और तात्पर्याथ का स्पष्ट भ है) यदि वक्य अपने अथ में

ध्वनिश्चेत्स्वाथविश्वात् वाक्यमर्था तराश्रयम् ।
तत्परत्व त्वविश्वात्तौ

त न विश्वा त्यसम्भवात् ॥३॥

एतावत्येव विश्वात्तस्तात्पयस्येति किंकृतम् ।

यावत्काय प्रसारित्वात्तात्पय न तुलाघतम् ॥४॥

भ्रम धार्मिक विश्व धर्मिति भ्रमिकृतास्पदम् ।

निर्याविति कथ वाक्य निषेधमुपसपति ॥५॥

परिसमाप्त (विश्वात्) होकर भी अथ अथ का बोधक होता है तो वह द्वितीय अथ ध्वनि (यद्गुच) होता है, कि तु यदि वाक्य अपने अथ मे विश्वात् नहीं होता और (अपनी विश्वात् के लिये) किसी अथ अथ का भी बोध करा देता है तो वह अथ अथ तात्पर्याथ होता है ।

टिप्पणी—ध्वनिक की स्थापना के विरोध मे ध्वनिवादी की युक्तिया इस प्रकार हैं—(1) तात्पय का अथ है वक्ता की इच्छा । तात्पय किसी चेतन का होता है जड का नहीं । अत जहा जड वस्तु को सम्बोधित करके अयोक्ति रूप वाक्य कहा जाता है और उससे किसी अन्य अथ की प्रतीति होती है वहा प्रतीयमान अथ को तात्पर्याथ नहीं कहा जा सकता जैसे ऊपर उदा० २१६ मे शाखोटक वक्ष के प्रति जो सवाद है उसमे निर्वेद की प्रतीति हो रही है वह तात्पर्याथ कसे होगी ? (11) विष भुङ्क्ष्व इत्यादि (ऊपर पृ० ३२६) मे प्रतीयमान (यद्गुच) अथ है— इसके धर भोजन करना विष खाने से भी बुरा है' और, यही अथ प्रधान है । जहा व्यद्गुच अथ की प्रधानता होती है वह काय ध्वनि होता है । यह व्यद्गुच अथ तात्पर्याथ हो नहीं सकता यह ऊपर कहा जा चुका है । (111) ध्वनि और तात्पर्याथ मे स्पष्ट भेद भी है (द्र० अनुवाद) । अत ध्वनि का तात्पर्याथ मे अतर्भाव नहीं हो सकता ।

[ध्वनिवादी की शङ्का का समाधान तन इत्यादि]—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्य के अथ की (तब तक) विश्वात् नहीं हो सकती (जब तक कि समस्त तात्पय का बोध न हो जाये) ॥३॥ केवल इतने (नियत) अथ मे ही तात्पय की विश्वात् हो जाती है इसका नियम किसने बना दिया ? वस्तुतः काय (प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन) के बोध पर्यन्त तात्पय शक्ति का प्रसार होता है वह तरानु पर तौला नहीं गया (कि यहाँ तक तात्पय का विषय है आगे नहीं) ॥४॥

और (ध्वनिवादी का जो यह प्रश्न है कि) हे धार्मिक निश्चित होकर भ्रमण करा यहाँ भ्रमण क्रिया का ही प्रतिपादन किया गया है, इस वाक्य मे निषेधवाचक कोई पद नहीं (निर्व्यावृत्ति) है फिर यह वाक्य भ्रमण के निषेध अथ मे कसे जा सकता है ? (ध्वनिवादी के मत मे तो निषेध अथ व्यञ्जना द्वारा प्रतीत हो जाता है) ॥५॥

प्रतिपाद्यस्य विश्वात्तिरपेक्षापूरणाद्यदि ।
 वक्तुर्विवक्षिताप्राप्तेरविश्रानि न वा कथम् ॥६॥
 पौर्षयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतत्रता ।
 वक्त्रभिप्रततात्पयमत का यस्य युज्यते ॥७॥ इति ।

(इस पर धनिक का उत्तर है) यदि 'भ्रम धार्मिक इत्यादि मे (श्रोता की) आकाक्षा पूरा हो जाने के कारण (ध्वनिवादी के अनुसार) तात्पय (प्रतिपाद्य) अथ की परिसमाप्ति (विश्रान्ति) मानी जाती है तो वक्ता के विवक्षित अथ की प्राप्ति न होने के कारण यहा तात्पय की अविश्रान्ति क्यों नहीं मानी जा सकती ? ॥६॥

किञ्च मनुष्यो के सभी वाक्य विवक्षा के अधीन होने हैं (कुछ कहने की इच्छा से ही मनुष्य वाक्य का प्रयोग करता है) । इसलिये वक्ता के अभिप्रेत अथ मे ही वाक्य का तात्पय मानना उचित है ॥७॥

टिप्पणी—(१) धनिक का आशय यह है—(१) विवक्षित अथ वा पूरातया बोध कराये बिना तात्पर्याथ की विश्रान्ति नहीं होती । और, वाक्य क द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादन किया जाता है वह उसके तात्पर्याथ के ही अन्तगत है । यह नहीं कहा जा सकता कि वाक्य का तात्पय यही तक है आगे नहीं (तन्म तुलाघतम्) । (II) भ्रम धार्मिक इत्यादि मे जो ध्वनिवादी ने कहा है कि श्रोता की आकाक्षा विधि अथ (निश्चित होकर भ्रमण करो) मे पूरा हो जाती है उसके पश्चात् होने वाला जो निषध अथ (यहा कभी न आना) है वह 'यद्गच्छ' है । यह कथन भ्रं ठीक नहीं क्योंकि वक्ता का विवक्षित अथ तो पूरा नहीं होता । वहाँ वक्ता है एक कुलटा स्त्री उमका विवक्षित अथ है—तुम यहा कभी न आना । इस निषध अथ की प्रतीति के बिना वक्ता के विवक्षित अथ की परिसमाप्ति नहीं होती । अतः यह निषध अथ तात्पर्याथ ही है । तात्पय अथ की विश्रान्ति न होने पर जो अथ अथ जाना जाता है वह तात्पर्याथ (तथा वाक्याथ) ही होता है यह ध्वनिवादी ने भी स्वीकार किया है । इस प्रकार यहा भ्रमण निषध तात्पर्याथ ही होगा 'यद्गच्छ' नहीं । (III) वस्तुतः वक्ता का विवक्षित अथ ही तात्पर्याथ होता है श्रोता की आकाक्षा के पूरा हो जाने से तात्पय परिसमाप्त नहीं हो जाता । तथ्य यह है कि वक्ता को जब कुछ कहने की इच्छा (विवक्षा) होती है तभी वह वाक्य का प्रयोग करता है । अतः मनुष्यो के वाक्य विवक्षा के अधीन होते हैं और जो विवक्षित अथ होता है उसी मे वाक्य का तात्पय होता है । काव्य वाक्यो के विषय मे भी यही बात है । काव्य का तात्पय भी वक्ता (कवि) के अभिप्रेत अथ मे ही होता है । इस प्रकार रस आदि तात्पर्याथ ही है 'यद्गच्छ' नहीं । (२) भ्रमिकृतास्पदम् = भ्रमणप्रतिपादकम् (प्रभा) निर्वान्ति = भ्रमणयावृत्ति रहितम् = भ्रमणनिषधबोधकपदरहितम् (प्रभा) । अपेक्षापूरणात् = वक्ता की आकाक्षा पूरा हो जाने के कारण ।

अतो न रसादीना कायेन सह व्यञ्जय व्यञ्जकभाव । किं तर्हि ? भायभावक सम्बन्ध । काय हि भावक, भा या रसादय । ते हि स्वतो भवत एव भावकेषु विशिष्टविभावादिमता कायेन भा य ते ।

न चायत्र शब्दा तरेषु भायभावकलक्षणसम्बन्धाभावात् कायश्च देवपि तथा भायमिति वाच्यम-भावनाक्रियावादिभिस्तथाङ्गीकृतत्वात् । किञ्च मा चायत्र तथास्तु अवयवतिरकाभ्यामिह तथाऽवगमात् । तदुक्तम्—

भावाभिनयसम्बन्धाभावयति रसानिमान् ।

यस्मात्तस्मादनी भावा विज्ञय नाट्ययोक्तृभिः ॥ इति ।

धनिक के मत का उपसंहार—

इस प्रकार रस आदि का काव्य के साथ व्यञ्जय व्यञ्जक भाव सम्बन्ध नहीं है । फिर इनमें क्या सम्बन्ध है ? भाय भावक सम्बन्ध है । काव्य (रस आदि का) भावक (भावना या आस्वादन कराने वाला) है और रस आदि भाव्य (जिनकी भावना या आस्वादन कराया जाये) है । वे (रति आदि भाव) सहृदयों के चित्त में स्वतः (स्वभावतः) विद्यमान रहते हैं । भिन्न भिन्न रसों के विशेष प्रकार के विभाव आदि का वर्णन करने वाले काव्य के द्वारा उनकी भावना करा दी जाती है ।

टिप्पणी—(१) अत इत्यादि में धनिक ने अपने इस मत का उपसंहार किया है कि रस आदि तथा काय में भाय भावक सम्बन्ध है । (२) स्वतो भवत = सहृदयों के चित्त में स्वभावतः रहते हुये । इससे विदित होता है कि अभिनवगुप्त से पहिले ही धनिक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सहृदयों के चित्त में रति आदि भाव विद्यमान रहा करते हैं । कायो के द्वारा भावित होकर उही का आस्वादन किया जाता करता है । (३) भावकेषु—सहृदयों में सहृदय को भी भावक कहा है । काव्य तो भावना (चवणा आस्वादन) कराने वाला है अतः भावक है किन्तु सहृदय जन भावना करने वाले हैं इसलिये भावक कहलाते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि दूसरे स्थलों पर (व्याकरण आदि के) अन्य शब्दों में तो भाव्य भावक रूप सम्बन्ध नहीं होता अतः काव्य के शब्दों में भी वह सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि भावना के रूप में क्रिया को मानने वालों (मीमांसकों) ने अथवा भी (शब्दों में) भाव्य भावक सम्बन्ध स्वीकार किया है । दूसरी बात यह भी है कि चाहे अथवा भाव्य भावक सम्बन्ध न भी हो तथापि यहाँ (काय में) अवयवव्यतिरेक के द्वारा यह सम्बन्ध माना जाता है । जैसा कि कहा गया है—(नाट्यशास्त्र ७३) क्योंकि ये (चिन्ता आदि) सामाजिकों को (इमान) भाव तथा अभिनय (अथवा भाव के अभिनय) से सम्बन्ध रखने वाले रसों की भावना कराते हैं इसलिये नाट्य प्रयोक्ता जन इन्हें भाव मानते हैं ।

कथं पुनरगृहीतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत् ? लोके तथा विधचेष्टायुक्तस्त्रीषु साविषु रत्याद्यविनाभावदशनादिहापि तथोपनिबन्धे सति रत्याद्यविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिधेयाऽविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति । यथा च कायाथस्य रसभावकत्व तथाऽग्न वक्ष्याम ।

टिप्पणी (१) भावनाक्रियावादिभिस तथङ्गीकारात्—भाट्ट मीमांसक के अनुसार क्रिया का अर्थ है—भावना । यह भावना दो प्रकार की होती है—शाब्दी भावना तथा अर्थी भावना । शाब्दी भावना का अर्थ है किसी पुरुष को क्रिया में प्रवृत्त कराने वाला विशेष प्रकार का व्यापार जो वक्ता का अभिप्राय रूप व्यापार होता है तथा शब्दों में लिङ् लकार आदि के द्वारा प्रकट होता है (वेद में वह शाब्दी भावना शब्द निष्ठ ही होती है) । किसी काय में प्रवृत्त होकर जब कर्ता फल की इच्छा से उसके साधनो का अनुष्ठान करता है तो यह कर्ता का प्रयत्न ही अर्थी भावना है जो आख्यात (तिङ् प्रत्यय) की वाच्य होती है । इस प्रकार शाब्दी भावना = प्रवृत्तना अर्थी भावना = प्रयत्न । जैसे स्वर्गकामो यजत = स्वर्ग की कामना वाला याग से स्वर्ग का भावित कर इस वाक्य के द्वारा याग में प्रवृत्त हुआ पुरुष याग से स्वर्ग को भावित करता है । यहाँ याग क्रिया भावक है और स्वर्ग भाग्य है । इसी प्रकार का य में भी काय भावक है और रस आदि भाग्य हैं । (२) अन्वययतिरेकाभ्याम्—जहाँ काय रस की चवणा होनी है वहाँ काय शब्द अवश्य हुआ करते हैं (अन्वय) यदि काय के शब्द नहीं होने तो काय रस की चवणा भी नहीं होती (व्यतिरेक) । इस अन्वययतिरेक से काय के शब्दों (= काय) को रस आदि का भावक माना जाता है और रस आदि को काय का भाव्य । (३) भावाभिनयसम्बन्धाननाटयशास्त्र (७३) में 'नानाभिनयसम्बन्धान' पाठ है । यद्यपि ना० शा० के इस श्लोक में (चिन्ता आदि) भावों को रस का भावक कहा गया है तथापि भावों का बोध कराने वाले काय के शब्द भी रस के भावक होते हैं यह समझना चाहिये । इस प्रकार काय के शब्द तथा अर्थ दोनों मिलकर रस आदि के भावक होते हैं ।

(प्रश्न) [जिन शब्दों का जिन अर्थों के साथ सम्बन्ध ग्रहण (सङ्केत ग्रहण) होता है उन शब्दों से उन्हीं अर्थों का बोध हुआ करता है यह नियम है] किन्तु रति आदि के साथ काव्य के शब्दों का सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया गया है फिर उन शब्दों से (रति आदि) स्थायी भावों का बोध कैसे हो सकता है ? (उत्तर) लोक में रति आदि से उत्पन्न होने वाली (तथाविध) चेष्टाओं से युक्त स्त्री पुरुषों में (उन चेष्टाओं का) रति आदि स्थायी भाव के साथ नियत सम्बन्ध (= अविनाभाव) देखा जाता है । जब काय में भी उसी प्रकार का वरण होता है तो रति आदि भाव के बिना न रह सकने वाली जो चेष्टायें हैं उनके वाचक शब्द सुने जाते हैं और उन शब्दों के वाच्य अर्थ (चेष्टाओं) के साथ नियत रूप से रहने के कारण लक्षणा द्वारा रति आदि भाव की प्रतीति हो जाती है । काव्याथ रस की भावना कैसे कराता है यह अग्रे बतलायेंगे ।

(४७) रस स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यैव वतनात् ।

नानुकायस्य वस्तत्वात्काव्यस्यात्त्परत्त्वत् ॥३८॥

द्रष्ट प्रतीतिर्त्रीडर्ष्यारागद्वेषप्रसङ्गत ।

लौकिकस्य स्वरमणीसयुक्तस्यैव दशनात् ॥३९॥

टिप्पणी—तथाविधचेष्टा —रति आदि भाव से उत्पन्न होने वाली चेष्टा अनुभाव इत्यादि । रत्याद्यविनाभावदशनात्०—इत्यादि मे मीमांसक की प्रक्रिया के अनुसार यह दिखलाया गया है कि काय के शब्दों से लक्षणगा द्वारा रति आदि भावों की प्रतीति होती है । कुमारिल भट्ट के अनुसार अभिवेद्याविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते (मि० का० प्र० २ १२) यह लक्षणा का स्वरूप है । प्रथमत रति आदि से उत्पन्न होने वाली चेष्टाओं से युक्त स्त्री पुरुषों में इस प्रकार के अविनाभाव सम्बन्ध (व्याप्ति) का ग्रहण किया जाता है कि ये चेष्टाएँ रति आदि भाव के बिना नहीं हुआ करती (अथवा जहाँ जहाँ उस प्रकार की चेष्टाएँ होती हैं वहाँ रति आदि भाव अवश्य होता है) । फिर काव्य में रति आदि की अविनाभावी चेष्टाओं के वाचक शब्द सुनकर उनका अर्थ समझ लिया जाता है और उन अर्थों (चेष्टाओं) के साथ रति आदि का अविनाभाव सम्बन्ध है अत रति आदि की प्रतीति हो जाती है रत्याद्यविनाभूत चेष्टादि० इस कथन से व्याप्ति स्मरण और पक्ष धमता दिखलाई गई है, कायप्रकाश २ १२ के अनुसार कुमारिल के वचन में अविनाभाव का अर्थ व्याप्ति नहीं है ।

लाक्षणिकी—काव्य के शब्दों द्वारा अभिधा से चेष्टा आदि (अनुभाव इत्यादि) का बोध होता है चेष्टा आदि अभिधाय हैं । उस चेष्टा आदि के साथनियत रूप से रहने वाले रति आदि भाव का बोध लक्षणा द्वारा होता है वह प्रतीति लाक्षणिकी (लक्षणाजय) है ।

रस का आश्रय

वह (काव्यार्थ से भावित रति आदि स्थायी भाव) ही रस है, क्योंकि उसका आस्वादन किया जाता है (रस्यते स्वाद्यते इति रस) । यह (रस) रसिक के हृदय में रहता है, क्योंकि रसिक ही (रस प्रतीति के समय) विद्यमान होता है । अनुकाय (राम, दुष्यत आदि) के हृदय में यह नहीं होता, क्योंकि वे तो अतीत काल में थे (काव्य या नाटक के समय नहीं है) । और, काय उनके (रसास्वादन के) लिये रचा भी नहीं जाता ॥३८॥ (यदि अनुकाय राम आदि में रस माना जाये तो) जिस प्रकार अपनी रमणी से युक्त किसी लौकिक पुरुष को देखकर हुआ करता है उसी प्रकार अभिनय के दशक (या काव्य के श्रोता अथवा पाठक) को (इसमें रति भाव है इस प्रकार की) प्रतीति मात्र होगी (रसास्वादन न होगा) अथवा लज्जा ईर्ष्या राग द्वेष आदि होने लगेंगे ॥३९॥

टिप्पणी—भा० प्र० (पृ० १५२), ना० द० (३ ६३ वृत्ति, सा० द०, अनुकायस्य रत्यादेवद्वेषो न रसो भवेत् (३ १८) ।

कायार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादि स्थायी भाव स इति प्रतिनिदिश्यते, स च स्वाद्यता निभरान दसविदात्तमापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वतमानत्वात्, नानुकायरामादिवर्ती वत्तत्वात्तस्य ।

अथ शब्दोपहितरूपत्वेनावतमानस्यापि वतमानवदवभासनमिष्यत एव तथापि तदवभासस्यास्मदादिभिरनुभूयमानत्वादसत्समतवाऽऽस्वाद प्रति विभावत्वेन तु रामादे वतमानवदवभासनमिष्यत एव । किञ्च न काय रामादीना रसोपजननाय कविभि प्रवत्यते, अपि तु सहृदयानान दयितुम् । स च स स्तभावकस्वसवेद्य एव ।

यदि चानुकायस्य रामदे श्रुगार स्यात्ततो नाटकादौ तद्दशनेन लौकिके इव नायके श्रुङ्गारिणि स्वकातासयुक्ते दृश्यमाने श्रुङ्गारवानयमिति प्रेक्षकाणा प्रतीतिमात्र भवेन्न रसाना स्वाद सत्पुरुषाणा च लज्जा इतरेषा त्वसूयानुरागाप-

यहा (रस स एव इत्यादि कारिका से) स (वह) शब्द से उस रति आदि स्थायी भाव का निर्देश किया गया है जो रसिको के हृदय में रहता और कायाथ (विभाव आदि) के द्वारा उदभावित्र हुआ करता है । वह रति आदि भाव ही आस्वादन का विषय होकर अर्थात् पूरा आनन्दानुभूति के रूप में आकर रस कहलाता है । वह (रस) रसिक हृदय में रहता है, क्योंकि (रस प्रतीति के समय) रसिक ही विद्यमान होता है । अनुकाय (राम आदि) में वह नहीं रहता, क्योंकि (रस प्रतीति के समय) वे तो हो चुके होते हैं ।

यद्यपि यह ठीक है कि अनुकाय राम आदि विद्यमान न होकर भी विद्यमान के समान प्रतीत हुआ करते हैं क्योंकि (काय के) शब्दों द्वारा उनका रूप उपस्थित हो जाता है तथापि हम लोगो (सामाजिको) को ही उनका विद्यमान के समान आभास होता है, वस्तुतः रसास्वादन के लिये तो वे अविद्यमान ही होते हैं । हा विभाव रूप में तो राम आदि की विद्यमान के समान प्रतीति अभीष्ट ही है । दूसरी बात यह भी है कि कवियो ने राम आदि को रसास्वादन कराने के लिये काव्य रचना नहीं की है अपि तु सहृदय जनो को आनन्दित करने के लिये ही । और वह रस समस्त सहृदय जनो की अपनी अनुभूति का विषय हुआ करता है ।

किञ्च यदि यह माना जाये कि अनुकाय राम आदि को श्रुङ्गार (रति भाव) आदि की प्रतीति होती है तो जिस प्रकार किसी लौकिक व्यक्ति को अपनी प्रिया से युक्त देखकर केवल यह श्रुङ्गार युक्त है इस प्रकार की प्रतीति हुआ करती है, उसी प्रकार नाटक के दशको (अथवा कवय के पाठको) को भी ' यह श्रुङ्गारी है यही प्रतीति हुआ करेगी रस का आस्वादन न होगा । और (राम आदि रति भाव से युक्त हैं) इस प्रकार की प्रतीति से सत्पुरुषो को लज्जा होती तथा अन्य जनो को (स्वभाव के अनुसर) ईर्ष्या राग एव (नयिका के) अपहरण की इच्छा आदि होने लपेंगे ।

हारेच्छादय प्रमज्येरन् । एव च सति रसादीना यञ्जचत्वमपास्तम् । अयतो लघ सत्ताक वस्त्वयेनापि यज्यते प्रदापेनेव घटादि, न तु तग्नीमेताभि यञ्जकत्वाभि मतरापाद्यस्वभावम् । भा य ते च विभावादिभि प्रश्नेषु रसा इत्यावेदितमेव ।

और ऐसा सिद्ध हो जाने पर (कि का य ज्ञे द्वीरा रसिक के हृदय में भावित रति आदि भाव ही रस हैं) रस आदि "यञ्जच होते हैं इस मत का भी निराकरण हो गया । जो वस्तु पहिले किसी अय कारण से उत्पन्न हो चुकती है (लघसत्ताकम = लघ्वा सत्ता येन तत्) वह किसी दूसरे निमित्त के द्वारा यञ्जच हुआ करती है जैसे घट आदि (जो पट्टे से ही विद्यमान होता है) दीपक के द्वारा व्यञ्जच ("यञ्जनीय) हुआ करता है । दूसरी ओर वह वस्तु तो यञ्जच नहीं कहलाती जिसका स्वरूप (स्वभाव) अभियञ्जक रूप में माने गये कारणों के द्वारा उसी (यञ्जना के) समय उत्पन्न किया जाता है । और (रस के स्थल में यही बात है क्योंकि) विभाव आदि के द्वारा सामाजिकों के चित्त में रस की भावना कराई जाती है यह पहिले ही बतलाया जा चुका है ।

टिप्पणी—(१) अभिनय से सम्बन्ध रखने वाले तीन प्रकार के "यक्ति हो सकते हैं—एक अनुकाय (राम दुष्यत आदि जिनका अभिनेता लोग अनुकरण करते हैं) दूसरे अनुकरता (नट नतक) और तीसरे सामाजिक (दशक श्रोता आदि) । इनमें से रस का आस्वादन किसे होता है ? इस विषय में साहित्य शूत्र के ग्रंथों में विचार किया गया है । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इस सब में रस का अर्थ है नाट्य का काय से भावित आनन्द । इस रस का आस्वादन सहृदय सामाजिक (रसिक) को हुआ करता है इसमें प्रायः सभी एक मत है । वस्तुतः नाट्य की योजना या काय की रचना दशक या पाठक (श्रोता) के रसास्वादन के लिये ही की जाती है । वही अभिनय आदि के समय विद्यमान होता है अतः उसको रस का आस्वादन होता है । अनुकाय राम आदि को रस का आस्वादन नहीं होता । क्यों ? इसके लिये दशरूपक में तीन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं—(1) अनुकायस्य वृत्तत्वात् (11) कव्यस्यातत्परत्वात्, (111) द्रष्टु दर्शनात् (द्र० अवलोक टीका तथा अनुवाद) । हाँ दशरूपक के अनुसार नट (अभिनेता) को भी रस का आस्वादन हो सकता है यदि वह कामाय की भावना करता है । जसा कि सा० द० (३१६) में बतलाया गया है उस समय नट भी सहृदय (रसिक) की श्रेणी में ही आ जाता है । अतः रसिक को ही रस का आस्वादन होता है (रसिकस्यैव) यह निर्विवाद है । (२) काव्यार्थोपगमाविन—काव्याथ के द्वारा भावित । शब्दोपहित रूपत्वेन—द्र० ऊपर ४२, अवलोक टीका तथा टिप्पणी । आपाद्यस्वभावम् = लघ्य सत्ताकम् (प्रभा) वह वस्तु जो तथाकथित अभिव्यञ्जकों के द्वारा अपना रूप प्राप्त करती है अर्थात् जो उनसे अभिव्यक्त नहीं होती अपितु उत्पन्न होती है । भाव्यत्वे च०—भाव यह है कि विभाव आदि के संयोग से रसिक के चित्त में स्थित रति आदि स्थायी भाव आस्वादन के योग्य हो जाता है वही रस कहलाता है । ऐसा नहीं होता कि रस नामक वस्तु पहिले से रसिक के चित्त में विद्यमान होती है और विभाव आदि के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हुआ करती है । इसलिये रस को व्यञ्जच नहीं कहा जा सकता ।

ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभाव कथं च सीतादीनां देवीनां विभाववत्त्वेनाऽविराधी ? उच्यते—

(४८) धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादि प्रतिपादक ।

विभावयति रत्यादीं स्वदत्त रसिकस्य त ॥४०॥

नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षणा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामादीनामवस्थां भित्तिहासवदुपनिबध्नन्ति किं तर्हि ? सर्वलोकसाधारणं स्वोत्प्रेक्षाकृतसविधीं धीरोदात्ताद्यवस्थां क्वचिदाश्रयमात्रदायिनीं (वि) दधति ।

(४९) ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः ।

तत्र सीतादिशब्दा परित्यक्तजनकतनयादिविशेषा स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवा निष्टं कुतु ?

(प्रश्न) सामाजिको मे रहने वाले रसो का विभाव क्या होता है ? और सीता आदि (पूज्य) देवियों को (सामाजिकों के रतिभाव का) आलम्बन विभाव मानने में दोष (विरोध) क्यों नहीं होता ? इस पर कहा जाता है—(उत्तर)

(नाटक आदि में अभिनीत) राम इत्यादि धीरोदात्त आदि अवस्थाओं को दिखलाने वाले होते हैं । व रति आदि भावों को (सामाजिक के चित्त में) भावित करते हैं और उन रति आदि भावों का (=ते) सहृदय सामाजिक के द्वारा आस्वादन किया जाता है ॥४०॥

भाव यह है कि कविजन योगियों के समान ध्यानचक्षु से देखकर काव्य में इतिहास आदि की भांति राम आदि की व्यक्तिगत अवस्था का वर्णन नहीं करते । तो फिर कवि क्या करते हैं ? वे ऐसी धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का वर्णन करते हैं (विबधति) जो सभी (धीरोदात्त आदि) जनों में साधारण होती हैं और जिनकी योजना कवि अपनी कल्पना से करता है केवल किसी (राम आदि) व्यक्ति को उनका आश्रय बना लेता है ।

और, (राम आदि की) निजी विशेषताओं से रहित वे (उदात्त आदि अवस्थाएँ=ता) ही रस के निमित्त दृग्ग्राह्य करती हैं ।

इस प्रकार (काव्य में) सीता आदि शब्द जनकपुत्री होना इत्यादि विशेषताओं को छोड़कर केवल स्त्रीमात्र के वाचक होते हैं । फिर क्या दोष (=अनिष्ट) हो सकता है ? (अर्थात् सीता आदि पूज्य देवियां सामाजिकों का आलम्बन विभाव कैसे होंगी, यह दोष नहीं होता)

टिप्पणी—(१) प्रश्न है कि सीता आदि देवियां तो पूज्य हैं वे सामाजिक की रति का आलम्बन नहीं हो सकतीं । इसका उत्तर दशरूपक (४४०-४१) तथा टीका में दिया गया है । भाव यह है कि कविजन जो राम आदि का वर्णन करते हैं वह इतिहास आदि के समान राम आदि का व्यक्तिगत वर्णन नहीं होता अपितु धीरोदात्त आदि अवस्था के प्रतीक रूप में उनका वर्णन होता है । जब कवि को धीरोदात्त

किमथ तह्युपादीयत इति चेत् ? उच्यते—

(५०) क्रीडता ममययद्वदबालाना द्विरदादिभि ॥४१॥

स्वोत्साह स्वदते तद्वच्छोतणामजुनादिभि ।

एतदुक्त भवति—नात्र लौकिकशृङ्गारदिवत्स्त्र्यादिविभावादीनामुपयोग, किं तर्हि प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसविलक्षणत्व नाट्यरसानाम् । यदाह—अष्टौ नट्यरसा स्मृता इति ।

अवस्था के किसी नायक का वर्णन करना होता है तो वह इतिहास आदि तथा लोकवृत्त से प्राप्त अनुभव के आधार पर अपनी उवरा कल्पना से धीरोदात्त नायक के भावो तथा कार्यो की उद्भावना कर लेता है और उसका चरित्र चित्रण कर देता है । वह चित्रण राम यक्ति का नही अपितु साधारणत किसी भी धीरोदात्त नायक का हुआ करता है । राम आदि को तो उसका आश्रय बना लिया जाता है, क्योंकि किसी यक्तिविशेष का आश्रय लिये बिना सामान्य अवस्था का तो चित्रण किया नही जा सकता । इसो प्रकार कायगत या नाट्यगत सीता आदि भी केवल प्रतीक मात्र होती हैं वहाँ वे जनक पुत्री सीता या राम की पत्नी सीता के रूप मे नही होती । वे अपनी यक्तिगत विशेषताओ को छोडकर (परिस्थितिविशेषा) स्त्रीमात्र के रूप मे रस का निमित्त हुआ करती है तथा कोई दोष नही आता ।

(२) स्वदत्त = आस्वादन के विषय होते है । प्रातिस्विकीम् = किसी एक यक्ति से सम्बन्ध रखने वाली व्यक्तिगत अवस्था को । सबलोकसाधारणा = सभी व्यक्तियो मे हो सकने वाली सभी धीरोदात्त आदि नायको मे समान रूप से रहने वाली (अवस्थाओ को) । तत्र = सीताद्या (प्रभा) वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि ता = धीरोदात्ताद्यवस्था क्योंकि पहिली कारिका मे धीरोदात्तादि अवस्थाओ का वर्णन है । परि यक्तविशेषा = साधारणीकृता सामान्यतो नायिकादिरूपेणो पस्थिता (प्रभा), वस्तुतः यक्तिगत विशेषताओ से रहित केवल धीरोदात्त इत्यादि अवस्थाए । ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के कथन से काव्य द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण बतलाया गया है [मि० विभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण—भट्टनायक, का० प्र०] ।

(प्रश्न) [जब काव्य मे सीता आदि यक्तिविशेष के वाचक नही अपितु स्त्रीमात्र के वाचक हैं] तब सीता आदि का ग्रहण क्यों किया जाता है ? उत्तर है—

श्रोतागण को अजुन आदि (पात्रो) के द्वारा उसी प्रकार अपने उ साह का आस्वादन होता है जिस प्रकार खेलने वाले बालको को मिट्टी से बने हाथी इत्यादि के द्वारा अपने उत्साह का) ॥४१॥

यह कहा जा सकता है कि काव्य नाटय के रसास्वादन मे (अत्र) लौकिक रतिभाव के समान स्त्री आदि विभावो का उपयोग नही होता, प्रत्युत, जसा कि बतलाया जा चुका है, नाटय रस लौकिक रस से विलक्षण होते हैं । (भरत ने ना० शत० ६ १५ मे) कहा भी है—'नाटय मे आठ रस मने जाते हैं' ।

(५१) काव्याथभावनास्वादो नतकस्य न वायते ॥४२॥

नतकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान् भवति तदानी भोग्यत्वेन स्वस्मिन्लादेरग्रह
णात् काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्कायरसास्वादोऽस्यापि न वायते ।

टिप्पणी—स्वो साह स्वदते—अपने उत्साह का आस्वादन होता है । जब रसिक जन काव्य में अजु न आदि वीरो का वर्णन सुनते हैं तो उनकी बुद्धि में उत्साहयुक्त अजु न आदि का रूप उपस्थित हो जाया करता है (द्र० शदोपहित रूपास्तान् ऊपर ४२ टीका) और अजु न आदि के सम्बन्ध में वर्णित विभाव आदि ने ससृष्ट उत्साह (स्थायी भाव) के साथ सामाजिक के चित्त की तन्मयता (=सभेद) हो जाती है । इस प्रकार रसिक जन अपने ही उत्साह का आस्वादन किया करते हैं । सामाजिक के रसास्वादन में उस व्यक्ति के लौकिक रूप की अपेक्षा नहीं होती जिसके प्रति अजु न का उत्साह भाव है (=विभाव) अपि तु शब्दों द्वारा सामाजिक की बुद्धि में उपस्थित होने वाले विभाव ही रसास्वादन के निमित्त हो जाया करते हैं । शृङ्गार में भी यही बात है । वहा भी लौकिक शृङ्गार के समान स्त्री आदि आलम्बन विभाव इत्यादि नहीं हुआ करते अपि तु शब्दों द्वारा सामाजिक की बुद्धि स्थित विभाव आदि ही रसास्वादन के निमित्त हुआ करते हैं । लौकिकरसविलक्षणत्वम्—भाव यह है कि काय रस लौकिक रस से विलक्षण होते हैं इसलिये वहाँ नायिका इत्यादि की अपने रूप से उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती ।

इस प्रकार मुख्य रूप से रसिक (सहृदय सामाजिक) को ही रस का आस्वादन हुआ करता है उसको रसास्वादन कराने के लिये ही काव्य रचना की जाती है किन्तु—

काव्याथ की भावना से नतक (नट=अभिनेता) को भी रस का आस्वादन हो सकता है इसका निषेध नहीं किया जा सकता ॥४२॥

भाव यह है कि नतक (नट) को भी लौकिक रस (रति भाव आदि) से रस युक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय वह भोग्य रूप में अपनी स्त्री आदि का ग्रहण नहीं करता । किन्तु नतक को भी सामाजिक के समान (अस्मदादिवत्=हमारे समान) काव्याथ की भावना से रस का आस्वादन हुआ करता है इस बात से नकार नहीं किया जा सकता ।

टिप्पणी—(१) रस का आस्वादन किसे होता है ? इस विषय में विशेष द्रष्टव्य अभि० भा० (ना०शा० ६३३) भा० प्र० षष्ठ अधिकार (पृ० १५२-१५४), ना० द० (३१६३ वृत्ति), सा० द० (३१८—) । (२) काव्याथभावनया—काव्याथ के साथ तन्मयता होने से भाव यह है कि यदि नट रसिक है तो उसे भी रसास्वादन हो सकता है, अथवा नहीं ।

कथं च कायात्स्वानन्दोद्भूतिं किमात्मा चासाविति युत्पाद्यते—

(५२) स्वाद काव्याथ सम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव ।

विकासविस्तरक्षोभविक्षप स चतुर्विध ॥ ४३ ॥

शृङ्गारवीरबीभत्सरौद्रष मनस क्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कषकरुणाना त एव हि ॥ ४४ ॥

अतस्तज्जयता तेषामत ग्वावधारणम् ।

काव्यार्थेन = विभावान्समृष्टस्थाध्यात्मकेन भावकचेतस सम्भेदे = अयो । सबलने प्रयस्तमिस्वरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्भूतिं स्वाद । तस्य च सामायात्मकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजयेन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तभूमयो भवन्ति । तद्यथा—शृङ्गारे विकास वीरे विस्तर बीभत्से क्षोभ, रौद्रे विक्षेप इति । तदयेषां चतुर्णां हास्याद्भुतभयानककरुणाना स्वसामग्रीलघपरिपोषाणां त एव चत्वारो विकासोद्भाष्यचेतस सम्भेदा अत एव—

रस की प्रक्रिया तथा स्वरूप

अब यह प्रतिपादित किया जाता है कि काव्य से किस प्रकार अपने ही आनन्द की अनुभूति (रसास्वादन) होती है और उस (रस) का स्वरूप क्या है ।

काव्याथ के साथ तमयता (सभेद = एकतानता) के द्वारा जो अपने आनन्द का अनुभव होता है, वही स्वाद (रस) कहलाता है । वह स्वाद चार प्रकार का होता है—चित्त का विकास विस्तार क्षोभ और विक्षप, जो क्रमशः शृङ्गार वीर, बीभत्स और रौद्र में हुआ करता है । हास्य अद्भुत, भयानक (= भयोत्कष) और करुण रस में भी क्रमशः ये (विकास आदि) चारो ही होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ इसीलिये हास्य आदि रसों को (क्रमशः) करुण आदि से उत्पन्न होने वाला (जन्य) कह दिया जाता है । और इसी हेतु से (आठ ही रस हैं, इसी प्रकार का) नियम भी किया जाता है ।

काव्याथ का अभिप्राय है—विभाव आदि से सयुक्त स्थायी भाव । उसके साथ सहृदय (भावक) के चित्त का सभेद होता है । सभेद का अर्थ है—एक दूसरे का परस्पर घुल मिल जाना (एकात्मता तमयता एकतानता), अर्थात् (काव्य से वर्णित विभाव आदि से सयुक्त स्थायी भाव के विषय में) सहृदय का यह मेरा है या पराया इस प्रकार का भेद ही नष्ट हो जाता है । ऐसा होने पर जो उत्कृष्ट आत्मानन्द की प्राप्ति होती है वही स्वाद कहलाता है । यद्यपि वह स्वाद (सभी रसों में) समान रूप से होता है तथापि प्रत्येक रस में अपने अपने विभाव आदि कारणों से उत्पन्न चित्त का सभेद (तमयता) हुआ करता है इसलिये चित्त की चार प्रकार की अवस्थाएँ हो जाती हैं । जैसे कि शृङ्गार रस में चित्त का विकास होता है, वीर रस में विस्तार, बीभत्स में क्षोभ और रौद्र में विक्षप । इनसे भिन्न

शृङ्गाराद्धि भवेद्भास्यो रौद्राच्च करुणो रस ।

वीराच्चवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानक ॥

इति हेतुहेतुमद्भावा एव सम्भेदापक्षया दर्शितो न क यकारणभावाभिप्रायेण
तेषा कारणातरजयत्वात् ।

शृङ्गारानुकृतियां तु स हास्य इति कीर्तित ।

इत्यादिना विकासादिसम्भेदकवस्यव स्फुनीकरणत् । अवधारणामप्यत एव अष्टौ
इति सम्भेदातराणामभावात् ।

जो हास्य अदभूत भयानक और करुण रस है जिनकी पुष्टि अपनी अपनी कारण
सामग्री (विभाव आदि) से होती है उनमें भी विकास आदि चित्त की चार अवस्थाएँ
हुआ करती हैं। इसीलिये (भरनमुनि ने ना० शा० ६ ६) कहा है— शृङ्गार से
हास्य होता है और रौद्र से करुण रस । वीररस से अदभूत रस की उत्पत्ति होती है
और बीभत्स से भयानक की ।

यहा चित्त सभेद की अपेक्षा से ही शृङ्गार आदि को हेतु तथा हास्य आदि
को हेतुमान (काय) कहा गया है कायकरणभाव के अभिप्राय से नहीं [ऐसा नहीं कि
शृङ्गार आदि कारण हैं और हास्य आदि उनके काय], क्योंकि वे हास्य आदि तो
अपने कारणों (अपने विभाव आदि) से उत्पन्न हुआ करते हैं (शृङ्गार आदि से नहीं)।
दूसरे स्थल (ना० शा० ६ ४०) पर भी शृङ्गार की अनुकृति है वह हास्य कहा
जाता है इत्यादि कथन के द्वारा (शृङ्गार तथा हास्य आदि में) विकास आदि
चित्त सभेद की एकता को ही स्पष्ट रूप में बतलाया गया है। और (चित्त के सभेद
की चार अवस्थाएँ हैं तथा एक एक अवस्था का दो दो रसों से सम्बन्ध है) इसीलिये
आठ ही रस हैं इस प्रकार का अवधारण किया गया है इन चार से भिन्न तो चित्त
की तमयता (सभेद) की अवस्थाएँ नहीं होती।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६ ३६-४१) ।

(२) स्वाद = रस । कायाथ = विभाव अनुभाव यभिचारी भाव से ससृष्ट
स्थायी भाव का य में विभाव आदि पदाथ के समान हैं और उनसे सयुक्त स्थायी
भाव वाक्याथ के समान अतः सयुक्त स्थायी भाव ही कायाथ है (द्र० ऊपर
४ ३७) । सभेद = अयो यसवलन = प्रत्यस्तमितस्वपरविभाग — एक दूसरे में घुल
मिल जाना यह मैं हूँ यह दूसरा है इस प्रकार के भेद का समाप्त हो जाना,
तमयता । आत्मानवसमुदभव = आत्मानन्द की उत्पत्ति या अनुभूति, आत्मा = स्व
(Self) अपने चित्त में विद्यमान रति आदि भाव के आनन्द की प्राप्ति । इस प्रकार
सक्षेप में रम प्रक्रिया यह ^३—काव्य के प्रतिपाद्य विभाव आदि से सयुक्त रति आदि
स्थायी भाव के साथ रसिक जनो के चित्त में विद्यमान रति आदि भाव की
तमयता (सभेद) हो जाती है और रसिक जन अपने ही रति आदि भाव का
आस्वादन करने लगते हैं (विशेष द्र० आगे ४ ४६) । (कारिका में) अतस्त्वज्जयता—

ननु च यत्तु शृङ्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्याथसम्भेदात् आनन्दोद्भव इति कस्यैवापि सुखदुःखात्मके कथमिवापि प्रादुर्भ्यात् ? तथाहि—तत्र करुणात्मककाव्यश्रवणाद् दुःखाविर्भावोऽश्रुपातादयश्च रसिकानामपि प्रादुर्भवति न चतदानदात्मकत्वे सति युज्यते । सत्यमेतत् किन्तु तादृश एवासावान्द सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु सम्भोगावस्थाया कुट्टमिते स्त्रीणाम् अयश्च लौकिकात्करुणात्का व्यकरुण तथा ह्यत्रोत्तरोत्तरा रसिकाना प्रवृत्तयः । यदि च लौकिककरुणवद् दुःखात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न कश्चिदत्र प्रवर्तेत तत्र करुणकरसाना रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एव भवेत् । अश्रुपातादयश्चेतिवृत्तवर्णनाकरणेन विनिपातितेषु लौकिकवक्त्रयदशनादिवत् प्रक्षकाणां प्रादुर्भवतो न विरुध्यते तस्माद्रसात्तरवत्करुणस्याप्या न दात्मकत्वमेव ।

क्योकि जिस प्रकार शृङ्गार में चित्त का विकास होता है उसी प्रकार हास्य में भी इसलिये हास्य को शृङ्गार से उत्पन्न (शृङ्गाराद् हि भवेद् हास्य इत्यादि) कह दिया जाता है । अत एव—क्योकि चित्त की विकास इत्यादि चार भूमियां होती हैं तथा प्रत्येक के साथ दो दो रसों का सम्बन्ध है इसलिये आठ ही रस हैं यह अवधारण किया गया है । तस्य०—आस्वाद के । यद्यपि वह आस्वाद सभी रसों में समान रूप से हुआ करता है तथापि प्रत्येक रस के विभाव आदि पृथक् पृथक् होते हैं अत रसिक के चित्त की तमयता (सभेद) भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है । इसलिये भिन्न भिन्न रस माने जाते हैं । हेतुहेतुमद०—हेतुहेतुमदभाव सम्भेदापेक्षया एव दशित यह अर्थ है ।

सभी रसों की आनन्दरूपता

(शङ्का) शृङ्गार वीर तथा हास्य आदि के स्थलों पर वाक्याथ के साथ सहृदय के चित्त की तमयता (सभेद) होने से आनन्द की उत्पत्ति हो सकती है यह तो ठीक है क्योकि वे शृङ्गार आदि सुखात्मक हैं किन्तु करुण आदि में आनन्द की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? वे तो दुःखात्मक हैं, क्योकि करुण रस का काय सुनने से सहृदयो (के चित्त) में दुःख उत्पन्न होता है तथा अश्रुपात आदि होते हैं । यदि करुण रस सुखात्मक होता तो ऐसा न हुआ करता ।

(समाधान) यह ठीक है (कि करुण रस वा काय सुनने से सहृदयो को दुःख होता है और अश्रुपात आदि हो जाते हैं) किन्तु काव्य से उत्पन्न होने वाला यह आनन्द (रस) उसी प्रकार सुखदुःखात्मक होता है जिस प्रकार सुरतावस्था में प्रहार आदि होने पर स्त्रियों के कुट्टमित (आनन्दपूर्वक कोप) में होने वाला आनन्द सुखदुःखात्मक होता है । दूसरी बात यह भी है कि लौकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न होता है । इसीलिये काव्य के करुण रस में सहृदयो की पुनः पुनः प्रवृत्ति हुआ करती है । यदि लौकिक करुण के समान काव्य में (इह) भी करुण रस दुःखात्मक ही होता तो कोई भी (सहृदय जन) इसमें प्रवृत्त न होता ।

इस प्रकार जिनमे करुण रस की प्रधानता है ऐसे रामायण आदि महाकाव्यो का उच्छेद ही हो जाता। जहा तक अश्रुपात आदि की बात है जिस प्रकार दुःखित व्यक्तियों को देखकर (विनिपातितेष = दलित) लोक मे हृदय का द्रवित होना (वक्लप) देखा जाना है उसी प्रकार कथा के वर्णन को सुनने से दशको (या शोनाओ) को अश्रुपात आदि हो जाते हैं, इनमे कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार अय रसो के समान करुण भी आनदात्मक ही है।

टिप्पणी—(१) द्र० अभि भा० (पृ० २७६ तथा सर्वेज्मी सुखप्रधाना, पृ० २८२) ना० द० (३ १६३) सा० द० (३ ५—७) शृङ्गारप्रकाश तथा रस कलिका इत्यादि। (२) सभी रस सुखात्मक है या नहीं इस विषय मे मुख्य रूप से चार मत हैं —

(i) सभी रस सुखात्मक हैं—साहित्यदपण आदि।

(ii) सभी रस सुखात्मक है—अभि० भा० (पृ० २७६ अज्ञात आचाय का मत रसा हि सुखदुःखरूपा शृ० प्र० भाग २ पृ० ५६६ तथा रस कलिका।

(iii) शृङ्गार हास्य वीर अद्भुत तथा शांत रस सुखात्मक है किंतु रौद्र बीभत्स, भयानक और करुण रस दुःखात्मक हैं—नाट्यदपण (३ १६३)।

(vi) शृङ्गार आदि रस सुखात्मक है किंतु करुण आदि सुखदुःखात्मक है।

आचाय विश्वेश्वर का विचार है कि वस्तुतः नाट्यदपणकार इस चतुर्थ मत को ही मानते होंगे (ना० द० भूमिका पृ० ६५)। धनिक ने सभी रसो को आनदात्मक माना है अतः करुण आदि को भी आनदात्मक बतलाया है। किंतु करुण मे होने वाले आनद को सुखदुःखात्मक कहा है—तादृश एवासावानद सुखदुःखात्मक। इस प्रकार धनिक उपयुक्त मतों मे से चतुर्थ मत को मानने वाले प्रतीत होते हैं। करुण आदि सुखदुःखात्मक होते हुए भी आनदात्मक होते हैं। इस कथन से लौकिक सुख तथा कायानन्द का अन्तर प्रकट होता है। वस्तुतः रसात्मक स्वाद लौकिक सुख दुःख की अपेक्षा विलक्षण ही होता है। (३) साहित्यदपणकार ने भी प्रायः इसी प्रकार की युक्तियों के आधार पर करुण आदि को सुखात्मक कहा है। साथ ही यह भी बतलाया है—सचेतसामनुभव प्रमाण तत्र केवलम्, सहृदयो का अनुभव ही इसमे प्रमाण है कि करुण आदि रस सुखात्मक होते हैं। (४) कुट्टमितेषु—कुट्टमित युवतियों का सात्त्विक अलङ्कार है (द्र० ऊपर २ ४०)। विनिपातितेषु—दुःख प्राप्तेषु (प्रभा) गिराये हुओ, सताये हुओ के विषय मे, वैक्लव्यम् = शोका वेग (प्रभा)।

शा तरसस्य चाऽनभिनयत्वात् यद्यपि नाट्यऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूक्ष्मा तीतादिवस्तुना सर्वेषामपि शादप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात् का यविषयत्व न निवा यते अतस्तदुच्यते—

(५३) शमप्रकर्षोऽनिर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मदा ॥४५॥

शातो हि यदि तावत्—

‘न यत्र दुःख न सुख न चिन्ता न द्वेषरागी न च काचित्च्छिन्ना ।

रसस्तु शा त कथितो मुनीन्द्र सर्वेषु भावेषु शमप्रधान ॥’

इत्येवलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपपत्तिलक्षणाया प्रादुर्भावात्, तस्य च स्वरूपेणानिवचनीयता श्र तिरति— स एस नति नेति इत्य योपोहरूपे णाह । १ च तथाभूतस्य शातरसस्य सहृदया स्वादयितार सति अथापि तदुपाय भूतो मुदितामत्रीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्षयरूपतवेति तद् कत्यव शा तरसाम्बादो निरूपित ।

शात रस का भी विकास इत्यादि चार अवस्थाओं मे अ तर्भाव —

शा त रस का अभिनय नहीं किया जा सकता इसलिये यद्यपि नाट्य मे शात रस का प्रवेश नहीं होता (पुष्टिर्नाट्येषु नतस्य ४ ३५) तथापि सूक्ष्म तथा अतीत आदि सभी वस्तुओं का शब्द द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है अत शात रस भी काय का विषय होता है इस (तथ्य) का निषेध नहीं किया जा सकता । इसीलिये यह कहा गया है—

यदि शम नामक स्थायी भाव का प्रकष शात रस होता है तो वह अनिवचनीय है (उसका स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता) । कि तु (उसको प्रकट करने के उपाय) जो मुदिता (मत्री, करुणा तथा उपेक्षा) आदि है वे उन (विकास विस्तार क्षोभ तथा विक्षय नामक चित्त की अवस्थाओं) के स्वरूप मे ही होते है । [अत शा त रस का भी उपयुक्त चित्त की चार अवस्थाओं मे ही समावेश हो जाता है] ।

भाव यह हे कि यदि शा त रस का यह लक्षण माना जाये—‘जहा न दुःख है न सुख है, न चिन्ता है न राग द्वेष हैं और न ही कोई इच्छा है समस्त भावो मे शम की प्रधानता है, उसे श्रेष्ठ मुनिजनों ने शा त रस कहा है । तब तो उस (शा त रस) का प्रादुर्भाव उस मोक्ष अवस्था मे ही हो सकता है, जहा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । और, वह (आत्मा) स्वरूपत अनिवचनीय है यह बात श्रुति ने भी अयाव्यावृत्ति के रूप मे कही है कि वह (आत्म स्वरूप) यह नहीं है यह नहीं है । और उस प्रकार के (अनिवचनीय) शा त रस का सहृदय जन आस्वादन नहीं कर सकते । किन्तु यदि (अथापि) उस (शम) के उपाय होने वाले मुदिता मत्री करुणा तथा उपेक्षा ही उस (शात) का स्वरूप है तब तो वह (शा त रस) भी विकास, विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेप के रूप पे ही होगा । इसलिये उस (विकास आदि) के बचन द्वारा ही शात रस के आस्वादन का निरूपण कर दिया गया ।

टिप्पणी—(१) शात रस के विषय मे द्र०, ना० शा० तथा अभि० भा० (६८२ से आगे) का० प्र० (४३५) ना० द० (३१७६), प्रता० (पृ० १६८) सा० द० (३२४५ २५०) । (२) अभि० (कारिका ४३) यह बतलाया गया है कि काव्याथ से उत्पन्न होने वाला स्वाद (रस) चित्त के विकास आदि भेद से चार प्रकार का होता है । चित्त की इन चार अवस्थाओं मे ही आठो रसो का समावेश हो जाता है । किन्तु प्रश्न यह है कि चार अवस्थाओं मे शात रस का समावेश कसे हागा । यद्यपि नाट्य मे शात रस सम्भव नहीं है तथापि श्रव्य काय मे तो वह होता ही है । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दो विकल्प किये गये हैं—वह शात रस शम भाव का प्रकष (पुष्टि है अथवा शम के उपायभूत मुदिता आदि भावो का प्रकष है ? यदि शम का प्रकष शात रस है तो कहना यह है कि शम तो समस्त सुख दुःख आदि भावो के अभाव का नाम है । ऐसी अवस्था तो तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य आत्मरूप या ब्रह्मरूप मे स्थित हो जाये—मुक्त हो जाये । उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता । उसे तो श्रुति ने भी अनिवचनीय कहा है । फिर न तो लोक मे ऐसे शम भाव का अनुभव करने वाले हो सकते हैं, न यह काव्य का विषय हो सकता है और न ही इसका आस्वादन करने वाले रसिक जन ही हो सकते हैं । इसलिये यदि दूसरा विकल्प माना जाये अर्थात् शम भाव के जो उपाय हैं मुदिता मन्त्री करुणा तथा उपेक्षा (मि० योग सूत्र १३३), उनकी पुष्टि ही शात रस है तब तो कोई दोष नहीं आता क्योंकि मुदिता आदि चारो भावो का क्रमशः विकास आदि चित्त की चार अवस्थाओं मे समावेश हो ही जाता है । (यहा प्रथम का अनुसरण करके ऐसी व्याख्या ही उचित प्रतीत होती है विद्वज्जन तथ्यातथ्य का स्वयं निणय करगे) (३) तदात्मता = तस्य शातरस स्यात्मलाभो जायते (प्रभा) वस्तुतः मुदितादे विकासविस्तारक्षोभविक्षपरूपता एव यह अर्थ प्रतीत होता है (द्र० अवलोक टीका तथा अनुवाद) । तस्य १ = इत्येव लक्षणस्य शमप्रकष रूप शात का । तस्य २ = आत्मस्वरूपापत्तिलक्षणस्य आत्मस्वरूप प्राप्ति रूप का । तस्य ३ = मुदितादिलक्षणस्य, मुदिता आदि रूप वाले का । अन्यापोहरूपेण—अन्य व्यावृत्ति के रूप मे अर्थात् आत्मस्वरूप को इस प्रकार नहीं बतलाया जा सकता है कि जिसे तुम आत्मा समझते हो वह आत्मा नहीं है, इससे भिन्न है, विलक्षण है । तदुक्त्यव- विकास आदि के कथन द्वारा ही ।

इदानीं विभावादिविषयागतत्वात् काययापारप्रदशापूर्वक प्रकरणेनोपसहार प्रतिपाद्यते—

(५४) पलार्थैरिदुनिवदरोमाञ्चात्त्रिर्यरूपक ।

काव्याद्विभावापञ्चायनुभावप्रणयता गत ॥ ४६ ॥

भावित स्वप्ते स्थायी रम स परिकीर्तित ।

अतिशयोक्तिरपका ययापाराहितविशेषञ्च द्वाद्य उद्दीपनविभाव प्रमदाप्रभृति भिरालम्बनविभावा निर्वेदादिभिर्यभिचारिभाव रोमाञ्चाश्रु भ्रूक्षपकटाक्षाद्य रनुभावरवा स्तर यापारतया पदार्थीभूतवाक्याथ स्थायीभावा विभावित = भावरूपतामानीत स्वदत्ते स रस इति प्राक्प्रकरणे तापयम ।

रस प्रक्रिया तथा रसस्वरूप का उपसहार

अब विभाव आदि के विषय में जो काव्य का अवातर व्यापार होता है उसको दिखलाते हुए प्रकरण का उपसहार किया जाता है—

काव्य में विभाव, सञ्चारी भाव तथा अनुभाव की सज्ञा को प्राप्त करने वाले क्रमशः चन्द्रमा, निर्वेद तथा रोमाञ्च आदि पदार्थों के द्वारा भावित रति आदि स्थायी भाव का जो आस्वादन किया जाता है, वही रस कहलाता है ॥४६॥

काय का व्यापार है अतिशयोक्ति = चमत्कारोत्पादक कथन । उसके द्वारा विशेषता (अलौकिकता या चमत्कार) प्राप्त करके चन्द्रमा आदि ही उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, प्रमदा आदि ही आलम्बन विभाव, निर्वेद आदि ही व्यभिचारी भाव तथा रोमाञ्च, अश्रु, भ्रू, विक्षेप और कटाक्ष इत्यादि ही अनुभाव कहलाते हैं । वे (विभाव आदि) काय के अवातर यापार के वाच्य होते हैं अतएव वे पदाथ के समान हुआ करते हैं (पदार्थीभूत) । उनसे भावित = भावना का विषय बनाया गया रति आदि स्थायी भाव ही (काव्य में) वाक्याथ हुआ करता है जो आस्वाद्य होकर रस कहलाता है । इस प्रकार ऊपर के प्रकरण में (इस कारिका का) तात्पर्य है ।

टिप्पणी—(१) रस प्रक्रिया तथा रसस्वरूप के लिये विशेष द्र० ना० शा० तथा अभि० भा० (६३१ ४५) का० प्र० (४२७-३५) भा० प्र० (षष्ठोऽधिकार, पृ० १५२-१५४) ता० ८० (३१ ३-१६५), प्रता० (रसप्रकरण, पृ० १५५-१५८), सा० द० (३१-२८) रसगङ्गाधर (रसप्रकरण) इत्यादि । (२) अतिशयोक्तिरूपका व्यख्यापार = चमत्कारोत्पादक वर्णन करना ही काय का काय है मि० 'लोकोत्तर वर्णनानिपुणकविकर्म (का० प्र० १२) । आहितविशेष = आहिता विशेषा अतिशयायेषु तै, जिनमें विशेषता उत्पन्न कर दी गई है उनके द्वारा, विशिष्ट रूप में ही जाने वालों के द्वारा । अवातरव्यापार = जिस प्रकार व्यवहार में भाट्ट मीमांसक की दृष्टि से वाक्याथ बोध म दो प्रकार का व्यापार होता है एक अवातर व्यापार दूसरा प्रधान व्यापार । प्रथमतः शब्द अभिधा वृत्ति से अपने अपने अर्थ (पदाथ) का बोध कराते हैं यही

अवातरव्यापार है। फिर आकाक्षा आदि से अचित होकर रससमुदाय या वाक्य से तात्पर्य वृत्ति द्वारा अचित अर्थ (= वाक्यार्थ) का बोध होता है यही प्रथम व्यापार है। इसी प्रकार काय में भी अवातर व्यापार द्वारा विभाव आदि का बोध होता है जो पदार्थ के समान है तथा प्रथम व्यापार द्वारा विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव का बोध होता है जो वाक्यार्थ के समान है। अचित = विभावित = भावरूपताम अनीत, भावना का विषय बनाया गया आस्वादन के योग्य हुआ।

(३) प्राक्प्रकरण तात्पर्यम—भाव यह है कि रस प्रक्रिया का यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। चतुर्थ प्रकाश के आरम्भ में कारिका ८७ तक रस प्रक्रिया तथा रस स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया गया है। सक्षम में इनमें से कुछ कारिकाओं में ही रस प्रक्रिया तथा रस स्वरूप स्पष्ट हो जाते हैं जैसे—विभाव ४१, वाच्या प्रकरणादिभ्यो ४३७ रस स एव स्वागतत्वात् (८२८) वीरादात्तायवस्थानाम् ४४० ता एव ३४१ स्वाद काव्याथसम्भेदाद् आत्मानदसमुद्भव ४४२, पदार्थ ४४६, अभेदाद् रसभावयो ४४७।

इसके आधार पर यह कहा जा सकता है—सहृदयो के चित्त में रति आदि स्थायी भाव विद्यमान रहा करता है। जब सहृदय जन अभिनय देखते हैं या काय सुनते हैं तो वहाँ किसी नायक नायिका आदि के अनुराग आदि का चित्रण उनके समक्ष आता है। उदाहरणार्थ शकुंतला नाटक का अभिनय देखते समय शकुंतला के प्रति दुष्यत के अनुराग का वर्णन सहृदय जन के समक्ष होता है। यह वर्णन काय के लोकोत्तर व्यापार (अतिशयोक्ति) द्वारा किया गया होता है इसी प्रकार शकुंतला आदि काय तथा नाटक में एक विशेष रूप में हुआ करती है अर्थात् काव्य में शकुंतला आदि आलम्बन विभाव के रूप में होती है लौकिक प्रयत्न के उद्दीप्त कराने वाले निमित्त चन्द्रिका इत्यादि उद्दीपन विभाव के रूप में होते हैं। इसी प्रकार विना आदि भाव व्यभिचारी भाव के रूप में तथा दुष्यत की भुना फडकना रोगञ्च इत्यादि चेष्टाएँ अनुभाव के रूप में होती हैं। इन विभाव आदि का काव्य के अवातर व्यापार द्वारा सहृदयो को बोध हुआ करता है। ये कायशब्दों के वाच्य हैं। अतः इनकी काव्यार्थ में वही अवस्था होती है जो वाक्यार्थ के बोध में पदार्थ की। साथ ही ये शकुंतला आदि काव्य में साधारण रूप में चित्रित किये जाये करते हैं। उनका अपना व्यक्तियत् रूप न होकर केवल नायिका (स्त्री) रूप ही होता है। इसलिये ये सभी सहृदयो के आलम्बन विभाव आदि हो जाते हैं और यह बोध नहीं आता कि वे पूज्य देवियाँ सहृदयो का आलम्बन विभाव कैसे होगी। अथवा कहिये कि सहृदयो के आलम्बन विभाव होने में शकुंतला आदि के लौकिक रूप का कोई उपयोग नहीं होता। होता यह है कि इनका शब्दों द्वारा उपस्थित बुद्धिगत रूप ही सहृदय का आलम्बन विभाव आदि हो जाये करता है। काय शब्दों के वाक्यार्थ इन विभाव आदि के द्वारा लक्षणा से रति आदि स्थायी भाव की प्रतीति हो जाती है (आक्षेपिकी रत्यादिप्रतीति ४३७

टीका)। तब तात्पय वृत्ति द्वारा विभाव आदि से समृष्ट रति आदि स्थायी भाव का बाध होता है यही का याथ कहलाता है जो काव्य वाक्य का अर्थ है (तत्र विभावादय पदाथ स्थानीया तत्समृष्टा रत्यादिर्वाक्याथ ४ ३७ टीका)।

भाट्टमीमांसक के मत स व्यवहार में भी वाक्य का अर्थ तात्पय वृत्ति द्वारा ही जाना जाता है। इसी प्रकार विभाव आदि से समृष्ट रति आदि स्थायी भाव (जो काय वाक्य का अर्थ होता है) भी तात्पय वृत्ति से ही प्रतीत हो जाता है। इस कायाथ के साथ सहृदय के चित्त की तमयता (सम्भेद) हा जाती है। और उसके चित्त में विकास विस्तार, क्षोभ या विक्षप के रूप में एक विलक्षण आनन्द का उद्भव हुआ करता है। यही स्वाद या रस कहलाता है। काय इसका भावक होता है और यह काय का भाव्य। इस प्रकार रस भाव आदि तथा काव्य में भाव्य भावक सम्बन्ध है, व्यङ्ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध नहीं जसा ध्वनिवादियों ने माना है।

यह आनन्द या स्वाद बाहर से नहीं आता अपितु रसिक जन दुष्यत आदि के चित्रण द्वारा अपने चित्त में स्थित रति आदि भाव का आस्वादन किया करते हैं, जिस प्रकार बालक मिठी के हाथी इत्यादि के द्वारा अपने उत्साह का आनन्द लिया करते हैं। इस प्रकार रसिकवर्ती रति आदि स्थायी भाव ही आस्वाद्य होकर रस कहलाता है क्योंकि उसका आस्वादन किया जाता है (रस्यते इति रस) — रस स एव स्वाद्यत्वात् । या कहिये कि स्थायी भाव तथा रस में कोई मौलिक अंतर नहीं है, स्थायी भाव का प्रकष ही रस है (अभेदाद् रसभावयो) ।

प्रथम अनुशीलन से दशरूपक का रस सिद्धांत यही प्रतीत होता है। इस रस सिद्धांत के मुख्य तत्त्व हैं — (i) रति आदि स्थायी भाव सहृदय के चित्त में पहिले से विद्यमान होते हैं। इस मतव्य को अभिनवगुप्त आदि ने भी स्वीकार किया है। (ii) विभाव अनुभाव, सात्त्विक तथा व्यभिचारी भाव के द्वारा वह स्थायी भाव आवित हो जाता है, आस्वादन योग्य हो जाता है (४१)। यहाँ सात्त्विक भावों का पृथक्श ग्रहण किया गया है, जो भरत के रस सूत्र आदि में नहीं है। स्थायी भाव की पुष्टि की बात भट्टलोल्लट ने भी कही थी। किन्तु वह अनुकाय गत रति आदि भाव (लौकिक रस) की लौकिक विभाव (प्रमदा आदि) इत्यादि से पुष्टि है अतः इससे नितात भिन्न है। वस्तुतः दशरूपक का यह मतय अभिनवगुप्त द्वारा स्थापित मत से बहुत साम्य रखता है, किन्तु रस की प्रक्रिया में अंतर है। (iii) लौकिक प्रमदा आदि काय के अतिशयोक्ति रूप व्यापार से विभाव आदि कहलाने लगते हैं (मि० का प्र०)। काव्य में उनके साधारण स्वरूप का चित्रण होता है विशेष व्यक्तिगत स्वरूप का नहीं। सहृदय के रति आदि भाव का पोषण करने में उसका शब्द से उपस्थित बुद्धिगत रूप ही अपेक्षित होता है, बाह्य रूप नहीं। यह मतव्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है भट्टनायक के विभावादि साधारणीकरणालम्बना भावकत्वव्यापारेण (का० प्र०) तथा अभिनवगुप्त के त्रासकस्यापारमार्थिकत्वात् (अभि० भा० पृ० २७६) से इसकी तुलना की जा सकती है।

विशेषलक्षणायुच्यते तत्राचार्येण स्थायिना रत्यादीना शृङ्गारादीना च पृथग्लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अत्र तु—

(५५) लक्षणक्य विभावक्यादभेदाद्रसभावयो ॥४७॥

क्रियत इति वाक्यशेष ।

(iv) विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव ही काव्याथ है । उसके साथ सहृदय के चित्त की तमयता हो जाती है और आत्मानन्द का उद्भव होता है यही रस है । इस मन्तव्य की अभिनवगुप्त के रति आदि भाव के साधारणीकरण (विशेष रूपत्वाभावाद् भीत इति अभि० भा० पृ० २८६ तथा साधारण्येन गोचारीकृत का० प्र०) से तुलना की जा सकती है । साहित्य दपण (३६-१) में जो अनुकाय के साथ सामाजिक का तादात्म्य बतलाया है वह भी इससे समानता रखता है । (v) काय से तात्पय वृत्ति द्वारा रस की प्रतीति होती है । विभाव आदि का बोध पदाथ के समान है तथा विभाव आदि से ससृष्ट स्थायी भाव का बोध वाक्याथ के समान है । काव्य रस का भावक (= भावना कराने वाला) है किन्तु तात्पय वृत्ति द्वारा ही । यहाँ भट्टनायक का विशेष प्रकार का भावना व्यापार नहीं माना गया न ही ध्वनिवादियों के समान काव्य में व्यञ्जना व्यापार माना गया है ।

इस प्रकार दशरूपक का रसविषयक मतव्य भट्टलोल्लट, श्रीशङ्कु भट्टनायक तथा अभिनवगुप्ताचार्य के रस सम्बन्धी चार प्रसिद्ध मतों से भिन्न है । इसका अपना विशिष्ट रूप है । रस सम्बन्धी मतों के लिये द्र० अभि० भा० रससूत्र चारया तथा का० प्र० चतुथ उल्लास आदि ।

इस प्रकार सामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव आदि का विवेचन करके अब शृङ्गार आदि आठ रसों के विशेष लक्षण इत्यादि बतलाते हैं ।

रसों के लक्षण, भेद तथा उदाहरण

अब (रसों के) विशेष लक्षण बतलाये जाते हैं । आचार्य (भरत) ने तो विभाव आदि का प्रतिपादन करते हुए रति आदि स्थायी भावों के तथा शृङ्गार आदि रसों के पृथक पृथक लक्षण बतलाये हैं, किन्तु यहाँ—

(शृङ्गार आदि) रस तथा (रति आदि) स्थायी भाव का एक ही लक्षण बतलाया जा रहा है, क्योंकि रस और स्थायी भाव के विभाव एक ही होते हैं अतः दोनों में अभेद होता है (स्थायी भाव का प्रकष ही रस कहलाता है) ॥४७॥

(कारिका में) लक्षणक्यम' के साथ क्रियते' (किया जाता है) यह वाक्य का शेष अश समझना चाहिये ।

टिप्पणी—आचार्य भरत ने षष्ठ अध्याय (श्लोक ४५ से आगे गद्य) में तत्र शृङ्गारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव' इत्यादि प्रकार से विभाव आदि का निर्देश करते हुए शृङ्गार आदि रसों के लक्षण किये हैं । दूसरी ओर सप्तम अध्याय (श्लोक ५ से

तत्र तावच्छृङ्गार —

(५६) रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवन ॥

प्रमोदात्मा रतिं सव यूनोर योन्यरक्तयो ।

प्रहृष्यमाणाशृङ्गारो मधुराङ्गविचेष्टित ॥४८॥

इत्युपनिबन्धमान वा य शृङ्गारास्वादाय प्रभवतीति का युपदेशपरमेतत ।

आग गद्य) में रतिनाम प्रमोदात्मिका इत्यादि के द्वारा फिर विभाव आदि का निर्देश करते हुए रति आदि स्थायी भावा के लक्षण किये हैं। किंतु शृङ्गार रस तथा रति भाव के विभाव एक ही हैं। धनञ्जय की दृष्टि से विभाव आदि के द्वारा अस्वादन योग्य किया गया रति स्थायी भाव ही शृङ्गार रस है या कहिये कि आस्वाद्यमान रति ही शृङ्गार है। अतः स्थायी भाव और रस में कोई तात्त्विक भेद नहीं इसलिये दोनों का पृथक पृथक लक्षण करने की आवश्यकता नहीं।

शृङ्गार रस का लक्षण, भेद तथा उदाहरण

उन (रसो) में शृङ्गार का लक्षण है —

रमणीय दश, कला, काल, वेष तथा भोग आदि के सेवन के द्वारा, परस्पर अनुरक्त युवक युवति को जो प्रमोद होता वह रति भाव कहलाता है, वही मधुर अङ्ग चेष्टाओं से पुष्ट होकर (प्रहृष्यमाणा) शृङ्गार रस कहलाता है ॥४८॥

भाव यह है कि इस प्रकार के वर्णन करने वाला काव्य शृङ्गार रस का आस्वादन कराने में समर्थ होता है। इसका अभिप्राय कवि को उपदेश (शिक्षा) देता है।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० ६ श्लोक ४५ से आगे गद्य) का० प्र० (४९९) भा० प्र० (चतुर्थ अधिकार) ना० द० (३ १६६) प्रता० (पृ० १६३), सा० द० (३ १७६ १८३-१८६) रसगङ्गाधर (१ पृ० १३६) (२) यहाँ काव्य में वर्णनीय शृङ्गार का स्वरूप दिखलाया गया है वह लौकिक शृङ्गार है। उसके काव्यगत वर्णन द्वारा जो सृष्टियों के चित्त में विशेष प्रकार का आनंद होता है वस्तुतः वही शृङ्गार रस है। इसी प्रकार अथ रसो में भी समझना चाहिये। (३) प्रमोदात्मा— प्रमोद ही है स्वरूप (आत्मा) जिसका एक विशेष प्रकार की आत्मात्मक चित्तवृत्ति रति कहलाती है इस पद द्वारा रति का स्वरूप बतलाया गया है मि० 'रतिप्रमोदात्मिका' (ना० शा० अ० ७ श्लोक ८ से आगे पृ० ३५०) तथा रतिमनोनुकूलैर्धर्मैर्मानसैर्द्वयव्यापितम् (सा० द० ३ १७६)। **रम्यदेश०—**रमणीय देश आदि शृङ्गार के उद्दीपन विभाव हैं। युवक तथा युवति (नायक नायिका) आलम्बन विभाव हैं, अन्यो यरवतयो—परस्पर अनुरक्त युवक युवति का। अभिप्राय यह है कि जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के प्रति अनुराग रखत हैं, वही शृङ्गार रस हुआ करता है। यदि एक में अनुराग होता है दूसरे में नहीं तो शृङ्गाराभास ही जाता है द्र० साहित्यद्वय (रती तथा अनुभयनिष्ठायाम् ३ २६३)। मधुर अङ्ग चेष्टाएँ इसके अनुभाव हैं मि०, कालितमधुराङ्गहारवाक्यादिभिर अनुभाव ना० शा० अ० ६ श्लो० ४५ से आगे, पृ० ३०५) तथा मधुराङ्गविहार (ना० शा० ७ ४८)। शृङ्गार के अभिचारी भावों का आगे (४ ४९) निरूपण किया जायेगा।

तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते—

‘स्मरसि सुतनु तस्मि पवते लक्ष्मणेन
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि ।
स्मरसि सरसतीरा तत्र गोदावरी वा
स्मरसि च तदुपातेष्वावयोवतनानि ॥२६२॥

कलाविभावा यथा—

‘हस्तरर्तनिहितवचन सूचित सम्यगथ
पादयासलयमुपगतस्तमयव रसेषु ।
शाखायोनिमृदुरभिनय षड्विकल्पोऽनुवृत्त—
भवि भावे नुदति विपयान रागबध स एव ॥२६३॥

यथा च—

‘यत्किव्यञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धामुना
विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽय लय ।
गोपुच्छप्रमुखा क्रमेण यतयस्तिस्त्रोऽपि सम्पादिता—
स्तस्वीधानुगताश्च वाद्यविधय सम्यक त्रयो दर्शिता ॥२६४॥

प्रत्येक देश विभाव आदि के उदाहरण इस प्रकार है —

उनमे देश विभाव जैसे उत्तररामचरित (१२६) मे— (राम सीता से कहते हैं) हे सुन्दर शरीर वाली (सीता), क्या तुम उस पवत पर लक्ष्मण के द्वारा की गई सेवा से आनन्दपूर्वक रहते हुए अपने (दोनों के) उन दिनों का स्मरण करती हो ? या तुम्हे सरस तट वाली गोदावरी याद है ? और उसके निकट हम दोनों के विहार करने का स्मरण होता है ?

टिप्पणी—देश विभाव वहा होता है जहा किसी रमणीय स्थल नदीतीर इत्यादि के निमित्त से रति भाव के उद्बोध का वर्णन किया जाता है। यहा पवत तथा गोदावरी के रमणीय तटों के निमित्त से होने वाली राम की रति का वर्णन किया गया है।

कला-विभाव, जैसे (?)—

‘जिनके भीतर (मानो) वचन छिपे हैं ऐसे हाथों ने अथ को भली भाँति प्रकट कर दिया, पाद विशेषों के द्वारा लय प्राप्त हो गई तथा रसो मे तमयता भी, अनुवृत्तों (?) के द्वारा शाखा (विचित्र प्रकार का हस्तचालन) से उत्पन्न होने वाला ६ प्रकार का कोमल अभिनय हो गया। यह प्रत्येक भाव से विषयों को प्रेरित करता है, यही रागबध (?) है’।

और जैसे (नागानन्द ११५)— यहाँ इस (सङ्गीत) ने दश प्रकार की व्यञ्जन धातु के द्वारा व्यक्तता प्राप्त कर ली है, द्रुत, मध्य तथा विलम्बित रूप से विभक्त यह तीन प्रकार का लय भी स्पष्ट हो गया है, गोपुच्छ इत्यादि तीनों यतियाँ भी क्रमशः की गई हैं तथा तच्च, श्रोध और अनुगत तीनों वाद्य विधियाँ भली भाँति बिल्लत की गई हैं।

कालविभावो यथा कुमारसम्भवे—

असूत सद्य कुसुमायशोक स्क धात्प्रभृत्येव सपल्लवानि ।

पादेन नापक्षत सु दरीणा सम्पकमाशिञ्जितनूपुरेण ॥२६५॥

इत्युपक्रमे—

‘मधु द्विरेफ कुसुमकपात्रे पपी प्रिया स्वामनुवत्तमान ।

शृङ्गेण सस्पशनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत वृष्णसार ॥२६६॥

टिप्पणी—(१) कला विभाव वहा होता है जहा नृत्य संगीत आदि कला के निमित्त से रति भाव के उदभव का वर्णन होता है। यहा ‘हस्त इत्यादि मे नृत्य के निमित्त से उदबुद्ध होने वाली रति का वर्णन है तथा ‘व्यक्ति० इत्यादि मे सङ्गीत के निमित्त से उदबुद्ध होने वाली रति का। (३) लय—क्रिया के अनंतर विश्राम ही लय है यह तीन प्रकार का हाता है—द्रुत मध्य और विलम्बित, जैसा कि सङ्गीतरत्नाकर (अ० ५) मे बतलाया है—

क्रियानंतरविश्रांतिलय र त्रिविधो मत ।

द्रुतो मध्यो विलम्बश्च द्रुत शीघ्रतमो मत ।

द्विगुणद्विगुणौ न यौ तस्मान् मध्यविलम्बितौ ॥

शाखा—विचित्र प्रकार से हस्तचालन जसा कि सङ्गीतरत्नाकर (७) मे कहा है—तत्र शाखेति विरयाता विचित्रा करवत्तना । शाखायोनि = शाखा से उत्पन्न होने वाला (शाखा योनिर यस्य तादृश अभिनय) पङ्कविकल्प = ६ प्रकार का अभिनय ६ प्रकार का होता है—तीन प्रकार (शारीर मुखज और चेष्टाकृत) का १३ आङ्गिक तथा ४ वाचिक, ५ आहाय और ६ सात्त्विक (ना० शा० अ० ८) । (४) व्यञ्जनधातुना ना० शा (अ० २६) में वीणा मे दस व्यञ्जन धातुयो का प्रयोग बतलाया गया है उनके द्वारा सङ्गीत यत्तता हो जाती है। वे दस व्यञ्जन धातु है पुष्प, कल, तल, निष्कोटित उदघष्टम, रेफ अनुबध, अनुस्वनित बिन्दु तथा अपमृष्ट । यतय—सङ्गीत मे लय की प्रवृत्ति का नियम यति कहलाता है जसा कि सङ्गीतरत्नाकर (अ० ५) मे कहा है—लयप्रवृत्तिनियमो यतिरित्यभिधीयते । समा खोतोगता गोपुच्छा त्रिविधेति सा । बाह्यविधय—वादन के प्रकार ये तीन होते है—तत्त्व, अनुगत और शोध (सङ्गीतरत्नाकर अ० ६) ।

काल विभाव, जमे कुमारसम्भव (३२६) मे—(वसत के आगमन से) अशोक वक्ष ने तत्काल ही तने से लेकर ऊपर तक पल्लव सहित कुसुमो को उत्पन्न कर दिया और उसने ऋडकृत नूपुरो वाले सुदरियो के चरण के स्पश (ग्रहार) की भी अपेक्षा न की ।

इससे आरम्भ करके (कुमारसम्भव ३३६) ‘अमर अपनी प्रिया का अनुवतन करते हुए एक ही पुष्प पात्र मे मकरन्द पीने लगा । काला हरिण अपने सींग से हरिणी को खुजलाने लगा जो उसके स्पश से आखें मूद रही थी ।

टिप्पणी—काल विभाव वहाँ होता है जहा कालविशेष वसत आदि के निमित्त से रतिभाव के उदबुद्ध होने का वर्णन होता है। यहाँ वसत के आगमन से वृक्षो तथा पशुओ आदि मे भी रतिभाव के उदभव का वर्णन क्रिया गया है अत वसत ऋतु (काल) विभाव है ।

वेषविभावो यथा तत्रव—

अशोकनिर्भसितपद्मरागमाकृष्टहेमद्युतिकर्णिकारम ।
मुक्ताकलापीकृतसिदुवार वसनपुष्पाभरण वहती ॥२६७॥

उपभोगविभावो यथा—

चक्षुलुप्तमषीकरा कवलितस्ताम्बूलरागाऽधरे
विश्रान्ता कबरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद्युति ।
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना करप्युपायक्रम—
भग्नो मानमहातरुस्तरुणि ते चेतस्थलीर्वधित ॥२६८॥

प्रमोदात्मा रतितथा मालतीमाधवे—

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेनुकलादय
प्रकृतिमधुरा सत्येवाये मनो मदयति ये ।
मम तु यदिय याता लोके विलोचनचन्द्रिका
नयनविषय जन्मयेक स एव महात्सव ॥२६९॥

वेषविभाव, जसे (कुसारसम्भव ३५३)—(महादेव के निकट जाती हुई) पावती वसत ऋतु के पुष्पो के आभूषण धारण कर रही थी, जिनमे स्थित अशोक (पत्रों) के द्वारा पद्मभरण मणि तिरस्कृत हो रही थी, कर्णिकार के द्वारा सुवर्ण की कान्ति आकृष्ट की जा रही थी, सिदुवार (के पुष्पो) को मोतियों की माला के समान किया गया था ।

टिप्पणी—वेषविभाव वहा होता है जहा रमणीय वेष वियास के निमित्त से रति के उद्भव का वणन किया जाता है । यहा पावती के वेष से शिव के चित्त मे रतिभाव का उद्भव दिखलाया गया है ।

उपभोग विभाव जसे (?)—(नायिका मे उपभोग के चिह्नो को देखकर कोई सखी उससे कहती है) हे सखी, तुम्हारे नेत्रों का काजल कण कुछ छूट गया है, अधर मे पान की लालिमा भी चाट ली गई है केशपाश (कबरी) कपोल तल पर बिखरा है, शरीर की कान्ति लुप्त सी हो गई है । हे मानिनी, ऐसा जान पडता है कि इस समय प्रियतम ने किहो उपायो से तुम्हारे चित्त की भूमि मे बढे हुए मान रूपी वक्ष को तोड डाला है ।

टिप्पणी—उपभोग विभाव वहाँ होता है जहा नायक नायिका के उपभोग चिह्नो के द्वारा रति भाव लक्षित होता है । यहा तरुणी क काजल की लुप्तता आदि उपभोग चिह्नो के द्वारा नायक का रतिभाव लक्षित होता है ।

प्रमोदात्मक रति, जसे मालतीमाधव (१ ३६) मे—‘ससार मे नवीन चन्द्रकला इत्यादि पदाथ विजयी (उत्कृष्ट) है । स्वभाव से मधुर दूसरे भी पदाथ है जो मन को प्रफुल्लित कर देते हैं । कि तु ससार मे नेत्र कौमुदी यह (मालती) जो मेरे नेत्रों का विषय हुई है, मेरे लिये जीवन मे एक यही महान उत्सव है ।

टिप्पणी—अभी ऊपर रति भाव का स्वरूप बतलाते हुए उसे प्रमोदात्मा कहा गया है । प्रमोद = विशेष प्रकार का आनन्द । जगति इत्यादि मे आनन्द-रूप रति भाव दिखलाया गया है । यहा मालती को देखकर माधव के प्रमोद का वणन है । यही प्रमोद रति भाव का स्वरूप है ।

युवतिविभावो यथा मालविकाग्निमित्रे —

दीर्घाक्ष शरदि दुकातिवदन बाहू नत्तावसयो
सक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुर पार्श्वे प्रमृष्टे इव ।

मध्य पाणिमितो नितम्बि जघन पादावरालाड गुली
छदो नतयितुयथव मनस स्पष्ट तथाऽस्या वपु ॥३००॥

यूनार्विभावो यथा मालतीमाधवे—

भूयो भूय सविधनगरीरश्यया पयटत
दृष्टवा दृष्टवा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था ।

साक्षात्काम नवमित्र रतिमालती माधव यद—

गाढोत्कण्ठालुलितललितरङ्गकस्ताम्यताति ॥३०१॥

अन्योयानुरागोयथातत्र व—

यात्या मुहुवलितकधरमानन त—
दावृत्तवृत्तशतपन्ननिभ वहत्या ।

दिग्धोऽमृतेन च विपण च पक्षमलाक्ष्या

गाढ निखात इव म हृदय कटाक्ष ॥३०२॥

युवतिविभाव, जैसे मालविकाग्निमित्र (२३) से—‘(राजा अग्निमित्र मन ही मन मालविका के विषय में सोच रहे हैं) इसका मुख विशाल नेत्रों वाला तथा शरद के चन्द्रमा के समान काँति वाला है, भुजाएँ कंधों पर झुकी हैं, वक्षस्थल घने लथाम उमरे स्तनों से कसा (सक्षिप्त) है, दोनों पार्श्व भाग मानों परिभाजित किये हुए हैं, मध्य भाग मुटठी भर (पाणि मित = हाथ से मापा गया) है, जघाएँ सुन्दर नितम्बों से युक्त हैं, चरण थोड़ी झुकी हुई (अराल) अङ्गुलियों से युक्त है। इस प्रकार नृत्य कराने वाले (नृत्याचार्य) की जसी इच्छा होती है उसी प्रकार का इसका शरीर गढ़ा गया है।

टिप्पणी—युवतिविभाव वहा होता है जहा किसी युवति के यौवन का वरान रति भाव का निमित्त हुआ करता है। यहा मालविका का यौवन अग्निमित्र के रति भाव के उद्भव का निमित्त दिखलाया है।

युवक तथा युवति दोनों का विभाव, जैसे मालतीमाधव (११८) में— (कामदेवी कहती है) ‘महल की अटारी के ऊँचे वातायन में बठी रति जसी मालती बार बार अपने समीप की नगर की गली से घूमने वाले साक्षात् नवीन कामदेव के समान माधव को देख देखकर गाढ उत्कण्ठा से युक्त हुई कम्पित सुन्दर अङ्गों से पीडित हो रही है।

टिप्पणी—जहा युवक और युवति दोनों के यौवन को पारस्परिक रति भाव के निमित्त रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ दोनों ही विभाव होते हैं। ‘भूयो भूय’ इत्यादि में मालती तथा माधव दोनों ही शृङ्गार के विभाव हैं।

(नायक नायिका का) परस्पर अनुदाग, जैसे वहीँ (मालतीमाधव १३२) (माधव अपने मित्र मकरद से कह रहा है) जाते हुए बार बार (भुम्हे देखने के लिए)

मधुराङ्गविचेष्टित यथा तत्र व—

‘स्तमितविकसितानामुल्लसद्भ्रूलताना
मसृणमुकुलिताना प्रातविस्तारभाजाम
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकुञ्चिताना
विविधमहमभूव पात्रमालोकितानाम ॥३०३॥

(५७) ये सत्वजा स्थायिन एव चाष्टा
त्रिंशत्नयो ये व्यभिचारिणश्च ।
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा
युवया निबद्धा परिपोषयति । (स्थायिनम्)
आलस्यमौग्र्य मरण जुगुप्सा
तस्याश्रयाद् तविरुद्धमिष्टम् ॥४६॥

धूमि हुई श्रीवा वाले अतएव भुके वत से युक्त कमल के सदृश मुख को धारण करती हुई सुन्दर लोगो से युक्त (पक्ष्मल) नेत्रो वाली मालती ने अमृत तथा विष से बुझा हुआ कटाक्ष मानो मेरे हृदय मे गहरा गाड दिया है ।

टिप्पणी—शृङ्गार के लक्षण मे जा ‘अयोयरक्तयो यह पद दिया गया है, उसका उदाहरण है ‘धात्या इत्यादि । यहा मालती और माधव दोनो के परस्पर अनुराग का वणन किया गया है ।

अङ्गो को मधुर चेष्टाए, जैसे वहीँ (मालतीमाधव १ ३०)—(माधव मकरद से कह रहा है) उस समय निश्चल तथा विकसित, ऊपर को चलती भ्रूलताओ से युक्त, अनुरागपूरण (मसृण = अनुराग कषायित) तथा मुकुलित, अपाङ्ग (नेत्र-छोर) तक विस्तार वाली, तथा मेरी दृष्टि पडने पर कुछ सङ्कुचित हुई (मालती की) विविध दृष्टियो का मैं पात्र बन गया’ ।

टिप्पणी—मधुर अङ्ग चेष्टाए अनुभाव है । ना० शा० मे नायिका के नयन चातुय, भ्रूक्षेप कटाक्ष के साथ नेत्र सञ्चार आदि को मधुर अङ्ग चेष्टा कहा गया है । स्तमित आदि मे मालती की मधुर अङ्ग चेष्टाओ का वणन है ।

शृङ्गार के पोषक भाव

जो आठ सात्त्विक भाव तथा आठ स्थायी भाव और तैतीस व्यभिचारी भाव है वे सभी मिलकर ४६ होते है । उनको युक्तिपूर्वक योजना शृङ्गार रस का परिपोष करती है । आलस्य, उग्रता, मरण और जुगुप्सा—इन भावो का शृङ्गार के साथ (तस्य) आलम्बनक्य विरोध माना गया है ॥४६॥

त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणश्चाष्टौ स्थायिन अष्टौ सात्त्विकाश्चेत्येकोनपञ्चाशत् ।
युक्त्या = अङ्गत्वेनोपनिबन्धमाना शृङ्गार सम्पादयति । आलस्यौघ्रचजुगुप्सामरणादी
येकालम्बनविभावाश्रयत्वेन साक्षादङ्गत्वेन चोपनिबन्धमानानि विरुद्ध्यत । प्रकारान्तरेण
चाऽविरोध प्राक् प्रतिपादित एव ।

३३ व्यभिचारी भाव, आठ स्थायीभाव तथा आठ सात्त्विक भाव ये उनचास
(४९) भाव है । युक्ति के साथ अर्थात् अङ्ग रूप में आकर ये (भाव) शृङ्गार रस
को भावित करते हैं । आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा और मरण इत्यादि भावों की यदि
एक (अर्थात् रति भाव के) आलम्बन विभाव का ही आश्रय लेकर साक्षात् रूप से या
अङ्ग रूप से योजना की जाती है तो विरोध हो जाता है । अत्र प्रकार से इनकी
योजना करने में तो कोई विरोध नहीं होता, यह पहिले (४३४) ही बतलाया जा
चुका है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६४५ के पश्चात् गद्य तथा ७१०९ और १०९
से पूव का पाठांतर) का० प्र० (४२९) भा० प्र० (चतुर्थ अधिकार) ना० द०
(३१६६) प्रता० (पृ० १६३), सा० द० (३१८३-१८६) । (२) ना० शा० में
आलस्यौघ्रचजुगुप्सावर्ज्या यह कहा गया है । वहा मरण को विप्रलम्भ के व्यभि
चारी भावों में भी गिनाया गया है । किंतु व्याख्याकारों का विचार है कि वस्तुत
मरण का शृङ्गार में वणन नहीं किया जाता । हा मरणासन्नता का वणन किया
जा सकता है । सम्भवत इसी हेतु दश० में मरण' नामक व्यभिचारी भाव को शृङ्गार
का विरोधी बतलाया गया है । सा० द० (३१६३-१६४) में इसकी स्पष्ट व्याख्या
की गई है—

रसविच्छेदहेतुत्वामरण नव वण्यते ।

जातप्राय तु तद वाच्य चेतसा काङ्क्षित तथा ।

वण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवन स्याददूरत ॥

(३) स्थायिन एव चाष्टौ—आठ स्थायी भावों में से रति तो शृङ्गार के
स्थायी भाव के रूप में रहता है और शेष सात भाव इसके सञ्चारी हो जाते हैं ।
एकोनपञ्चाशत्—यहा परिपोषयति = सम्पादयति (धनिक) = (उदभावयति
ना० शा० १०९) । ये सभी भाव शृङ्गार रस को उदभावित करते हैं । आगे कहे
गये ४ भावों को छोड़कर शेष ४५ भाव शृङ्गार रस के उदभावक हैं । ना० शा०
(७१०८ से पहले) में ४६ भाव बतलाये गये हैं क्योंकि वहाँ वर्जित भावों में मरण
को नहीं गिना गया । आश्रयाद्वतविरुद्धम् = एकालम्बनविभावाश्रयत्वेन विरुद्धयते
(धनिक, टीका) भाव यह है कि जो प्रमदा आदि रति भाव का आलम्बन होता है उसी
को आलम्बन करके आलस्य उग्रता या घणा आदि का वणन नहीं करना चाहिये ।
इसका रति भाव से विरोध है । अत रस विच्छेद हो जाता है (आलस्यादि च स्व
विभावप्रमदादिविषयमेव निषिद्धम्, अभि० भा० पृ० ३०६) । प्रकारान्तरेण =
भावांतरव्यवधानेन (प्रभा), वस्तुत आलम्बनाश्रयत्वेन—दूसरे आलम्बन विभावों
का आश्रय लेकर आलस्य आदि का वणन किया जा सकता है ।

विभागस्तु (शृङ्गारस्य) —

(५८) अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्चेति स त्रिधा ।

अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्यतत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उप-
चरितवर्तिमा भूदिति न प्रयुक्त तथा हि—दत्त्वा सङ्गतमप्राप्तेऽवधयतिक्रमे साध्येन
नायिका तरानुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुरप्रयोगा वञ्चनाथत्वात् ।

शृङ्गार के भेद—

वह (शृङ्गार रस) तीन प्रकार का होता है—अयोग, विप्रयोग और सम्भोग ।

विप्रलम्भ शब्द औपचारिक न हो जाये' इस हेतु से यहा दोनो (अयोग + विप्रयोग) को सामान्य रूप से बतलाने के लिये (दानो के वाचक रूप से) 'विप्रलम्भ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । वस्तुतः विशेष प्रकार का अयोग तथा विप्रयोग ही विप्रलम्भ होता है । जब (किसी स्थान पर जाने का) सकेत देकर नायक वहा नहीं पहुंचता (अप्राप्ते), समय की अवधि बीत जाती है और नायक के द्वारा (साध्येन) दूसरी नायिका का अनुसरण कर लिया जाता है, उस अर्थ मे विप्रलम्भ शब्द का मुख्यतः प्रयोग होता है, क्योंकि इसका अर्थ है—वञ्चना ।

टिप्पणी (१) शृङ्गार भेद के लिये द्र० ना० शा० तथा अभि० भा० (अ० ६, पृ० ३०३) ध्वयालोक वृत्ति (२१३) का० प्र० (४२६) भा० प्र० (वियोगायोग सम्भोग शृङ्गारो भिद्यत त्रिधा प० ८५) ना० द० (३१६६) सा० द० (३१८६) रसगङ्गाधर (१ पृ० १३८) । (२) भा० प्र० तथा दश० के अतिरिक्त प्रायः सभी ने शृङ्गार के दो भेद माने हैं—सम्भोग तथा विप्रलम्भ । सम्भोग के लिये 'सयोग' शब्द का भी प्रयोग किया गया है तथा विप्रलम्भ के लिये वियोग का भी । (३) धनिके की टीका का आशय यह प्रतीत होता है—प्रश्न उठ सकता है कि आचार्य भरत ने शृङ्गार के दो भेद किये हैं सम्भोग तथा विप्रलम्भ । वहा विप्रलम्भ शब्द के द्वारा अयोग तथा विप्रयोग दोनो को कहा गया है, फिर धनञ्जय ने ऐसा क्यों नहीं किया । इसके उत्तर मे धनिक का कथन है कि वस्तुतः विप्रलम्भ शब्द का अर्थ है वञ्चना । जहा किसी नायिका को सकेत देकर भी कोई नायक समय पर नहीं आता और दूसरी नायिका के पास चला जाता है उस वञ्चना को साहित्यशास्त्र मे विप्रलम्भ कहते हैं । यही विप्रलम्भ का मुख्य अर्थ है । इस प्रकार विशेष प्रकार का अयोग तथा विप्रयोग ही विप्रलम्भ है । सभी प्रकार का (सामान्य) अयोग तथा विप्रयोग तो विप्रलम्भ है नहीं फिर सभी प्रकार के अयोग तथा विप्रयोग को सामान्य रूप से बतलाने के लिये यदि विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग किया जायेगा तो वह मुख्य अर्थ मे नहीं होगा । अपि तु औपचारिक हागा । किन्तु मुख्य अर्थ के सम्भव होने पर औपचारिक अर्थ मे प्रयोग करना दोष माना जाता है ।

अन्य आचार्यों ने विप्रलम्भ शब्द को पारिभाषिक माना है अतः उन्होने अयोग तथा वियोग दोनो के लिये इस शब्द का प्रयोग किया है—परस्परानुरक्तयोरपि विलासिनो पारतयादेरघटन चित्तविशेषो वा विप्रलम्भ (ना० द० ३१६६)

(५६) तत्रायोगोऽनुरागे षि नवयोरेकचित्तयो ॥५०॥

पारत त्र्येण दवाद्वा विप्रकर्षादिसङ्गम ।

योगोऽ यो यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोग, पारत त्र्येण विप्रकर्षाद्द्वपित्राद्याय तत्त्वात् सागरिकामालत्योवत्सराजमाधवाभ्यामिव दवाद गौरीशिवयोर्वासमागमो ज्योग ।

(अथ क अनुशीला से यही आशय प्रतीत होता है, इसके त यातथ्य का निराय त्विद्वान स्वय करमे) । (३) अयोगविप्रयोगविशेषत्वात्—क्योकि विप्रलम्भ तो अयोग विशेष तथा विप्रयोगविशेष होता है । एतत्सामायाभिधायित्वेन—सामाय अयोग तथा विप्रयोग के वाचक रूप से । उपचरितवत्ति—उपचरिता वत्ति यस्य औपचारिक । विशेष अथ का वाचक शब्द सामाय अथ मे औपचारिक (लाक्षणिक) हो जाया, करता है जैसे 'काकेभ्या दवि रक्ष्यताम यहा काक शब्द दध्युपघातक के अथ मे लाक्षणिक माना जाता है । साध्येन = नायकेन (प्रभा) ।

अयोग—

उनमे अयोग वह होता है कि जब नवयोत्रन से युक्त एक चित्त वाले (समान रूप से अनुरक्त) नायक तथा नायिका मे अनुराग तो होता है किंतु दूसरे (माता पिता आदि) के अधीन होने के कारण या दववश दोनो एक दूसरे से दूर रहते हे अत मिलन नही होता ॥५०॥

योग का अथ है नायक और नायिका द्वारा एक दूसरे को स्वीकार कर लेना । उसका अभाव ही अयोग कहलाता है । पराधीनता के कारण दूर रहने से जो अयोग होता है उसका उदाहरण है, जैसे दव (?) तथा पिता आदि के अधीन होने के कारण सागरिका का वत्सराज के साथ तथा मालती का माधव के साथ मिलन नहीं होता । दैववश होने वाला अयोग है, जैसे पावती और शिव का (बहुत समय तक) मिलन नहीं होता ।

टिप्पणी—(१) का० प्र० (४ २६)मे अधिलाष हेतुकं विप्रलम्भ के रूप मे तथा सा० द० (३ १८८)मे पूवराग विप्रलम्भ के रूप मे अयोग का वरण किया गया है । (२) विकर्षात्—दूरी होने से इसका पारत त्र्येण तथा दवात् दोनो से सम्बन्ध है । दवपित्राद्यायत्तत्त्वात्—दव तथा पिता आदि के अधीन होने से । सागरिका देवी वासवदत्त के अधीन है और दव भी उसके अयोग मे निमित्त है ही, इसी प्रकार मालती आत्मपिता के अधीन है और दव भी वहाँ निमित्त है । दूसरी ओर पार्वती और शिव का अयोग केवल दैववश है, वहा माता पिता आदि निमित्त नहीं । अथवा उदाहरणों के ऐसा प्रतीत होता है कि 'देवीपित्राद्यायत्तत्त्वात् यह पाठ रहा होगा (?) ।

(६०) दशावस्थ स तत्रादानभिलाषोऽथ चित्तनम ॥ ५१ ॥

स्मृतिगुणकथोद्वेगप्रलापोन्मादसज्वरा ।

जडता मरण चेति दुरवस्थ यथोत्तरम ॥ ५२ ॥

(६१) अभिलाष स्पृहा तत्र काते सर्वाङ्गसुदरे ।

दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानदसाध्वसा ॥ ५३ ॥

साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्नच्छायाभायासु दशनम ।

श्रुतिव्याजात्सखीगीतमागधादिगुणस्तुते ॥ ५४ ॥

अयोग शृङ्गार की अवस्थाए —

उस (अयोग) की दश अवस्थाए होती है। उनमें प्रथम अभिलाषा है। फिर (ऋमश) चित्तन, स्मृति गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, सज्वर, जडता और मरण की अवस्थाए होती है। इनमें बाद वाली अवस्था पहली पहली से दुःखदायिनी होती है ॥५२॥

टिप्पणी—(१) वशिकशास्त्रकारश्च दशावस्थोऽभिहित ना० शा० (६४५ मे आगे गद्य प० ३०६ तथा अ० २२), भा० प्र० (प० ८५) प्रता० (प० १६४) मे १२ दशाश्रो का वगण हे उनके नाम तथा ऋम मे भी भेद है सा० द० (३ १८६-१६४)। इनके अतिरिक्त रसमञ्जरी आदि साहित्यशास्त्र के ग्रन्थो मे तथा कामसूत्र आदि मे भी कामदशाश्रो का वगण किया गया है। इन अवस्थाश्रो का स्वरूप तथा उदाहरण आदि आगे दिखलाते है—

१ अभिलाष

उन (दश अवस्थाश्रो) मे से अभिलाषा वह है जो सर्वाङ्ग-सुदर प्रिय का दशन होने पर या उसके विषय मे सुनकर उसके प्रति इच्छा (चाह) होती है। उसमे विस्मय, आनंद तथा सम्भ्रम (साध्वस) (ये तीन अनुभाव) हुआ करते है। (प्रिय का) दशन १ साक्षात् रूप से, २ चित्र मे, ३ स्वप्न मे ४ छाया मे अथवा ५ माया (इन्द्रजाल आदि) मे हुआ करता है। उसका श्रवण (श्रुति) १ सखी, २ गीत, तथा, ३ मागध आदि द्वारा गुण-कीर्तन से हुआ करता ॥५३-५४॥

टिप्पणी—(१) ना० शा (२२ १५७-१५८) का० प्र० (४ २६ वृत्ति) मे अभिलाषा को विप्रलम्भ के पांच भेदा मे दिखलाया गया है। वहा अभिलाष=पूर्व-रोग =अयोग विप्रलम्भ। भा० प्र० (प० ८८), ना० द० (३ १६६ वृत्ति) सा० द० (अभिलाष स्पृहा ३ १६१)। (२) प्रतिकृति =चित्र। व्याजात्=द्वारा (प्रभा), उपाय से सखीगीतमागधादिगुणस्तुते व्याजात्—यह अवयव है, स्तुते, मे षष्ठी विभक्ति है।

अभिलाषो यथा शाकु तले—

असशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्यामभिलाषि मे मन ।

सता हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमत करणप्रवृत्तय ॥३०४॥

विस्मयो यथा—

स्तनावालोक्य तवङ्गचा शिर ऋम्पयते युवा ।

तयोरतरनिमग्ना दृष्टिमुत्पाटयन्निव ॥३०५॥

आनन्दा यथा विद्धशालभञ्जिकायाम—

सुधाबद्धग्रासरूपवनचकोरै कवलिता

किरञ्ज्योत्सनामच्छा लवलफलपाकप्रणयिनीम ।

उपप्राकाराग्र प्रहिणु नयनं तकय मना—

गनाकाशे कोऽय गलितहरिण शीतकिरण ॥३०६॥

साध्वस यथा कुमारसम्भवे—

‘त वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गचष्टि—

निक्षपणाय पदमुदधतमुद्रहती ।

मार्गाचलयतिकराकुलितेव सिन्धु

शलाविराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥३०७॥

अभिलाष, जसे अभिज्ञानशाकुतल (१२३) मे (कण्व के आश्रम मे शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त सोचते है)— निस्सदेह, यह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है तभी तो मेरा पवित्र मन इसके प्रति अभिलाषा करता है। सदेहास्पद विषयो मे सज्जनों के अत करण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है ।

विस्मय, जसे (?) कृशाङ्गी के स्तनो को देखकर युवक सिर हिलाने लगता है । मानो उन स्तनो के बीच गडा हुई अपनी दृष्टि को उखाड रहा हो ।

आनन्द, जसे विद्धशालभञ्जिका (१३१) मे (राजमहल के परकोटे के समीप नग्निका के मुख को देखकर नायक कहता है)— तनिक परकोटे के अप्रभाग पर दृष्टि तो डालो और विचार करो कि आकाश के बिना ही, मग (के लाञ्छन) से रहित यह कौनसा चद्रमा है, जो लवली फल के पाक मे प्रणयिनी (?) अमृत के प्रसन मे तत्पर (?) उपवन के चकोरो द्वारा पान की जाती हुई निमल चाँदनी को छिटका रहा है ।

साध्वस (सम्भ्रम), जसे कुमारसम्भव (५८५) मे ‘उस (शिव) को देखकर पवतराज (हिमालय) की पुत्री (पावती) का कोमल कृश शरीर काँपने लगा । आगे रखने के लिये उठाये हुए पग को लिये हुए वह माग मे पवत के आ जाने से क्षुब्ध हुई नदी के समान न चल सकी न ठहर सकी ।

यथा वा—

याहृता प्रतिवचो न सन्देहे गन्तुमच्छदत्रलम्बिताशुवा ।

सेवते स्म शयन पराड मुखी सा तथापि रतय पिनाकिन ॥३०८॥

(६२) सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्या पूनर्दशिता ।

गुणकीतन तु स्पष्टत्वान्न यारयातम ।

(६३) दशावस्थवमाचार्ये प्रायोवच्या निर्दशितम ॥५५॥

महाकविप्रबधेषु दृश्यते तदनतता ।

दिड मात्र तु—

(६४) दृष्टे श्रुतेऽभिलाषाच्च किं नोत्सुबय प्रजायते ॥५६॥

अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानि किं नातिचित्नात ।

अथवा जैसे (कुमारसम्भव ८२) कुछ कहा जाने पर उत्तर नहीं दिया, आँचल पकड़ लिया जान पर चलने के लिये उद्वत हो गई। वह (पावती) शय्या पर दूसरी ओर मुख करके सोई। फिर भी शङ्कर के आनन्द का निमित्त बनी।

टिप्पणी—अभिलाषा (=प्राप्त करन की इच्छा) होन पर (i) विस्मय आनन्द तथा (ii) साध्वस (सम्भ्रम) दृष्टा वरत है। य अभिलाषा के अनुभाव है। ऊपर (i) स्तना० इत्यादि मे कृशाङ्गी क विशाल स्तने को देखकर युवक के विस्मय का वरण है। (ii) सुधा०' इत्यादि म नायिका को देखकर नायक के आनन्द का वरण है। (iii) (क) त वीक्ष्य' इत्यादि मे विवाह से पूव शङ्कर को देखकर पावती के सम्भ्रम का वरण है तथा (ख) व्याहृता इत्यादि म विवाह के पश्चात् शङ्कर के समक्ष पावती के सकोच का वरण किया गया है इस उदाहरण से यह प्रकट होता है कि अयोग की अभिलाषा नामक अदरथा (विवाह के पश्चात् भी) मिलन पय त रहती है।

अनुभाव तथा विभाव सहित चिन्ता आदि तो पहिले ही दिखलाये जा चुके है।

यहा गुणकीतन (गुणकथा) की यारया नहीं की गई, क्योंकि वह स्पष्ट ही है। टिप्पणी—पूवम—व्यभिचागी भावो के प्रकरण मे (४६-३३)। गुण कथा—प्रिय के गुणो का वरण।

आचार्यों ने (आयोग की) दश ही अवस्थाए इसलिए दिखलाई है कि प्राय ये ही अवस्थाए हुआ करती है। वस्तुतः महाकवियों की कृतियों मे उन अवस्थाओं के अनन्त प्रकार दृष्टिगाचर होते हैं ॥५५॥

केवल दिग्दर्शन के लिये यह बात है—

प्रिय को देखकर या उस (के गुणो) का श्रवण कर जब अभिलाषा उत्पन होती है तो उस अभिलाषा से बया (मिलन की) उत्सुकता नहीं होती, फिर प्रिय के न मिलने पर बया निर्वेद नहीं होता और अत्यधिक चिन्ता से बया ग्लानि नहीं हो जाती? ॥५६॥

अथ प्रच्छन्नाभिमादि कामसूत्रादवगत यम ।

अथ विप्रयोग —

(६५) विप्रयोगस्तु विरलेषो ऋत्विस्त्रम्भयोर्द्विधा ॥५७॥

मात्रवासभेदेन, मानोऽपि प्रवयेष्यथो ।

प्राप्तयोरप्राप्तिप्रयोगस्तस्य द्वौ भेदौ—मान प्रवासश्च । मानविप्रयोगोऽपि द्विविध — प्रणयमान ईष्यामानश्चेति ।

(६६) तत्र प्रणयमान स्यात् *कोपावसितयोर्द्वयो ॥५८॥

प्रेमपूर्वको वशीकार प्रणय, तद्भङ्गो मान प्रणयमान स च द्वयोनयिकगोभ वति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते—

द्विपकर प्रेम करता आदि (अयोग की) अवस्थाए कामसूत्र स जानी जा सकती है ।

टि०—प्रायोऽन्त्या—प्राय इही का वरण (या यन्हार) होने के कारण ।

तदा तता—कामावस्था की अनतता ।

विप्रयोग

जिनका गाठ अनुराग (विस्रम्भ) होता है ऐसे नायक तथा नायिका का पृथक हो जाना (विरलेष) ही विप्रयोग कहलाता है । यह दो प्रकार का है—मान विप्रयोग और प्रवास विप्रयोग । मान भी दो प्रकार का होता है—प्रणय मे गार ईष्या मे ॥५७॥

एक दूसरे को प्यार कर लेने वाले नायक, नायिका का अलग होना ही विप्रयोग है । उक्त दो भेद है—मान और प्रवास । मानविप्रयोग भी दो प्रकार का होता है—प्रणयमान और ईष्यामान ।

टिप्पणी—का० प्र० (४ २६ वृत्ति) मे अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप के हेतु से होने वाला पाँच प्रकार का विप्रलम्भ शृङ्गार बतलाया गया है । ना० द० (३ १६६) मे मान, प्रवास, शाप, ईर्ष्या और विरह—ये पाँच भेद हैं तथा सा० द० (३ १८७) मे पूवराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलम्भ—ये चार भेद हैं । का० प्र० का अभिलाष तथा सा० द० का पूवराग दश० क अयोग के स्थान मे रक्खा जा सकता है । (२) ऋद्विस्रम्भयो—दृढ अनुराग वाली (नायक-नायिका) का विस्रम्भ=प्रणय विस्रम्भ प्रणय पि च' (अमरकोष) ।

प्रणयमान

उनमे नायक नायिका मे से किसी एक या दोनों के कोपयुक्त होने पर प्रणय मान होता है ।

प्रेम के द्वारा (प्रिय को) बश मे करना प्रणय कहलाता है । उसको भङ्ग करने वाला मान प्रणयमान है । वह नायक तथा नायिका दोनों मे हुआ करता है । उनमे से नायक का प्रणयमान है, जैसे उत्तररामचरित (३ ३७) मे—

*कोपावेशिनयो इत्यपि पाठ ।

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्त मागदत्तक्षण
सा हस कृतकौतुका विरमभूत् गादावरीमकने ।
आयात्या परिद्रुमनायितमिव त्वा वीक्ष्य ाद्धस्तया
कातयादरविदकुडमलीभो मुग्ध प्रणामाञ्जलि ॥३०६॥

नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य—

प्रणयकुपिता दृष्ट्वा देवी ससम्भ्रमविस्मित—
स्त्रिभुवनगुह्यभित्या मद्य परणामपरोऽनवत ।
नमितशिरसो गङ्गालोके तथा चरणाहता—
ववतु भवतस्त्वक्षस्यतद्विलक्षमवस्थितम् ॥३१०॥

उभयो प्रणयमानो यथा—

‘परश्रुकुविआरा दोह एवि अलिअपसुत्तारा माराइ ताराम ।
रिाच्चलरिगरुद्धणीसासदिष्णकण्णण को मत्ता ॥३११॥
(प्रणयकुपितयोद्ध योरप्यलीकप्रसुप्नवोर्मानवतो ।
निश्चलनिरुद्धनिश्वासदत्तकणायो का मत्ता ॥)

(वन देवी वासती राम से कहती है) इस लतागृह में आप उल (सीता) के आने के माग में दृष्टि लगाये हुए थे, और वह हसी के साथ खड़ा करती हुई गोदावरी के बालुकामय तट पर बहुत समय तक ठहरी रही। जब वह आई तो आपको कुपित सा देखकर उसने कातरतापूर्वक कमल की कली के समान सुंदर (मुग्ध) प्रणामाञ्जलि बाँधी।

नायिका का प्रणयमान, जैसे श्री वाक्पतिराज देव के पक्ष में—

‘देवी (पावती) को प्रणय से कुपित देखकर ससम्भ्रम और आश्चर्य में भरे हुए तीनों लोको के गुरु शिव प्रणाम करने लगे। किंतु प्रणाम में सिर झुकाये हुए शिव के सिर पर गङ्गा को देखकर पावती ने (तया) पाद प्रहार कर दिया। त्रिलोचन शिव की यह अनोखी (विलक्षम = strange) दशा आपकी रक्षा करे।’

दोनों को प्रणयमान, जैसे (गाथा० २७)—

‘(दोनों को प्रणयमान से युक्त देखकर सखिया आपस में कह रही हैं) दोनों प्रणय से कुपित हैं, मानयुक्त हैं सोने का बहाना कर रहे हैं बिना हिले बुले साँस रोके हुए (सोता है या जागता है, यह जानने के लिये) एक दूसरे की ओर कान लगाये हुए हैं। देखो तो इनमें कौन बीर (मल्ल = पहलवान) है?’

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ ८६) सा० द० (३१६८-१६९)। (२) भा० प्र० म कोपाहतयाद्दयो पाठ है। सा० द० म इसे अधिक स्पष्ट किया गया है। नायक और नायिका के बहुत अधिक प्रेम युक्त होने पर भी यह अकारण कोरा हुआ करता है, क्योंकि प्रेम की गति ही निराली है प्रण उद्विगमिन्त्वात्।

(६७) स्त्रीणामीष्य कृतो मान कोपो यासिद्धिनि प्रिये ।
 श्रुते वाञ्छुनिते रप्ते, ह्यतिस्तत्र सरौमुगात् ॥५६॥
 उत्स्वप्नायितभागाङ्कगात्रस्खलनकल्पित ।
 त्रिवाञ्छुमानिको, दृष्ट साक्षादिन्द्रियगोचर ॥६०॥

ईर्ष्यामान पुन स्त्रीणामेव नायिवा तरसिद्धिनि स्वकाते उपलभे सति ।
 अयासङ्ग श्रुतो वानुमितो दृष्टो वा स्यात् ।

तत्र श्रवण सखीवचनात् तस्या विश्वास्यत्वात् । यथा ममव—

‘सुध्रु त्व नवनीतकल्पहृदया कापि दुमत्रिणा

मिथ्यव प्रियकारिणा मधुमुखेनास्मासु चण्डीकृता ।

किं त्वेतद्विमश क्षरा प्रणयिनागणाक्षि कस्ते हित

किं वानीतनया वय किमु सखी किंवा किमस्मत्सुहृत ॥३ २॥

ईर्ष्यामान

अपने प्रिय को अ य नायिका मे आसक्त सुनकर, अनुमान करके या देखकर जो स्त्रियो को कोप होता है वह ईर्ष्यामान कहलाता है इनमे से सुनना तो सखी के मुख से होता है । अनुमान तीन प्रकार से हुया करता है—स्वप्न की बडबडाहट (उत्स्वप्नायित) से, सम्भोग के चिह्नो (भोगाङ्क) से या भूल से दूसरी नायिका का नाम लेने (गोत्र स्खलन) से । साक्षात् इन्द्रियो का विषय होने पर देखा हुआ कहा जाता है ॥५६ ६०॥

टिप्पणी—द्र०, भा० प्र० (पृ० ८६) प्रता० (पृ० २०), सा० ६० (३ १६६ २००) ।

अपने प्रिय को किसी दूसरी नायिका मे आसक्त जानकर ईर्ष्यामान होता है । वह केवल स्त्रियों को ही हुआ करता है । प्रिय की अन्य नायिका मे आसक्ति सुनी हुई अनुमान से जानी गई या आँखो देखी हो सकती है ।

(१) इनमे से सुनना सखी के वचन से होता है, क्योंकि वह (सखा) विश्वसनीय हुआ करती है । जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—

‘(ईर्ष्यामान से युक्त नायिका से नायक कह रहा है) हे सुवर भौहो वाली तुम मखन के समान (मधु) हृदय वाली हो अत किसी दुष्ट मात्रणा देने वाले, झूठे ही तुम्हारा हितकारी बनने वाले, मीठी बात कहने वाले (मधुमुख) व्यक्ति ने तुम्हें हम पर कुपित कर दिया है । कि तु क्षणभर को यह तो विचारो कि इन सभी प्रिय जनो मे तुम्हारा (सच्चा) हितषी कौन है, यह धाय की पुत्री, या यह सखी, या हमारे मित्र अथवा हम ।’

टिप्पणी—यहा सखी वचन से प्रिय की अयासक्ति को सुनकर किये जाने वाले ईर्ष्यामान का वरण है । इन शब्दो के द्वारा नायक मानवती को समझा रहा है ।

(२) अनुमान से अयासक्ति का ज्ञान होने के उदाहरण इस प्रकार हैं—

उत्स्वप्नायितो यथा रुद्रस्य—

निमग्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिङ्गिता

केनालीकमिदं तवाद्यं कथितं राधे मुवा ताम्यसि ।

इत्युत्स्वप्नपरम्परामु शयने श्रुत्वा वचं शार्ङ्गण

संयाजं शिथिलीकृतं कमलया कण्ठग्रहं पातु व ॥३१३॥

भोगाङ्गानुमितो यथा—

नवनखपदमङ्गं गोपयस्स्यशुकेन

स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दत्तदण्डम् ।

प्रतिदिशमपरस्त्रीसङ्गशसी विसपन

नवनपरिमलगन्धं केन शक्यो वरीतुम् ॥३१४॥

गोत्रस्खलनवल्पितो यथा—

केलीशात्तखलरणो विक्रुप्यए केग्रव अग्राणती ।

दुष्ट उग्रसु परिहासं जाया सच्च विभ्रं पशुणा ॥३१५॥

केलीगोत्रस्खलने विक्रुप्यति कतवमजानती ।

दुष्टं पश्य परिहासं जाया सत्यमिव प्रसदिता ॥)

(क) स्वप्न की बडबडाहट से होने वाला, जैसे रुद्र (?) का पद्य है —

‘जल में डुबकी लगाये मैंने काम बश सखी का आलिङ्गन कर लिया, यह झूठी बात आज किसने तुमसे कह दी । हे राधा तुम तो ‘यथ ही कुपित हो रही हो’ इस प्रकार स्वप्न की बडबडाहट में शय्या पर सोये (विष्णु) के वचन को सुनकर लक्ष्मी (रक्षमणी) ने किसी बहाने से (कृष्ण के) कण्ठग्रहण को शिथिल कर दिया ।

(ख) भोग के चिह्न से अनुमित (अन्यासक्ति) यह है जैसे (माघ ११ ३४ कोई नायिका नायक से कहती है) — ‘नवीन नख क्षत से युक्त अङ्ग को तो वस्त्र से छिपा रहे हो वण्ट (कटे) अधर को हाथ से ढक रहे हो । किंतु अग्र स्त्री के सुमागम को प्रत्येक दिशा में बतलाने वाला सबन्न फलता हुआ यह नव परिमल गन्ध किस प्रकार छिपाया जा सकता है ?

(ग) गोत्र स्खलन से अनुमित (अन्यासक्ति), (हाल ९६७ नायिका की सखी नायक से कह रही है) — ‘हे दुष्ट परिहास में तुम्हारे द्वारा अन्य स्त्री का नाम लिया जाने पर छल कपट (कतव) को न जानने वाली वह बधू (जाया) सचमुच ही रोने लगी । अपने परिहास को देखो तो’ ।

टिप्पणी—(१) उत्स्वप्नायित = स्वप्न की बडबडाहट, उससे प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान होता है, जिससे ईर्ष्यामान हुआ करता । निमग्नेन इत्यादि में नींद में बडबडाते हुए कृष्ण राधा से कह रहे हैं । उनके कथन को सुनकर कमला कृष्ण की राधा में आसक्ति का अनुमान करती है । यही ईर्ष्यामान का निमित्त है ।

(२) भोगाङ्गानुमित = भोग के चिह्न से अनुमित अन्यासक्ति, उसके द्वारा ईर्ष्यामान

दृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य—

प्रणयवुपिता दृष्टवा देगी ससम्भ्रमविस्मित—

स्त्रिभुानगुरुगी त्या सद्य प्रणामपरो भवत् ।

नमितशिरसो गङ्गालोक तथा चरणाहता—

ववतु भवतस्यक्षस्यतितिक्षमवस्थितम् ॥३१६॥

एषाम् —

(६८) यथोत्तर गुरु षडिभरुपायस्तमुपाचरेत् ।

साम्ना भेदन दानेन नत्युपेक्षारमातर ॥६९॥

एषाम् = श्रुतानुमितदृष्टा यस्य प्रयुक्तानामुक्ताना मानाना मव्य उत्तरात्तर मानो गुरु = क्राशेन निवार्यो भवतीत्यथ । तम = मानम । उपाचरत् = निवारयेत् ।

होता है । द्र० नवनख० इत्यादि । (३) गोत्रस्वजन० = गोत्र स्वजन द्वारा अनुमित भूल से अथ नायिका नाम ने दना गोत्र स्वजन कहलाता है । उससे अयासक्ति का अनुमान हो जाता है जिससे ईर्ष्यामान हुआ करता है (द्र० केली इत्यादि) ।

(३) प्र यक्ष से देखा गया (दृष्ट), जैसे श्री मुञ्जा (?) का पद्य है—

‘प्रणयवुपिताम इत्यादि (ऊपर, उदा० ३१०) ।

टिप्पणी—दृष्ट—अथ नायिका म आसक्त देखा गया, उससे ईर्ष्यामान हुआ करता है । प्रणयवुपिताम० = यहा पहले तो पावती प्रणयमान मे युक्त थी बिना कारण के ही रूठ बठी थी अत छद के पूर्वाद्ध म प्रणयमान का वरण है । किन्तु जब प्रणाम करते हुए शिव के सिर पर पावती ने अपनी सपत्नी गङ्गा को देख लिया तो पावती मे ईर्ष्यामान उत्पन्न हो गया । इस प्रवार छद वा उत्तराथ ईर्ष्यामान का उदाहरण है ।

इन (श्रुत, अनुमित तथा दृष्ट अयासक्ति से होने वाले ईर्ष्या मानो) मे—

क्रमश पूर्ववर्ती की अपेक्षा उत्तरवर्ती (उत्तरोत्तर) अधिक कष्टसाध्य (गुरु) हुआ करता है । इन मानो का इन ६ उपायो के द्वारा प्रतिकार करना चाहिये—साम, भेद, अणति, उपेक्षा तथा अथ रस (रसा तर) ।

इनमे अर्थात् सुनी गई, अनुमान से जानी गई तथा देखी गई अन्यासक्ति के द्वारा होने वाले मानो मे बाद बाद मे बाला (पहले पहल की अपेक्षा) भारी (गुरु) अर्थात् कठिनाई से दूर करने योग्य हुआ करता है । तम (उसको) का अर्थ है—माव को । उपाचरेत् का अर्थ है—निवारण करे, दूर करे ।

(६६) तत्र प्रियवच साम, भेदस्तत्सरयुपाजनम् ।
दान व्याजेन भूषादे, पादयो पत्न नति ॥६२॥
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुनेक्षावधीरणम् ।
रभसत्रासहृषादे कोपभ्र शो रसातरम् ॥६३॥
कापचेष्टाश्च नारीणा पापेव प्रतिपादिता ।

तत्र प्रियवच साम यथा मात्र—

मितज्योत्स्नाभिस्तं बदलयति विश्व मुखशशी
दृशस्व पीयूषद्रवमिव विमुञ्चति पारत ।
वपुस्ते लावण्य किरति मधुर दिक्ष तदिद
कुतस्ते पाष्य सुतनु हृदयेनाद्य गुणितम् ॥३१७॥

यथा वा—

इ दीवरण नयन मुखमम्बुजेन
कु देन द तमवर नवपल्लवेन ।

इनमें प्रिय वचन कहना साम कहलाता है। उस (नायिका) की सखियों को अपनी ओर मिला लेना (उपाजन) भेद है। किसी बहाने आप्रण आदि देना दान कहलाता है और चरणों में गिरना नति (प्रणति है)। साम आदि (चार उपायो) के विफल (क्षीण हो जाने पर (नायिका के प्रति) उदासीनता रखना उपेक्षा है। रभस (उद्विग्नता, शीघ्रता, जल्दबाजी), भय तथा हृष आदि से (नायिका के) कोप का नाश हो जाना ही रसातर (अथ रस का आ जाना) कहलाता है। नारियों की जो कोप-चेष्टाएँ हुआ करता है, उनका तो पहले ही प्रतिपादन किया जा चुका है।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (२३ ६२ ६५) भा० प्र० ८६) सा० द० (३ २०१-२०३) इत्यादि। (२) रसातर—अथभाव का उत्पन्न हो जाना, अरुस्मात् किसी भय हृष आदि का प्रसङ्ग आ जाने से नायिका का कोप दूर हो जाया करता है (द्र० आगे उदा० ३२३)। प्राग्व—पहिले ही (दश० २ २५ २६ २८)।

प्रिय वचन कहना साम है, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—(कोई नायक नायिका की मनौती करता हुआ कहता है) हे सुन्दर शरीर वाली (सुतनु), तेरा मुख चन्द्र अपनी मुसकराहट रूपी चन्द्रिका से विश्व को धवलित कर रहा है, तेरी दृष्टियाँ चारों ओर अमृत रस बरसा रही हैं, तेरा शरीर समस्त दिशाओं में मधुर लावण्य बिखेर रहा है। फिर आज तेरे हृदय ने यह कठोरता वहाँ से बटोर ली है? अथवा जैसे (शृङ्गारतिलक ३) 'हे प्रिया विधाता ने नीलकमल द्वारा तुम्हारे नेत्रों को बनाया है, लाल कमल द्वारा मुख कौं, कुब पुष्पो स दातो को नई (लाल) कोपल से अक्षर को चम्पा की पखुड़ियो में अङ्गो को बनाया है। फिर हृदय को पाषाण से क्यों बना दिया?'

अथवा जैसे (शृङ्गारतिलक ३) 'हे प्रिया विधाता ने नीलकमल द्वारा तुम्हारे नेत्रों को बनाया है, लाल कमल द्वारा मुख कौं, कुब पुष्पो स दातो को नई (लाल) कोपल से अक्षर को चम्पा की पखुड़ियो में अङ्गो को बनाया है। फिर हृदय को पाषाण से क्यों बना दिया?'

अज्ञानि चम्पकदल स विधाव वेधा

का ते कथ रचितवानुपलेन चेत ॥११८॥

नायिकासखीसमावजन भेदो यथा ममव—

कृतेऽप्यानाभङ्गे कर्मिव मया ते प्रणतयो

धृता स्मित्वा हस्ते विसृजसि र्ष सुभ्रु वहश ।

प्रकोप कोऽप्यय पुनरयमसीमाद्य गुणितो

वृथा यत्र रिनग्धा प्रियसहनरीणामपि गिर ॥३१६॥

दान व्याजेन भूषादेयथा मात्रे—

मु हुरूपहसितामिवालिनान्—

वितरसि न कलिका किमथमेनाम ।

अधिरजति गतेन धाम्नि तस्या

शठ कलिरेव महास्त्वयाऽद्य दत्त ॥३२०॥

पादयो पतन नतियथा—

णेउरतोडिविलग्न चिह्नं दइग्रस्स पाअपडिग्रस्स ।

हियअ माणपउत्थ उम्मोअ त्ति च्चिअ वहेइ ॥३२१॥

(नूपुरकोटिविलग्न चिकुर दयितस्य पादपतितस्य ।

हृदय मानपदोत्थमुमुक्तमित्येव कथयति ॥)

नायिका की सखियों को अपनी ओर मिला लेना भेद कहलाता है जैसे मेरा (घनिक का) ही पद्य है—

(नायक नायिका से कह रहा है) 'हे सुन्दर भौहो वालो अनेक बार आज्ञा का भङ्ग करके भी जब मैं तम्हार सामने नत हो जाता था तो तुम मुस्कराकर मुझे हाथ से उठाकर कोप को छोड़ देता थीं। किंतु आज यह कसा (अनोखा) असीमित कोप तुमने धारण किया है जिस पर प्रिय सखियों के स्नेह पगे वचन भी व्यथ हो रहे हैं।

किसी बहाने से आभूषण आदि देना हा दान है, जैसे माघ (७ ५५) से—

(कोई मानवती नायिका नयक से कहती है) जिसका मानो अमरु के गुञ्जार से बार बार उपहास किया जा रहा है, उस कलिका (छोटी सी कली) को हमे क्यों दे रहे हो ? हे शठ, उस (नायिका) के घर रात्रि मे जाकर आज तुमने बड़ी कलि (१ बलेश २ कली) ही हमे दे दी है।

(नायिका के) चरणो मे गिरना नति कहलाती है, जसे (गाथा १८८)—

प्रिया के चरणो मे गिरे हुए प्रियतम के केश उसके नूपुरो के कोनो मे खदे हैं। वे मानो यह कह रहे हैं कि मान की अवस्था से उठा हुआ हृदय उन्मुक्त हो गया है(?)' ।

उपेक्षा तदवधीरण यथा—

‘किं गतेन नहि युक्तमुपतु नेश्वरे परुषता सखि साध्वी ।

अनयनमनुनीय कथ वा विप्रियाणि जनय ननुनेय ॥३२२॥

रभसत्रासहृषदि रसातरात्कोपभ्र शो यथा ममव—

‘अभिव्यक्तालीक सकलविफलोपायविभव—

श्चिर ध्यात्वा सद्य कृतकृतकसरम्भनिपुणम ।

इत पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सनास्य सहसा

कृताश्लेषा धूत स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम ॥२२३॥

अथ प्रवासविप्रयोग —

(७०) कायत सम्भ्रमाच्छापात्प्रवासो भिनदेशता ॥ ६४ ॥

द्वयोस्तत्राश्रुनिश्वासकाश्यलम्बालकादिता ।

(७१) स च भावी भवन भूतस्त्रिधाद्यो बुद्धिपूर्वक ॥ ६५ ॥

उपेक्षा का अथ है उस (नायिका) के प्रति उदासीनता, जसे (?)—

[जब बार बार मानने पर नायिका नहीं मानती तो नायक उपेक्षा करके चला जाता है, इस पर पश्चात्ताप करती हुई नायिका सखी से कहती है] हे सखी, उसके पास जाने से क्या (लाभ) ? जाना ठीक नहीं है। कि तु स्वामी के प्रति कठोरता भी ठीक नहीं, तुम उसको अनुनय करके ले आओ। अथवा (छोड़ो) अप्रिय कार्य करने वाले व्यक्ति से अनुनय भी कैसे किया जा सकता है ?

शीघ्रता, भय तथा हृष आदि अन्य भाव (रस) की उत्पत्ति के कारण कोप का नाश हो जाता है, जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—अभिव्यक्तालीक इत्यादि (ऊपर २,५० उदा० १७६) ।

प्रवास विप्रयोग

अब प्रवास विप्रयोग का स्वरूप बतलाते हैं —

किसी काय से, सम्भ्रम (घबराहट) से या शाप से दोनो (नायक और नायिका) का अलग अलग प्रदेश में रहना ही प्रवास कहलाता है। उसमें अश्रुपात, निश्वास, दुबलता, बालो का बढ जाना इत्यादि (अनुभाव) हुआ करते हैं ॥ ६४-६५ ॥

टिप्पणी—(१) सर० क० (परिच्छेद ५), का० प्र० (४२६), भा० प्र० (पृ० ६६), ना० द० (३१६६), प्रता० (पृ० २०१), सा० द० (३२०४-२०५) ।
(२) का० प्र० तथा ना० द० में प्रवास और शाप को भिन भिन माना गया है। भा० प्र० तथा सा० द० का निरूपण प्राय दश० के समान ही है। (३) प्रवास से होने वाले वियोग में नायिका प्रोषितप्रिया या प्रोषितपतिका कहलाती है।

इनमें से प्रथम (कार्य से होने वाला) प्रवास बुद्धिपूर्वक (समझवृत्ति कर) होता है। वह तीन प्रकार का है—आगे होने वाला (भावी), वर्तमान समय का (भवन) और बीता हुआ (भूत) ॥ ६५ ॥

आद्य कायज समुद्रगमनसेवादिकायवशप्रवृत्तौ बुद्धिपूर्वकत्वात् भूतभविष्यद्वत्
मानतया त्रिविध ।

तत्र यास्यत्प्रवासो यथा—

हो तपहिग्रस्स जात्रा आउच्छणजीग्रधा णरहस्साम ।
पुच्छ ती भमइ घर घरसु पिग्रत्रिरहमहिरीगा ॥३२४॥
(भविष्यत्पथि तस्य जाया ग्रायु क्षणजीवधारणरहस्यम ।
पुच्छती भ्रमति गृहाद् गृहेप प्रियत्रिरह्स्स ह्रीका ॥)

गच्छत्प्रवासो यथा—मरुशतक—

प्रहरविरतो मध्ये बाहूस्ततोऽपि परऽधवा
दिनवृत्ति गते वास्त नाथ त्वमद्य समेष्यसि ।
इति दिनशतप्राप्य देण प्रियस्य यियासतो
हरति गमन बालालाप सबाष्पगलज्जल ॥३२५॥

यथा वा तत्रव—

देशर गिता शतश्व सरितामुवाभिता वानन
यत्नेनापि न याति साचनपथ कातेति जानन्नपि ।
उदग्रीवश्चरणावरुद्धवसुध कृत्वाऽनुपूरण दृशौ
तामाशा पथिकस्तथापि त्रिमपि ध्यात्वा चिर तिष्ठति ॥ २६॥

प्रथम = काय से होने वाले प्रवास से समुद्र यात्रा तथा मेवा (नौकरी) आदि
आदि काय के लिये बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है, अतः वह तीन प्रकार का होता है—
भूत, भविष्यत तथा वतमान । उनमें से भविष्य में जाने वाले (पुरुष) का प्रवास है,
जैसे (गाथा० ४७)—

‘यात्रा के लिये उद्यत पथिक की पत्नी प्रियतम के विरह की आशङ्का
(ह्रीका = भय) से युक्त होकर (विरहकालीन) वायु के क्षणों में कसे जीवन धारण
किया जाता है इस रहस्य को पूछती हुई घर घर घूम रही है’ ।

(वतमान काल में) जाते हुए (पुरुष) का प्रवास यह है जैसे अमरुशतक
(१२) में—(परदेश जाते हुए प्रिय से प्रिया कहती है) ‘हे प्रिय एक पहर बीतने पर
या मध्याह्न में या उसके बाद अथवा सूर्य के अस्त हो जाने तक तो तुम आज यहाँ
कौद आओगे न ? बाला इस प्रकार की अपनी बातों से सौ दिन में पहुँचने योग्य देश
को जाने के इच्छुक प्रिय का जाना रोक रही है ।

अथवा जैसे वहाँ (अमरुशतक ६६) ही—

(किसी विरही पुरुष का वरण है)— प्रिया सकड़ो प्रदेशों नदी तथा पर्वतों
के जङ्गलों से अन्तर्हित है, वह यत्न करने पर भी दृष्टिपथ में नहीं आ सकती, यह
ज्ञात पथिक जानता है, तथापि वह गद्गल उठाकर, आधे पग से भूमि को रुद्ध करके,
नेत्रों को अश्रुयुक्त करके, उस दिशा की ओर कुछ सोचकर (देखकर) बहुत देर तक
बड़ा रहता है ।’

गतप्रवासो यथा मेघदूते—

'उत्सङ्ग' वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणा
मदगोत्राङ्ग, विरचितपद गेयमुदगापुत्रामा ।
तन्नीमाद्रीं नयनसलिल सारयित्वा कथञ्चिद

भूयो भूय स्वयमपि कृत्वा मूच्छना विस्मरती ॥३२७॥

आगच्छदागतयोरतु प्रवासाभावात्प्यत्प्रवासस्य च गतप्रवासोऽविशेषात्तद्विध्य
मेव युक्तम् ।

(७२) द्वितीय सहस्रोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात् ।

उत्पातर्षातवातादिजयविप्लवात् परचक्रादिजयविप्लवाद्वाऽबुद्धिपूर्वकत्वादेक
रूप एव सम्भ्रमज प्रवास । यथोवशीपुरुवरवसोर्विक्रमोवश्या यथा च कपालकुण्डलाप
हृताया मालत्या मालतीमाधवयो ।

(भूतकाल मे) चले गये (पुरुष) का प्रवास यह है, जैसे मेघदूत (उत्तरमेघ
२३) मे—(यक्ष मेघ से कह रहा है) अथवा, हे सौम्य, मलिन वस्त्रो वाली गोदी मे
वीणा रखकर मेरे नाम से युक्त रचे गये पदो वाले गीत को गाने की इच्छुक किन्तु
नेत्र जल से गीले तार को किसी प्रकार ठीक करके बार बार रवरचित मच्छना को भी
भूलती हुई (मेरी प्रिया तेरी दृष्टि मे पड़ेगी) ।

(प्रियतम) लौटकर आ रहा हो (आगच्छत्) या आ गया हो (आगत) तब
तो प्रवास ही नहीं रहता । और जब (प्रियतम) लौटकर आने वाला हो (एष्यत्) तब
गतप्रवास से कोई भेद नहीं होता । इसलिये (प्रवास विप्रयोग को) तीन प्रकार का
मानना ही युक्तियुक्त है ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (पृ० ८६) सा० द० (३२०८) । (२) विद्या,
धन या धम आदि का सग्रह करना ही काय है । उसके लिये विचारपूर्वक देशांतर
गमन ही काय प्रवास कहलाता है । यदि काय के लिये देशांतर गमन हो चुका हो
तो गतप्रवास, कार्याथ बाहर जाते हुए पुरुष का गच्छत्प्रवास तथा जो अभी आने
जाने वाला है उसका यास्यत् प्रवास कहलाता है । (३) कुछ (?) साहित्यशास्त्रियो ने
आगच्छत् प्रवास आगतप्रवास तथा एष्यत्प्रवास भी माने थे । उनके मत का निरा
करण करते हुए धनिक ने बतलाया है कि इनमे से पहिले दो तो प्रवास ही नहीं हैं ।
जब प्रियतम लौटकर आ रहा है या आ गया है तो उसका प्रवास कहा रहा ? हा
प्रियतम लौटकर आने वाला है तब प्रवास अवश्य है किन्तु उसका गतप्रवास भी ही
अतर्भाव हो जाता है ।

सम्भ्रम से होने वाला प्रवास

द्वितीय अर्थात् सम्भ्रम से उत्पन्न होने वाला प्रवास वह है जो दैवी या
अनुष्यकृत उपद्रवो से सहसा (यकायक) हो जाता है ।

भूकम्प आदि आपत्तियाँ (उत्पात्), बिजली गिरना (निर्घात), आँधी (वात)
इत्यादि से उत्पन्न होने वाले (दिव्य) उपद्रव के कारण अथवा शत्रु द्वारा घेरा डालना
(बन्ध) आदि से उत्पन्न होने वाले (मानुष) उपद्रव के कारण होने वाला सम्भ्रमजन्य
प्रवास एक प्रकार का ही होता है, क्योंकि वह सभी अबुद्धिपूर्वक (पूर्व विचार के

(७३) स्वरूपायत्वकरणाच्छापज सनिधावपि ॥ ६६ ॥

यथा कादम्बर्यां वशम्पायनस्येति ।

(७४) मते त्वेकत्र यत्रा य प्रलपेच्छोक एव स ।

*व्याश्रयत्वान् शृङ्गार, प्रत्यापने तु नेतर ॥ ६७ ॥

यथेदुमतीमरणादजस्य कश्चन एव रघुवशे, वादम्बर्या तु प्रथमं कश्चन आकाशसरस्तीवचनादूर्ध्वं प्रवासशृङ्गार एवेति ।

बिना ही सहसा) हुआ करता है । जैसे विरुमोवशीय नाटक में उवशी और पुरूरवा का (द्वी उपद्रव से किया गया) तथा मालतीमाधव में कपालकुण्डल द्वारा मालती का हरण कर लिया जाने पर मालती और (माधव मनुष्यकृत उपद्रव से किया गया) प्रवास होता है ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (प० ८६) सा० द० (३२०८ से आगे गद्य) । (२) सभ्रम का अर्थ है—घबराहट आवेग । यह दवी या मानवीय उपद्रवों से उत्पन्न हुआ करता है । और उससे नायक या नायिका दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तथा प्रवास हो जाता है ।

शाप से होने वाला प्रवास

नायक तथा नायिका दोनों के समीप रहने पर भी जो स्वरूप बदल जाने के कारण देशांतर गमन (का भान) होता है, वह शापज प्रवास है ॥ ६६ ॥

जैसे कादम्बरी में वशम्पायन का प्रवास है ।

टिप्पणी—(१) भा० प्र० (प० ८६) सा० द० (३२०८ से आगे गद्य) इत्यादि (२) दश० का शापज प्रवास का लक्षण अपूर्ण सा प्रतीत होता है । वस्तुतः शाप के कारण जो नायक या नायिका का देशांतरगमन है वही शापज प्रवास है । मेघदूत में यक्ष का प्रवास इसका उदाहरण है । इसी लक्षण के अनुसार कादम्बरी में वशम्पायन का प्रवास भी शापज प्रवास होगा क्योंकि स्वरूप बदल जाने के कारण समीप में स्थित होता हुआ भी वशम्पायन देशांतर में गया सा ही प्रतीत होता है ।

प्रवास विप्रयोग तथा कश्चन का अंतर

(नायक, नायिका में से) एक के मर जाने पर जहाँ दूसरा विलाप करता है, वहाँ तो कश्चन (शोक) रस ही होता है, शृङ्गार नहीं, क्योंकि वहाँ शृङ्गार का आलम्बन (आश्रय) ही समाप्त हो चुका होता है और यदि पुनर्जीवित हो जाता है तो कश्चन (इतर) नहीं होता (अपितु शृङ्गार) ही होता है) ॥ ६७ ॥

जैसे रघुवश में इदुमती की मृत्यु पर अज का विलाप कश्चन ही है (प्रवास-विप्रयोग नहीं) । कादम्बरी में भी पहिले तो पुण्डरीक के (परलोक गमन पर) कश्चन ही है । आकाशवाणी होने के पश्चात् वहाँ प्रवास विप्रयोग (शृङ्गार) ही है ।

*निराश्रयात्' इत्यपि पाठ ।

टिप्पणी—(१) सर० क० (परि० ५) भा० प्र० (पृ० ८६ ८७) सा० द० (२ २०६) । रसाणवसुधाकर (उल्लास २) इत्यादि । (२) कुछ आचार्य करुण विप्रलम्भ नामक पृथक् भेद मानते हैं । भोजराज का कथन है—

भावा यदा रतिनाम प्रकषमविगच्छति ।

नाधिगच्छति चाभीष्ट विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥

पुवरागो मानश्च प्रवास करुणश्च स ।

पुरुषस्त्रीप्रकाण्डेषु चतु काण्ड प्रकाशते ॥ (सर० क० परि० ५)

रसाणवसुधाकर (उल्लास २) में इसे करुण का भ्रम उत्पन्न करने वाला (करुण सा भासित होने वाला) वियोग शृङ्गार बतलाया है—

द्वयोरेकस्य मरणे पुनरुज्जीवनावधौ ।

विरह करुणोऽयस्य सङ्गमाशानिवतन ।

करुणभ्रमकारित्वात् सोय करुण उच्यते ॥

सा० द० [३ २०६] में करुणविप्रलम्भ का कुछ अधिक विशद विवेचन है—

यूनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकातर पुनलभ्ये ।

विमनायते यदकस्ततो भवेत् करुणविप्रलम्भारय ॥

इस प्रकार नायक और नायिका में से किसी एक के परलोक चले जाने पर किंतु पुत्र [इसी जन्म में] मिलन की आशा होने पर जो दूसरा शोक करता है वहाँ [रति भाग का मिश्रण होने से] करुण विप्रलम्भ होता है । यदि परलोक गये व्यक्ति के फिर मिलने की आशा नहीं रहती अथवा दूसरे जन्म में मिलने की आशा होती है तो करुण ही होता है । सा० द० के अनुसार कादम्बरी में पुण्डरीक और महाश्वेता के वृत्तांत में करुणविप्रलम्भ है ।

इस सद्भ में दशरूपककार का मतव्य है कि पुण्डरीक तथा महाश्वेता के वृत्तांत में आकाशवाणी से पूर्व करुण ही है, क्योंकि वहाँ रतिभाव का आलम्बन ही समाप्त हो जाता है अतः रति भाव का उद्भव ही नहीं हो सकता । हा, आकाशवाणी होने पर महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के पुनर्मिलन की आशा हो जाती है अतः रतिभाव का उद्भव होता है तथा वहाँ विप्रयोग नामक शृङ्गार है जिसका शापजन्य प्रवास में अतर्भाव हो जाता है । इस प्रकार दशरूपक के अनुसार करुण विप्रलम्भ नाम का कोई एक रस नहीं होता । सा० द० [३ २०६ वृत्ति] में 'इत्यभियुक्ता मयन्ते' कहकर दश० के मत को प्रस्तुत किया गया है ।

[३] व्याश्रयत्वात्—आलम्बन रूप आश्रय के न रहने से । एक के मरण के बाद आलम्बन के समाप्त हो जाने से रति भाव का उद्भव नहीं हो सकता है । किंतु श्लोक का आलम्बन तो 'इष्टनाश' होता है अतः करुण हो सकता है । प्रत्यापने—पुनरुज्जीवित, फिर जीवित हो जाने पर, फिर जीवित होने की आशा हो जाने पर तो रति भाव हो सकता है ।

तत्र नायिका प्रति नियम —

(७५) प्रणयायोगयोस्तुका, प्रवासे प्रोषितप्रिया ।
कलहात्तरितेष्याया विप्रलब्धा च खण्डिता ॥६८॥

अथ सम्भोग —

(७६) अनुकूलौ निषेवेते यत्रायोय विलासिनौ ।
दशनस्पशनादीनि स सम्भोगो मुदावित ॥६९॥

यथोत्तररामचरिते—

किमपि किमपि मद मदमासत्तियोगा
दविरलितकपोल जल्पतोरत्रमेण ।
सपुलकपरिरम्भयापृतककदोष्णो—
रविदितगतयामा रात्रिरेव यरसीत् ॥३२८॥

जन (अयोग तथा विप्रयोग के भेदों) में नायिका (की अवस्था) के विषय में यह नियम है—

प्रणयमान (विप्रयोग) में तथा अयोग में उत्किण्ठता (विरहोत्कण्ठिता) नायिका होती है, प्रवास विप्रयोग में प्रोषितप्रिया, ईर्ष्यामान (से होने वाले विप्रयोग) में कलहात्तरिता, विप्रलब्धा और खण्डिता नायिका होती है ॥६८॥

टिप्पणी— ऊपर [२ २३ २७] नायिका की आठ अवस्थाएँ बतलाई गई हैं । उनमें ही उत्किण्ठता इत्यादि प्रकार हैं ।

सम्भोग शृङ्गार

वह आनन्दपूर्ण अवस्था सम्भोग शृङ्गार है, जब दो विलासी जन अनुकूल होकर परस्पर दशन, स्पश आदि का उपभोग करते हैं ॥ ६९ ॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० तथा अभि० भा० (६ ४५ के बाद गद्य), ध्वन्यालोक तथा लोचन (२ १२ वृत्ति), का० प्र० (४ २६ वृत्ति), भा० प्र० (पृ० ५७), ना० द० (३ १६६), प्रता० (पृ० १६६), सा० द० (३ २१० २१३), रसगङ्गाधर (१ पृ० १३८) । (२) प्रायः सभी ने इसे सम्भोग शृङ्गार नाम से कहा है किन्तु रसगङ्गाधर तथा वाग्भटालङ्कार में सयोग नाम से कहा गया है ।

असे, उत्तररामचरित (१ २७) में—

(राम सीता के कह रहे हैं कि हे सीता, तुम्हें याद है यह वही स्थल है जहाँ) 'एक दूसरे के साथ कपोलों को सटायें धीरे धीरे बिना किसी क्रम के कुञ्ज भ्रमते करते हुए, अपने एक एक बाहु को गाढ आलिङ्गन में लगाये हुए हम दोनों की वह रात्रि बीत गई थी, उसके बीतते हुए प्रहरो का पता ही न चला था ।'

अथवा । 'प्रिये विमतत—

विनिश्चेतु शवयो न मुखमिति वा दुःखमिति वा ।
पमोहा निद्रा वा विमु विपविसप किमु मद ।
तव स्पर्शो स्पर्शो मम हि परिमूढा द्वयगणो
विकार कोऽप्य तजन्वति च ताप च कुरुते ॥३२६॥

यथा च ममव—

लावण्यामृतवर्षिणि प्रतिनिशि कृष्णागुरश्यामले
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तवङ्गि दूरानते ।
नासावशमनोज्ज्वैतकतनुभू पत्रगभार्त्तासत—
पुष्पश्रीस्तिलक सहेलमलकभङ्ग रिवापीयते ॥३३०॥
(७६) चेष्टास्तत्र प्रवतते तीलाद्या दश योषिताम ।
दाक्षिण्यमादवप्रेरणामनुरूपा प्रिय प्रति ॥ ७० ॥
ताश्च सोदाहृतयो नायकप्रकाशे दर्शिता ।

(७८) रमयेच्चाटुकुत्का त कलाक्रीडादिभिश्च ताम ।
न ग्राम्यमाचरेत किञ्चिन्नमभ्र शकर न च ॥ ७१ ॥

ग्राम्य सम्भोगो रङ्गे निषिद्धो पि नायेऽपि न कतय इति पुनर्निषिध्यते ।

अथवा—प्रिया यह क्या है ? विनिश्चेतुम इत्यादि (उत्तर० १३५, ऊपर उदा० २५६) ।

शौर, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—
(कोई नायक, नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करता है) 'हे कृशाङ्गी, वर्षा ऋतु की घनघटा के समान प्रत्येक दिशा से अमृत बरसने वाला, काले अग्रह (की पत्र रचना) से श्यामल तुम्हारा स्तन भार अत्यधिक उभर आया है। उसके उभर आने पर तुम्हारे नासिका वश (उठा हुआ प्रस्थि भाग) रूपी सुन्दर बेलकी के भौंहों रूपी पत्तों से निकलने हुए पुष्प की शोभा वाल तिलक का तुम्हारे केशरूपी भ्रमरों द्वारा पान किया जा रहा है' ।

सम्भोग शृङ्गार की चेष्टाएँ ।

उस (सम्भोग शृङ्गार) में युवतियों की प्रिय के प्रति लीला आदि दश चेष्टाएँ हुआ करती हैं, जो दाक्षिण्य, मृदुता तथा प्रेम के अनुरूप होती हैं ॥७०॥

वे चेष्टाएँ उदाहरण सहित नायकविषयक द्वितीय प्रकाश (३०-४२) में दिखला दी गई हैं ।

नायक को प्रिय वचन कहते हुए (काम सम्बन्धी) कला तथा क्रीडा आदि के द्वारा उस (नायिका) के साथ रमण करना चाहिये । कोई भी ग्राम्य या नर्म को अष्ट करने वाला आचरण न करना चाहिये ॥ ७१ ॥

ग्राम्य सम्भोग का रमञ्च पर (दिखलाने का) तो निषेध किया ही जा चुका है । यहाँ फिर इसलिये निषेध किया जा रहा है कि काव्य में भी इसका वर्णन न करना चाहिये ।

यथा रत्नावल्याम्—

‘स्पृष्टस्त्रयष दयिते स्मरपूजायापृतेन हस्तेन ।

उद्भिर्नापरमदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेऽशोक ॥३३१॥ इत्यादि ।

नायकनायिकाकशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणद्युक्त कविपरम्परावगत स्वय
मौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्प्रेक्षित चानुसन्धान सुकवि शृङ्गारमुपनिबध्नीयात् ।

(नायक के समुचित आचरण का उदाहरण है), जैसे रत्नावली (१२१) में
[राजा वासवदत्ता से कहते हैं] ‘हे प्रिया, तुम्हारे द्वारा कामदेव की पूजा में तत्पर
हाथ से जिसका स्पर्श किया गया है वह अशोक ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें
दूसरा अधिक कोमल नूतन पल्लव फूट आया है ।’

इस प्रकार (१) नायक, नायिका, कशिकी वृत्ति नाटक, नाटिका आदि के
लक्षणों में बतलाये गये, (२) कवि परम्परा से जाने गये तथा (३) औचित्य की
सम्भावना के अनुकूल स्वयं कल्पित (तत्त्वों) का ध्यान रखते हुए श्रेष्ठ कवि को
शृङ्गार रस का निबध्न (योजना) करना चाहिये ।

टिप्पणी—(१) चाटुकृत—चाटुकारी करने वाला यि वचन कहने वाला ।

ग्राम्यम्—असंस्कृत जनो का आचरण, अविदग्ध जनो का काय ग्राम्य शब्द प्रयोग या
अथ को साहित्यिक दोष भी माना गया है (द्र० वा० प्र० तथा सा० द०) । नर्म—
वदग्ध्यक्रीडित नम इत्यादि ऊपर (२४८) । नमश्च शब्द रम्—नम को भ्रष्ट करने वाला
क्रोध आदि । (२) इस प्रकार भेद प्रभेदों सहित शृङ्गार का निरूपण किया गया है ।
शृङ्गार के भेद प्रभेदों के विषय में कतिपय प्रमुख मत इस प्रकार हैं —

	ना० शा०	ध्वायालोक	दशरूपक	काव्यप्रकाश	साहित्यदर्पण
शृङ्गार भेद	सम्भोग, विप्रलम्भ ।	सम्भोग, विप्रलम्भ,	सम्भोग तथा अयोग + विप्रयोग, (= विप्रलम्भ)	सम्भोग विप्रलम्भ ।	सम्भोग, विप्रलम्भ ।
सम्भोग					
विप्रलम्भ			(विप्रयोग)—		
भेद		१ अभिलाष २ ईर्ष्या ३ विरह ४ प्रवास ।	१ मान = (प्रणयमान, ईर्ष्यामान) २ प्रवास = (कार्य, सङ्गम तथा शाप से होने वाला) ।	१ अभिलाष २ विरह, ३ ईर्ष्या, ४ प्रवास ५ शाप से होनेवाला	१ पूर्वराग, २ मान, ३ प्रवास = (कार्य, शाप तथा सङ्गम) ४ कक्षा— विप्रलम्भ ।

अथ वीर—

(७६) वीर प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यै ।
उत्साहभू स च दयारणदानयोगात्
त्रेधा किलात्र मतिगवधतिप्रहर्षा ॥७२॥

प्रतापविनयादिभिर्विभावित करुणायुद्धदानाद्यरनुभावितो गवधतिहर्षामषस्मृ
तिमतिवितकप्रभृतिभिर्भावित उत्साह स्थायी स्वदत्ते = भावकमनोविस्तारान्दाय
प्रभवतीत्येष वीर । तत्र दयावीरो यथा नागान दे जीमूतवाहनस्य युद्धवीरो वीर
चरिते रामस्य, दानवीर परशुरामबलिप्रभृतीनाम्—'त्याग सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्या
जदानावधि इति ।

वीर रस

प्रताप, विनय, अध्यवसाय सत्त्व, मोह अविषाद नय विस्मय
पराक्रम इत्यादि (विभावो) के द्वारा होने वाले उत्साह (स्थायी भाव) से
वीर रस होता है । वह दया युद्ध और दान (अनुभावो) के योग से तीन
प्रकार का हो जाता है । और उसमें मति गव, धृति तथा प्रहर्ष (व्यभि
चारो भाव) हुआ करते हैं ॥७२॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६ ६६ से आगे गद्य तथा ६७-६८ ७-२१,
११३, ११४), का प्र० (४ २६ वृत्ति), भा० प्र० (पृ० ५, ६०) ना० द०
(३ १७२), सा० द० (३ २३२ २३४) रसगङ्गाधर (१ पृ० १५०) । (२) हर्ष
के स्थान पर प्रहर्ष शब्द का प्रयोग छद्म पूर्ति के लिये किया गया है यह वसत
तिलका छद्म है । (३) प्रताप आदि का विवरण नायक के गुणों के प्रसङ्ग में (प्रकाश
२) दिया जा चुका है ।

प्रताप, विनय आदि (विभावों) के द्वारा विभावित होकर दया युद्ध, दान
आदि (अनुभावों) के द्वारा अनुभावित होकर तथा गव, धृति, हर्ष, अमष स्मृति,
मति, वितक इत्यादि (व्यभिचारी भावो) के द्वारा भावित होकर उत्साह नामक
स्थायी भाव का आस्वादन होता है, अर्थात् वह सद्बुद्धियों के चित्त का विस्तार
करते हुए आनन्द प्रदान करता है, यही वीर रस है । (वह तीन प्रकार का होता
है दयावीर युद्धवीर और दानवीर), उनमें से दयावीर (का उदाहरण) है जैसे
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन का (उत्साह), युद्धवीर का उदाहरण है महावीर
चरित में राम का उत्साह तथा दानवीर का उदाहरण है परशुराम तथा बलि
आदि का दान विषयक उत्साह । जैसे (महावीरचरित २ ३५ में परशुराम के प्रति
राम कहते हैं) — 'सार्तो समुद्रो से सीमित भूमि को निष्कपट भाव से दान करने
पयस्त आपका त्याग है ।

खवग्रथिविमुक्तसि व विकसद्वथ स्फुरत्कीस्तुभ
 निय नाभिमरोजकुडमलकुटीगम्भीरसामध्वनि ।
 पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सान दमालोकित
 पायाह क्रमवधमानमहिमाश्चय मुरारेवपु ॥३३२॥

यथा च ममव—

लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्गकुडुमारुणितो हरे ।
 बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृत कर ॥३३३॥
 विनयादिषु पुवमुदाहृतमनुस वेयम् । प्रतापगुणावजनादिनापि वीराणा भावा
 त्पथ प्रायोवाद । प्रस्नेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोऽयथा रौद्र ।

[दानवीर का दूसरा उदाहरण हे]—(बलि से दान लेते समय वामन के विराट रूप का बरण) जिस (विराट) शरीर में छोटी (खब) ग्रथियो से सधि स्थलों के मुक्त हो जाने के कारण वक्षस्थल विकसित हो रहा था तथा कौस्तुभ मणि चमक रही थी, नाभि कमल की कली रूपी कुटी से गम्भीर सान गान की ध्वनि निकल रही थी, जिसे दान पात्र को प्राप्त करने के लिये उत्सुक बलि ने आनन्दपूर्वक देखा था वह क्रमश बढते हुए गौरव एवं आश्चय से भरा हुआ विष्णु का शरीर तुम्हारी रक्षा करे ।'

[दानवीर का ही अथ उदाहरण]—और जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है—

'यह वही राजा बलि है जिसने लक्ष्मी के स्तनमण्डल के कुकुम से लाल हुए विष्णु के हाथ को भिक्षा का पात्र बनाया था ।'

विनय आदि के विषय में पहिले (नायक प्रकरण में) दिये गये उदाहरण ही समझने चाहिये । प्रताप, गुण तथा आवजन (आकषण) इत्यादि के भेद से भी (प्रताप वीर इत्यादि) वीर हुआ करते हैं । इसलिए (दयावीर इत्यादि) तीन प्रकार के ही वीर बतलाना प्रायिक कथन है (अर्थात् प्राय तीन प्रकार के वीर हुआ करते हैं, इसलिये यहाँ तीन ही प्रकार कहे गये हैं) । किञ्च प्रस्वेद, मुख तथा नेत्रों का लाल होना इत्यादि जो क्रोभ के अनुभाव हैं, जब वे नहीं होते तब युद्धवीर हुआ करता है, जब वे होते हैं (अथवा) तब रौद्र रस हुआ करता है ।

द्विपरगी—(१) यहाँ प्रताप आदि को सामान्य रूप से विभाव कहा गया है । ना० ६० तथा ना० ६० में भी इसी प्रकार कुछ गुराों को विभाव कहा गया है । इससे यह प्रतीत होता है कि इन ग्रथों के समय रसों के आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों के पृथक्का निरूपण की परम्परा नहीं थी । सा० ६० (३ २३२-२३४) आदि के अनुसार विजेतव्य (जिस पर विजय प्राप्त करना होता है) आदि व्यक्ति ही वीर रस का आलम्बन विभाव होता है—आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मता । इस प्रकार ये प्रताप आदि वीर रस के उद्दीपन विभाव हैं । (२) उपयुक्त परशुराम

अथ बीभत्स—

(८०) बीभत्स कृमिपूतिर्गा धवमथुप्रायजु गुप्सैकभू

रुद्रगी रुधिरा त्रकीकसवसामासादिभि क्षोभण ।

वैराग्याज्जघनस्तनादिषु घणाशुद्धोऽनुभावव तो ।

नासावक्त्रविकूणनादिभिरिहावेगातिशङ्कादय ॥७३॥

के उदाहरण म परशुराम का दान के प्रति उत्साह स्थायी भाव है, दान के पात्र ब्राह्मण आलम्बन विभाव है सत्व, अध्यवसाय इत्यादि उद्दीपन विभाव है तथा सवस्व त्याग इत्यादि अनुभाव है। हृष धति इत्यादि सञ्चारी भाव है। इनसे पुष्ट होकर सहृदय के चित्त में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव आस्वादन का विषय होता है तथा दानवीर रस कहलाता है। (मि०, सा० द० ३ २३२ २३४-वृत्ति)। (३) सा० द० (३ २३४) में वीर के चार भेद माने गये हैं—दानवीर धमवीर, युद्धवीर तथा दयावीर। युधिष्ठिर आदि धमवीर के उदाहरण हैं। हेमचन्द्र ने (काव्यानुशासन में) वीर रस के तीन ही भेद माने हैं तथा० भा० प्र० (पृ० ६५) में भी। ना० द० (३ १७२ वृत्ति), में युद्ध दान आदि उपाधियों के द्वारा वीर के अनेक भेद मान गये हैं इसमें घनिक की टीका के साथ बहुत समानता है। (४) युद्धवीर तथा रौद्र का अंतर— (1) रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है तथा युद्धवीर का उत्साह (11) रौद्र में मुख तथा नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि अनुभावों का वर्णन हाता है युद्धवीर में नहीं (घनिक तथा सा० द०) (111) युद्धवीर में मोहरहित तत्त्वनिश्चय (अध्यवसाय) की प्रधानता रहती है, किन्तु रौद्र में तमोगुण की अधिकता के कारण मोह और विस्मय की प्रधानता रहती है। (मि०, अभि० भा० ६ ६८ तथा काव्यानुशासन। (1V) रौद्र में शत्रु का सिर काटने के बाद भी क्रोधवश उसकी भुजा आदि को काटने का वर्णन होना है, युद्धवीर में नहीं यह अनुभाव भेद है (अभि० भा० ६ ६५)। (V) युद्धवीर में उत्साह तथा 'याय की प्रधानता होती है रौद्र में मोह, अहङ्कार अयाय की (ना० द० ३ १७२ वृत्ति)।

बीभत्स रस

बीभत्स रस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से होता है। (यह तीन प्रकार का है) (क) कीड़े दुग्ध वमन आदि (विभावों) से होने वाला उद्वेगी बीभत्स होता है, (ख) रुधिर, अँतडिया, हड्डो (कीकस) मज्जा (वसा) माँस आदि (विभावों) से होने वाला क्षोभण बीभत्स तथा [ग] जघन, स्तन आदि के प्रति वैराग्य से होने वाला घृणाशुद्ध बीभत्स होता है। यह नाक सिकोडना मुह फेरना [विकूणन] आदि अनुभावों से युक्त होता है तथा इसमें आवेग, व्याधि [आति], शङ्का आदि [व्यभिचारी भाव] हुआ करते हैं ॥७३॥

अत्य ताहृद्य कृमिपूतिगधिप्रायविभावरुद्भूतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोषण
लक्षण उद्वेगी बीभत्स । यथा मालतीमाघवे —

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच्छोपभूयासि मासा—

यसस्फिक्पृष्ठपिण्डाद्यवयवसुलभायुग्रपूतीनि जग्ध्वा ।

आत पयस्तनेत्र प्रकटितदशन प्रंतरङ्क करङ्का

दङ्कस्थादस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि क्रयमव्यग्रमत्ति ॥३३४॥

रुधिरान्नवसाकीकसमासादिविभाव क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरिते—

अत्रप्रोतबृहत्कपालनलकक्र रक्वणात्कङ्कण

प्रायप्रोद्धितभूरिभूषणारवराघोषयत्यम्बरम् ।

टिप्पणी— (१) ना० शा० (६७२ से आगे गद्य तथा ७३७४ ७२६
११६), का० प्र० (४२६ वृत्ति) भा० प्र० (पृ० ६ ६३) ना० द०
(३१७४) प्रता० (पृ० १६) सा० द० (३२३६ २४१) रसगङ्गाधर (१ पृ०
१७०) । (२) यहाँ शाब्दलविक्रीडित छंद है (३) जुगुप्सा नामक स्थायी
भाव का परिपोष हा बीभत्स रस है । मानसिक अवस्था के आधार पर इसके तीन
भेद किये गये हैं । उद्वेग, क्षोभण और शुद्ध घणा तीनों मानस अनुभाव हैं । कभी
उद्वेग से मिश्रित घणा (जुगुप्सा) होती है कभी क्षोभ से मिश्रित और कभी शुद्ध
घणा जसा कि आगे उदाहरणों से स्पष्ट है । (४) यहाँ भी सभी विभावों को समान
रूप से कहा गया है । सा० द० के अनुसार दुग ध मास रुधिर आदि इसके आलम्बन
विभाव हैं । उनमें कीड़े पडना आदि उद्दीपन है ।

(क) हृदय को बिल्कुल अच्छे न लगने वाले कीड़े तथा दुग ध आदि से होने
वाला जो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है उसका परिपोष ही उद्वेगी बीभत्स रस होता
है । जैसे मालतीमाघव (५४६) में—

‘क्षुधा से पीडित सभी और ताकता हुआ, दाँत निकाले हुए यह बरिद्र प्रेत
पहले अम (कृत्ति) को उधेड उधेडकर तब कचे (अस), उरुमूल (स्फक) तथा जघा
के ऊपरी भाग (पृष्ठपिण्ड) आदि में सुलभ, बहुत पुठिड के कारण पर्याप्त (पृथुना
महता उच्छोपेन उच्छिततया भूयांसि) तीव्र दुग ध वाले मांस को खाकर (जग्ध्वा) अपनी
गोद में पडे अस्थिपञ्जर (करङ्क) में से अस्थियों के ऊचे नीचे भागों (स्थपुट) में
स्थित कचचे मांस को (क्रव्य) धीरे धीरे खा रहा है । सि० का० प्र० उवा० ४२) ।
[पृथूच्छोफ पाठ युक्त प्रतीत होता है]

(ख) रुधिर अतडियाँ, हडडो, मज्जा, मांस आदि विभावों से क्षोभण बीभत्स
रह होता है, जैसे महावीरचरित (१३५) में—

‘अतडियों में पिरोये बडे बडे कपाल तथा जघा की हडडियों (नलक) से
बने हुए, भयानक शब्द करने वाले कङ्कण आदि बहुत से चञ्चल (प्रोद्धित)
भ्रामूषणों की ध्वनि से आकाश को प्रतिध्वनित करती हुई, पीकर उबले हुए रुधिर
की कीचड से लिपटे शरीर के ऊपरी भाग पर मयङ्कर रूप से दिखाई देने वाली

पीतोच्छ्रितरक्तकदमघनप्राग्भारघोरोल्लस-

द्व्यालोलस्तनभारभरववपुबघोद्धत धावति ॥३३५॥

रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वराग्याद् घृणाशुद्धो बीभत्सो यथा —

लाला वक्त्रासव वेत्ति मासपिण्डौ पयोधरो ।

मासास्थिकूट जघन जन कामग्रहातुर ॥३३६॥

न चाय शात एव विरक्त यतो बीभत्समानो विरज्यते ।

अथ रौद्र —

(८१) क्रोधो मत्सरवरिवकृतमय पोषोऽस्य रौद्रोऽनुज

क्षोभ स्वाधरदशकम्पभकुटिस्वेदास्यरागैयु त ।

(उल्लसत्, वेग से हिलते हुए स्तन भार से भयावने शरीर वाली यह कौन है जो बन्ध के कारण उद्धत रूप से भाग रही है) । [का० प्र० उदा० २६८ वहा वर्णोद्धत पाठ है (दप से उद्धत), वही शब्द प्रतीत होता है]

रमणी के सु दर जघा स्तन आ द के प्रति भी वराग्य के निमित्त होने वाली घृणा शुद्ध बीभत्स ह, जसे (?)—

‘काम ग्रह से योक्कुल जन लार को मुख मदिरा समझता है, मांस के पिण्डों को स्तन और हाड मांस के उठ भागो को जघा ।

यहाँ (वर्णित) विरक्त जन को शात (शा त रस से युक्त) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोई (रमणीय विषयों से) घृणा करता है तब विरक्त होता है [अत यहाँ या घृणा बीभत्स ही है जो वराग्य का कारण है] ।

दिप्पणी—(१) उत्कृत्य० इत्यादि मे शव आलम्बन विभाव है, शव को बार-बार काटना आदि उद्दीपन है । देखने वाले का थूकना, नाक सिकोडना आदि (जो कल्पना से जाने गये है) अनुभाव है तथा आवेग, शङ्का आदि व्यभिचारी भाव है । इनसे पुष्ट होकर जुगुप्सा भाव ही उद्भगी बीभत्स रस कहलाता है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणो मे भी समझना चाहिये । (२) बीभत्समानो विरज्यते—रमणीय विषयो मे घृणा करता हुआ व्यक्ति विरक्त होता है तथा विरक्ति के पश्चात् शम युक्त (क्षमत्) होता है इस प्रकार यहाँ शा तरस नही है, क्योंकि यहा तो केवल वराग्य के निमित्त शुद्ध घृणा (बीभत्स) का वणन है (?) (मि० प्रभा) ।

रौद्र रस

मात्सय तथा शत्रु द्वारा किये गये अपकार आदि (विभावो) से होने वाला जो क्रोध है उसकी पुष्टि रौद्र रस कहलाता है । इसके पश्चात् (मानस, अनुभाव) क्षोभ उत्पन्न होता है, जो ओठ चबाना काँपना, भौहें टेढ़ी करना, पसीना, मुख लाल होना आदि तथा शस्त्र उठाना, डींग मारना (विकृत्यन = आत्मश्लाघा), (हाथ से) अपने कंध पर तथा

शस्त्रोल्लासविकत्थनासधरणीघातप्रतिज्ञाग्रहै—

रत्रामषमदौ स्मतिश्चपलतासूयौग्रघवेगाद्य ॥७४॥

मात्सयविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते—

त्व ब्रह्मवचसधरो यदि वतमानो

यद्वा स्वजातिसमयेन धनुधर स्या ।

उभ्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि

पक्षा तरस्य सदृश परशु करोति ॥३३७॥

वरिवक्त्रतादियथा वेणीसहारे—

लाक्षागृहानलविषानसभाप्रवेश

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न प्रहृत्य ।

(पर से) भूमि पर चोट करना प्रतिज्ञा करना इत्यादि (आङ्गिक वाचिक अनुभावो तथा सात्त्विक भावो) से युक्त होता है । इसमें अमष मद स्मति, चपलता असूया उग्रता तथा वेग आदि अनुभाव हुआ करते हैं ॥७४॥

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६ ६३ के आगे गद्य तथा ६४-६६, ७ १५ ११२) का० प्र० (४ २६ वक्ति) भा० प्र० (पृ० ६ ६६ आदि) ना० द० (३ १७१) सा० द० (२ २२७-२३१) रसगङ्गाधर (१ पृ० १४६) । (२) यहाँ शादू लविक्रीडित छंद है । (३) भा० प्र० (पृ० २५, अधिकार २) में क्रोध तीन प्रकार का बतलाया गया है—क्रोध कोप और रोष । सा० द० के अनुसार रौद्र का आलम्बन विभाव शत्रु होता है तथा उसकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाव होती हैं । (४) वरिवक्त्रतम्—वरिवक्त्रतापकारम त मय तत्प्रधान, विभाव (प्रभा) वरी के द्वारा किये अपकार हैं मय्य जिनमें ऐसे विभावो से क्रोध उत्पन्न होता है । अनुज क्षोभ—क्रोध के अनंतर क्षोभ उत्पन्न होता है । यह क्रोध का मानसिक अनुभाव है जो कि वाचिक तथा आङ्गिक अनुभावो के साथ हुआ करता है । 'स्वाधर०' तथा 'शस्त्रोल्लास०' इत्यादि पदो के द्वारा वाचिक एव आङ्गिक अनुभाव बतलाये गये हैं । इनमें स्वेद आदि सात्त्विक भाव भी हैं ।

मात्सय (किसी के गुणो में दोष देखना) विभाव से होने वाला रौद्र, जैसे महावीरचरित (३ ४४) में—

(परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं) तुम इस समय ब्रह्मतेज को धारण करके उपस्थित हो (वतमान) अथवा अपनी जाति के नियम के अनुसार (समयेन) धनुर्धारी हो सकते हो । फिर भी मैं अपने उग्र तप से तुम्हारे तप को जला दूँगा और दूसरे पक्ष (धनुर्धारी होने) के अनुकूल मेरा परशु काय करेगा ।'

शत्रु द्वारा किये गये अपकार आदि (विभाव) से होने वाला रौद्र यह है जैसे—वेणीसहारे (१ व) में—(नेपथ्य में भीम कहता है) 'लाक्षागृह में आग, विष युक्त सोजन और सभा में प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणो तथा धन पर प्रहार करके तथा

आकृष्टपाण्डववधूपरिवानकशा

स्वस्था भवतु मयि जीवति धातराष्टा १.३८॥

इत्येवमादिविभाव प्रस्वेदरक्तवदन तयनाद्यनुभावमर्षादियभिचारिभि ब्राध परिपोषो रौद्र परशुरामभीमसेनदुर्योधनादि यवहारेषु वीरचरितोणीसहारानेरनु गत य ।

अथ हास्य —

(८२) विकृताकृतिवाग्वषरात्मनोऽथ परस्य वा ।

हास स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यस्त्रिप्रकृति स्मत ॥७५॥

आत्मस्थान् विकृतवेषभाषादीन् परस्थान् वा विभावानवलम्बमानो हासस्त परिपोषात्मा हास्यो रसो द्व्यधिष्ठानो भवति स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्प डविध ।

पाण्डवो को वधू (द्रौपदी) के वस्त्र एवं केशो को खीचकर भी धतराष्ट के पुत्र मेरे (भीम के) जीवित रहते कुशलपूर्वक रह सकते हे ?'

इस प्रकार (मात्स्य आदि) के विभावो से प्रस्वेद मुख काथ लाल होना इत्यादि अनुभावो से तथा अमष आदि यभिचारी भावो से जो क्रोध का परिपोष होता है, वही रौद्र रस है । इसे परशुराम भीमसेन तथा दुर्योधन आदि के यवहारो मे महावीरचरित तथा बेणीसहार आदि नाटको से खोजा जा सकता है ।

टिप्पणी—लाक्षागृह० इत्यादि मे अतराष्ट के पुत्र क्रोध के आलम्बन है उनके किये गये लाक्षागृह मे आग लगाना इत्यादि अपकार ही उद्दीपन विभाव है । 'स्वस्था भवतु मे काकु द्वारा प्रकट किया गया कौरवो के नाश का सकल्प ही अनुभाव हे । इस कथन के द्वारा जाने गये अमष गव आदि ही यभिचारी भाव है । इनसे पुष्ट हुआ क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस कहलाता हे । इसी प्रकार अथ उदाहरणो मे भी समझना चाहिये ।

हास्य रस

अपने या दूसरे के विकारयुक्त (बिगड हुए) आकार, वचन तथा वेष आदि (विभावो) से जो हास (स्थायी भाव होता है) उसका परिपोष हास्य रस कहलाता है । इसे (हास को) त्रिप्रकृति (तीन प्रकार के आश्रयो मे होने वाला) कहा गया है ॥७५॥

अपने (आत्मस्थ) अथवा दूसरे के (परस्थ) विकृत वेष तथा भाषा आदि विभावो का आलम्बन करके उत्पन्न होने वाला हास (नामक स्थायी भाव) है । उसका परिपोष ही हास्य रस है । इस (हास) के दो निमित्त होते है (आत्मस्थ और परस्थ) और यह उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के भेद से ६ प्रकार का हो जाता है ।

आत्मस्थो यथा रावण —

‘जात मे परुषेण भस्मरजसा तच्च दनोद्धलन
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचित क्लिष्टा जटा कु तला ।
रुद्राक्ष सकल सरत्नवलय चित्राशुक बल्कल
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्य वपु कामिन ॥३३६॥

परस्थो यथा—

भिक्षो मासनिषेवग प्रकुरुषे ? किं तेन मद्य विना
किं ते मद्यमपि प्रियम ? प्रियमहो वाराङ्गनाभि सह ।

टिप्पणी—(१) द्विविधश्चायम आत्मस्थ परस्थश्च । यदा स्वयं हसति तदाऽऽत्मस्थ । यदा तु पर हासयति तदा परस्थ ना० शा० (६, ४८ से आगे गद्य) तथा ना० शा० ६ ४६ ६१ ७ १०) का० प्र० (४ २६ वक्ति) भा० प्र० (पृ० ५ ६४ आदि) ना० द० (२ १६८ १६६) पता० (पृ० १६४) सा० द० (३ २१४ २२१) रसगङ्गाधर (१ पृ० १६८) । (२) सा० द० के अनुसार विकृत आकार, वाणी तथा चेष्टा वाला व्यक्ति हास का आलम्बन विभाव होता है उसकी चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव । (३) हास का अर्थ है वाणी आदि की विकृति को देखकर चित्त का विकास (सा० द० ३ १७६) । जिसके चित्त में हास नामक भाव (लौकिक रस) होता है यदि उसका कहीं साक्षात् वरण नहीं किया जाता तो भी उसको विभाव आदि के वरण से समझ लिया जाता है । (मि० सा० द० ३ २२० २२१) । इसी प्रकार बीभत्स आदि रसों के सद्भ में भी जानना चाहिये । (४) द्व्यधिष्ठान = दो है अधिष्ठान जिसके भाव यह है कि विकृत आकार, चेष्टा आदि ही हास के निमित्त हैं, वे कहीं तो आत्मस्थ (=हसने वाले के अपने भीतर स्थित) होते हैं और कहीं परस्थ (=किसी अर्थ जन में स्थित) होते हैं । षड्विध = ६ प्रकार का, जिनके चित्त में हास नामक भाव होता है (=हास का आश्रय) वे तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम तथा अधम । इस प्रकार आत्मस्थ तथा परस्थ निमित्तों से होने वाला प्रत्येक हास तीन प्रकार का होता है और कुल ६ प्रकार हो जाते हैं, जैसे १ आत्मस्थ उत्तम प्रकृति २ आत्मस्थ मध्यम प्रकृति ३ आत्मस्थ अधम प्रकृति ४ परस्थ उत्तम प्रकृति ५ परस्थ मध्यम प्रकृति ६ परस्थ अधम प्रकृति ।

अपने विकृत वेष आदि से होने वाला हास जैसे (?) (रावण—अपने आपको देखकर हस रहा है)—कठोर भस्म की धूलि से भरे शरीर में यह चन्दन का लेप हो गया है ब्राह्मण योग्य (उचित) यज्ञोपवीत ही वक्षस्थल पर हार है उलझी जटाएँ ही (कौमल) केश हैं समस्त रुद्राक्षों के द्वारा रत्नयुक्त वलय (कडे) बन गये हैं, बल्कल वस्त्र ही रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र (=अशुक) हैं । अहो यह सीता के नेत्रों को लुभाने वाला ऐसा सुन्दर कामी का रूप बन गया है ।

दूसरे के विकृत वेष आदि से होने वाला हास जैसे (?)—‘हे भिक्षुक, क्या तुम भिक्षु का सेवन करते हो ? (उत्तर) मदिरा के बिना मांस से क्या (स्नान ? (प्रश्न) क्या तुम्हें मदिरा भी प्रिय है ? (उत्तर) अहो, वेद्यों के साथ ही मदिरा

वेश्या द्रव्यरुचि कुतस्तव धनम् ? द्यूतेन चौर्येण वा
चौर्यघतपरिग्रहोऽपि भवतो नष्टस्य काऽया गति ? ॥३४०॥

(८३) स्मितमिह विकासिनयनम किञ्चिल्लक्ष्यद्विज तु हसित स्यात्
मधुरस्वर विहसितम सशिरकम्पमिदमुपहसितम् ॥७६॥
अपहसित सास्त्राक्षम विक्षिप्ताङ्ग भवत्यतिहसितम् ।
द्वे द्वे हसिते चषा ज्यष्टे मध्यऽधमे क्रमश ॥७७॥

उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशनात् स्मितहसिते मध्यमस्य विहसितोपहसिते,
अधमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहृतय स्वयमुत्प्रेक्षया ।

प्रिय होती है । (प्रश्न) वेश्या तो धन में रुचि रखने वाली होती है और तुम्हारे पास धन कहा ? (उत्तर) धन तो द्यूत या चोरी से आता है । (प्रश्न) क्या आप जुआ और चोरी भी करते हैं ? (उत्तर) जो नष्ट हो चुका है उसकी और गति ही क्या है ?'

टिप्पणी—(१) जात में इत्यादि आत्मस्थ निमित्त से होने वाले हास का उदाहरण है । यहाँ विकृत वेष वाला रावण स्वयं ही अपने हास का आलम्बन है उसका विकृत वेष उद्दीपन है, अपने को देखकर नेत्र विकास, मुस्कराहट आदि होना अनुभाव है तथा शङ्का भ्रान्ति आदि यमिचारी भाव है । इनसे परिपुष्ट हुआ सहृदय के चित्त का हास नामक स्थायी भाव हास्य रस कहलाता है ।
(२) 'भिक्षु' इत्यादि परस्थ निमित्त से होने वाले हास का उदाहरण है । यहाँ भिक्षु तथा उसकी विकृत वाणी आदि ही प्रश्नकर्ता के हास के निमित्त हैं ।
उत्तम आदि प्रकृति में होने वाले हास के भेद

इस हास में (इह) (१) वह स्मित कहलाता है जिसमें (केवल) नेत्र विकसित होते हैं, (२) वह हसित है जिसमें दाँत कुछ कुछ दिखलाई देते हैं, (३) वह विहसित है जिसमें मधुर स्वर होता है (४) वह अपहसित जब सिर हिलाने के साथ होता है तो उपहसित कहलाता है, (५) वह अपहसित है जिसमें नेत्र अश्रुयुक्त हो जाते हैं और (६) वह अतिहसित है जिसमें अङ्गों को (इधर उधर) फँका जाता है । इन (६) में से क्रमश दो दो उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के हुआ करते हैं ॥७६-७७॥

अर्थात् अपने या दूसरे के (आकार आदि) विकार को देखकर उत्तम जन को स्मित और हसित हुआ करते हैं, मध्यम को विहसित और उपहसित तथा अधम को अपहसित और अतिहसित । इनके उदाहरण स्वयं देखने चाहियें ।

व्यभिचारिणश्चास्य—

(८४) निद्रालस्यश्रमग्लानिमूर्च्छाश्च सहचारिण यभिचारिण ।

अथाद्भुत —

(८५) अतिलोक पदार्थं स्याद्विस्मयात्मा रसोऽद्भुत ॥७८॥

कर्मास्यसाधुवादाश्रुवेपथुस्वेदगद गदा ।

हर्षाविगधतिप्राया भवति व्यभिचारिण ॥७९॥

लोक सीमातिवृत्तपदाथवरणानादिविभावित साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मय
स्थायिभावो हर्षाविगादिभावितो रसोऽद्भुत । यथा—

दोदण्डाच्चित्तच द्रशेखरधनुदण्डावभङ्गोद्धत—

ष्टङ्कारध्वनिरायबालचरितप्रस्तावनाङ्गिण्डम ।

द्राक्पयस्तकपालसम्पुटमिलदब्रह्माण्डभाण्डोदर—

भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ॥३४१॥

इत्यादि ।

इस (हास्य रस) के व्यभिचारी भाव ये हैं—

निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि तथा मूर्च्छा (हास्य रस के) व्यभिचारी
भाव होते हैं ।

टिप्पणी—यहाँ सभी व्यभिचारी भावों का उल्लेख नहीं किया गया है । ना०
शा० (७ ११०) में शङ्का आदि तथा ना० शा० एव सा० द० आदि में नेत्र सङ्कोच,
मुस्कराना (स्मेरता) आदि का भी उल्लेख है ।

अद्भुत रस

अलौकिक पदार्थों (के दर्शन श्रवण आदि) से उत्पन्न होने वाला
विस्मय (स्थायी भाव) ही जिसका जीवन (आत्मा) है, यह अद्भुत रस
है । साधुवाद (सराहना करना), अश्रु, कम्पन, प्रस्वेद तथा गद्गद होना
आदि उसके काय (अनुभाव) हैं, हर्ष आवेग और घृति इत्यादि व्यभिचारी
भाव हैं । ॥७८-७९॥

भाव यह है कि लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाले पदार्थों के वरण
आदि से विभावित होकर, साधुवाद आदि अनुभावों से परिपुष्ट होकर तथा हर्ष, आवेग
आदि (व्यभिचारी भावों) से भावित होकर विस्मय नामक स्थायी भाव ही अद्भुत
रस कहलाता है ।

जैसे (महावीरचरित १ ५४)—

(धनुभङ्ग के पश्चात् उसकी टङ्कारध्वनि का वरण है) '(राम के) भुजवण्डों
से खींचे गये शिव के धनुदण्ड के टूटने से उत्पन्न होने वाली टकार की यह ध्वनि
आज भी क्यों नहीं विश्रान्त हो रही है जो (ध्वनि) मानो आय राम के बालचरित
की प्रस्तावना का ङिण्डम घोष है (अद्भुत बालचरित को सूचित करती है) दूर
तक फैले कपाल सम्पुटों के मिलने से बने हुए ब्रह्माण्ड रूपी पात्र के उदर में धूमने से
जिसकी प्रचण्डता अद्भुत हो गई ।'

अथ भयानक —

(८६) विकृतस्वरसत्त्वादेभ्यभावो भयानक ।

सर्वाङ्गवेपथुस्वेदशोषववण्यलक्षण ॥

द यसम्भ्रमसमोहत्रासादिस्तत्सहोदर ॥८०॥

रौद्रश-दश्वरणागद्वौद्रसत्त्वदशना-च भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रस, तत्र सर्वाङ्गवेपथुप्रभृतयोऽनुभावा द यःदयस्तु यमिचारिण ।

भयानको यथा—

शस्त्रमेतत्समुत्सृज्य कु जीभूय शन शन ।

यथातथागतेनव यदि शक्नोषि गम्यताम् ॥३४२॥

यथा च रत्नावल्या प्रागुदाहृताम्—'नष्ट वषवर इत्यादि ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६ ७४ से गागे गद्य तथा ७५ ७६ ७ २७, ११७), का० प्र० (४ २६ वृत्ति) भा० प्र० (पृ० ४ ३५ ६६) ना० द० (३ १७५) प्रता० पृ० १६८) सा० द० (३ २४२ २४५) रसगङ्गाधर (१ पृ० १६५) । (२) सा० द० के अनुसार लोकातिक्रांत वस्तु इसका आलम्बन विभाव है, उस वस्तु के अदभुत गुण या काय उद्दीपन विभाव है । (३) अतिलोक = लोकसीमाति क्रांत, अलौकिक । साधुवाद—साधु इति वदनम् बहुत अच्छा' इस प्रकार कहना' बाह बाही करना शाबाशी देना सराहना । (४) दोदण्ड० इत्यादि उदाहरण मे राम द्वारा धनुष तोड़ा जाना आलम्बन विभाव है उसकी टङ्कार ध्वनि उद्दीपन विभाव है, उसकी सराहना करना अनुभाव है हृष आवेग आदि व्यभिचारी भाव है ।

भयानक रस

त्रिकृत (ऽरावने) शब्द अथवा सत्त्व (पराक्रम, प्राणी, पिशाच आदि) आदि (विभावो) से उत्पन्न होने वाला भय नामक स्थायी भाव ही (परिपुष्ट होकर) भयानक रस होता है । सारे शरीर का कापना, पसीना छूटना, मुँह सूख जाना, रंग फीका पड जाना (ववण्य) आदि इसके चिह्न (काय, अनुभाव) होते हैं । दीनता सम्भ्रम सम्मोह त्रास आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं ॥८०॥

भयावने शब्द को सुनने या भयानक सत्त्व को देखने से उत्पन्न होने वाले भय स्थायी भाव से (परिपुष्ट होकर) भयानक रस होता है । इसमें अङ्गो मे कम्पन इत्यादि अनुभाव होते हैं तथा व य इत्यादि व्यभिचारी भाव होते हैं ।

भयानक (शब्द) जसे (?) —'इस शस्त्र को छोडकर कुबडे से होकर (भुक कर) जिस किसी प्रकार से भी यदि जा सकते हो तो चले जाओ ।'

और (भयानक सत्त्व के दशन से होने वाला भय), जसे रत्नावली (२३) मे 'नष्ट वषवर' इत्यादि (बानर को देखकर अलपुर के भय का वरण है) जिसका उदाहरण पहले (२५६ उदा० १८५) दिया जा चुका है ।

यथा—

स्वगेहात्पथान तत उपचित काननमथो
गिरिं तस्मात्सा द्रुमगहनमस्मादपि गुहाम् ।
तदवक्त्रायङ्ग रभिनविशमानो न गणाय—
त्यराति क्वालीये तव विजययात्राचकितधी ॥३४३॥

अथ करुण —

(८७) इष्टनाशादनिष्टाप्तौ* शोकात्मा करुणोऽनु तम ।
निश्वासोच्छ्वासरुदितस्तम्भप्रलपितादय ॥८१॥
स्वापापस्मारदयाधिमरणालस्यसम्भ्रमा ।
विषादजडतोमादचिन्ताद्या व्यभिचारिण ॥८२॥

अथवा जसे (कोई कवि किसी राजा की स्तुति करते हुए कहता है —आपकी विजय-यात्रा से चकित बुद्धि वाला शत्रु अपने घर से भागकर माग में गया, वहाँ से घने वन में और फिर पर्वत पर, वहाँ से घने वृक्षों से गहन स्थान में गया और वहाँ से भी गुफा में चला गया । इसके पश्चात् भी अपने अङ्गों में ही प्रविष्ट होता हुआ वह (शत्रु) यह नहीं सोच पाता कि कहीं छिपू ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६६८ से आगे गद्य तथा ६६-७२ ७२२-२५, ११५) का० प्र० (४ २६ वृत्ति), भा० प्र० (पृ० ५ ३६, ६७), ना० द० (३ १७३), प्रता० (पृ० १६७) सा० द० (३ २३५-२३८) रसगङ्गाधर (१ पृ० १७०) । (२) सा० द० के अनुसार जिस व्यक्ति से भय उत्पन्न होता है वह भयानक रस का आलम्बन विभाव है, उसकी भयावनी चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं । (३) स्वगेहात्०' इत्यादि में विजेता राजा ही आलम्बन विभाव है, उसके पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव है, भयभीत शत्रु का इधर उधर भागना छिपना आदि अनुभाव है, दय, सम्भ्रम, सम्मोह आदि व्यभिचारी भाव हैं । इनसे पुष्ट होकर भय नामक स्थायी भाव भयानक रस होता है । (४) सत्त्वदशनम्=सत्त्वाना पिशाचाना दशनम् (अभि० भा०) अथवा सत्त्व=प्राणी, भयोत्पादक प्राणी, या सत्त्व=पराक्रम, बल (मि० ना० द०) ।

करुण रस

करुण रस का स्थायी भाव शोक है जो इष्ट के नाश तथा अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है । उसके पश्चात् निश्वास, उच्छ्वास, रुदन, स्तम्भ अथा प्रलाप आदि (अनुभाव) होते हैं । निद्रा, अपस्मार, दैन्य, व्याधि, मरण, आलस्य सम्भ्रम विषाद, जडता, उन्माद तथा चिन्ता इत्यादि इसके व्यभिचारी भाव हैं । ॥८१-८२॥

* 'अप्ते' इति पाठान्तरम् ।

इष्टस्य बधुप्रभृतेविनाशादनिष्टस्य तु बधनादे प्राप्या शोकप्रकषज
करण, तर्भवति तदनुभावनि श्वासादिकथनम् यभिचारिणश्च स्वापापस्मारादय ।
इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसम्भवे—

अपि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तथा पुर ।

ददृशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम् ॥३४४॥

इत्यादि रतिप्रलाप । अनिष्टावाप्ते सागरिकाया बधनाद्यथा रत्नावल्याम् ।

(८८) प्रीतिभक्त्यादयो भावा मगयाक्षादयो रसा ।

हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तर्भावान्न कीर्तिता ॥८३॥

प्रिय बधु आदि के नाश से तथा अनिष्ट काय बधन (बन्दी होना) आदि
से उत्पन्न होने वाले शोक के परिपोष से करुण रस उत्पन्न होता है । (कारिका से)
तम् अनु (=उसके पश्चात्) आदि के द्वारा उसके अनुभाव निश्वास आदि का
कथन किया गया है । निद्रा अपस्मार आदि उसके व्यभिचारी भाव हैं ।

इष्टनाश से होने वाला करुण, जैसे कुमारसम्भव (४३) में—'हे प्राणनाथ,
तुम जीवित हो ? वह कहकर उठती हुई उस रति को अपने सामने भूमि पर पड़ी
हुई केवल पुरुष की आकृति वाली शिव की कोपाग्नि की भस्म दिखाई पड़ी ।'
इत्यादि रति का प्रलाप है ।

अनिष्ट की प्राप्ति से होने वाला करुण, जैसे रत्नावली नाटिका में बधन
के कारण होने वाला सागरिका का (शोक) है ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (६६१ के आगे गद्य तथा ६२, ६३, अ० ७
११ १४, १११) का० प्र० (४२६ वृत्ति), भा० प्र० (पृ० ४ ४७, ४६, ६६ ६७
आदि) ना० द० (३ १७०,, प्रता (पृ० १६५), सा० द० (३ २२२ २२६)
रसगङ्गाधर (१ पृ० १४३ । (२) सा० द० के अनुसार करुण रस का आलम्बन
विभाव वह विनष्ट बधु वा धव आदि है जिसके प्रति शोक किया जाता है उसकी
दाह आदि अवस्था उद्दीपन विभाव है । (३) करुण तथा विप्रलम्भ का भेद द्र०
ऊपर (४ ६७) तथा सा० द० (३ २२६) । (४) अपि जीवितनाथ, इत्यादि में
नष्ट हुआ कामदेव आलम्बन विभाव है उसकी भस्म आदि उद्दीपन विभाव हैं,
रति का प्रलाप आदि अनुभाव हैं तथा दय, ग्लानि आदि व्यभिचारी भाव हैं ।
इनसे पुष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव सहृदय सामाजिकों को करुण रस के
रूप में आस्वादनीय होता है ।

अन्य भाव आदि का उक्त भावों में ही अन्तर्भाव

स्नेह (प्रीति), भक्ति आदि भावों का, शिकार खेलना (मगया), द्यूत
(भ्रक्ष) इत्यादि रसों का हृष तथा उत्साह आदि में ही स्पष्ट रूप से अन्त
र्भाव हो जाता है । इसलिये उनका पृथक निरूपण नहीं किया गया ॥८३॥

स्पष्टम् ।

(८९) षटत्रिंशद् भूषणादीनि सामादी येकविंशति ।

*लक्ष्यस ध्य तरारयानि सालङ्कारेषु तेषु च ॥८४॥

‘विभूषण चाक्षरसहितश्च शोभाभिमानौ गुणकीर्तिन च इत्येवमादीनि षटत्रिंशत् (विभूषणादीनि) का यलक्षणानि साम भेद प्रदान च’ इत्येवमादीनि सध्य तरारयेकविंशतिरूपमादिष्वलङ्कारेषु हर्षोत्साहादिषु चातर्भावान् पृथगुक्तानि ।

यह (कारिका) स्पष्ट ही है ।

टिप्पणी—(१) छट्ट का यालङ्कार (१५ १७ १९, सर० क० (५ २५२), रसतरङ्गिणी (६) सा० द० (३ २५१) । (२) कुछ आचार्यों ने स्नेह तथा भक्ति आदि को पृथक् भाव के रूप में माना था जैसे छट्ट ने प्रेयान् नामक रस माना है जिसका स्थायी भाव स्नेह है । स्नेह का अर्थ है समान प्रकृति वाले जनो का परस्पर निश्चल मधुर भाव, जसा दो मित्रो में हुआ करता है (का या० १५ १७ १९) । इसी प्रकार किंही ने (?) भृगुया और द्यूत को भी पृथक् रस बतलाया था । उनको लक्ष्य करके ही घनञ्जय ने यह कहा है । (३) रूपगोस्वामी ने ‘भक्तिरसामृतसि धु मे भक्ति रस का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है तथा विश्वनाथ कविराज (सा० द० ३ २५१) ने वात्सल्य रस को भरतमुनि सम्मत बतलाया है ।

(इसी प्रकार) ३६ भूषण इत्यादि जो (नाट्य काव्य के) लक्षण कहलाते हैं तथा २१ रस इत्यादि जो सध्य तर कहलाते हैं उनका भी (उपमा आदि) अलङ्कारो तथा उन (हृष उत्साह आदि) भावो में ही अतर्भाव हो जाता है ॥८४॥

विभूषण अक्षरसहित, शोभा, अभिमान तथा गुणकीर्तन इत्यादि ३६ काव्य लक्षण कहे गये हैं तथा साम, भेद और दान इत्यादि २१ सध्यन्तर नाम से कहे गये हैं । उनका उपमा आदि अलङ्कारो में तथा हृष उत्साह आदि भावो में ही अतर्भाव हो जाता है । इसलिये वे यहाँ पृथक् नही बतलाये गये ।

टिप्पणी—(१) ना० शा० (अ० १६) म तथा सा० द० (६ १७१ १९४) में भी विभूषण अक्षर सहित इत्यादि का यलक्षण या नाट्यलक्षण बतलाये गये हैं । इहे भूषण भी कहा जाता है । भरत मुनि का कथन है कि इाकी प्रत्येक रस के अनुसार काय में योजना करनी चाहिये । अभिनवगुप्त ने गुण तथा अलङ्कारो से भेद दिखलाते हुए इन लक्षणो के स्वरूप और महत्त्व का भी निरूपण किया है । लक्षण महापुरुषो के पदम आदि चित्तो के समान काव्य के सौ दय वद्धक होते हैं । उदाहरणार्थ विचित्र अर्थ वाले नपे तुल्य शब्दो द्वारा बस्तु वस्तुता ही अक्षरसंघात कहलाता है, जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में ‘राजा-कञ्चिद् सखीं वो नातिबाधते शरीर सताप ३ प्रियवदा-सांप्रत लब्धौषधमुपशम गमिष्यति’ । प्रियवदा के इस उत्तर में एक विशेष ललावप्य आ गया है जो शृङ्गार रस के नितात अनुरूप ही है ।

* ‘लक्ष्यसध्यतरारयानि इति पाठांतरम्

(६०) रम्य जुगुप्सितमुदारमथापि नीच—

मुग्र प्रसादि गहन विकृत च वस्तु ।

यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमान

तन्नास्ति यत्र रसभावमुपति लोके ॥८५॥

(६१) विष्णो सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वाननोरागनिबन्धहेतु ।

आदिष्कृत मुञ्जमहीशगोष्ठीवदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत् ॥८६॥

इति श्रीविष्णुसूनोवनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके

रसविचारो नाम चतुर्थ प्रकाश समाप्त ।

समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः

(२) सध्यतर—रूपको की मुख आदि सधिया के समान ही सध्यतर भी काव्य शरीर की शोभा बढ़ाते है (सध्यन्तराणि सधीना विशेषःस्त्वेकविंशति) । इनका ना० शा० (ग्र० १६) में निरूपण किया गया है ।

चतुर्थ प्रकाश का उपसंहार

रमणीय या घणित, उत्तम या अधम, उग्र या आह्लादक, और गम्भीर या विकृत ऐसी कोई भी (मूलकथा में वर्णित) वस्तु या (कविकल्पित) अवस्तु लोक में नहीं है जो कवि तथा भावक के द्वारा भावित होकर रसरूपता (रसभावम) को प्राप्त नहीं होती ॥८५॥

टिप्पणी—(१) वस ततिलका वृत्त है । (२) कविभावकभाव्यमानम् = भाव केन कविना भाव्यमानम् (प्रभा) । वस्तुतः कविभावकाभ्यां भाव्यमानम् (कवि तथा भावक के द्वारा भावित), यह अर्थ उचित प्रतीत होता है ।

ग्रन्थ का उपसंहार

राजा मुञ्ज की सभा में विदग्धता को प्राप्त करने वाले विष्णु के पुत्र धनञ्जय ने विद्वानों के हृदय में आनन्द उत्पन्न करने के लिये इस दशरूपक (नामक ग्रन्थ) की रचना की है ॥८६॥

टिप्पणी—इस कथन से धनञ्जय के जीवनवृत्त पर कुछ धुंधला सा प्रकाश पड़ता है । विशेषकर यह प्रतीत होता है कि धनञ्जय के पिता का नाम विष्णु था धनञ्जय राजा मुञ्ज की सभा में प्रतिष्ठित विद्वान् था । इससे धनञ्जय के काल निराय में भी सहायता मिलती है जिसका भूकिका में विशद विवेचन किया गया है ।

इस प्रकार यह ग्रन्थ (दशरूपक) समाप्त होता है ।

— ० —

उत्तरप्रदेशस्थमयराष्ट्रमण्डलात्गत—रसूलपुरजाहदग्रामनिवासिनां

श्री चन्द्रभानुनम्बरदारमहोदयानाम् आत्मजेन

विविधबुधजनचरणाधिगतविद्यन

श्रीनिवासशास्त्रिणा कृता हि दीयाख्या समाप्ता ।

परिशिष्टम् १

दशरूपकावलोके समुपन्यस्तानां ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां चानुक्रमणिका

- प्रभिज्ञानशाकुन्तलम् (शाकुन्तलम्)—११६ (स्वसुख०) १६७ १६६, २०६, २१४
 (स एष०), २२६, ३६८
- अमरुशतकम्—१२४ (शठो०), १२५, १३६ (स्मर०) १४१, १४३ (कान्ते०), १४५
 १४६ १५३ (मा गव०), १५५ (नि श्वासा०) १५६, १५७ १७८, १८६,
 २७६, २८७ २६४ २६७ ३७८
- उत्तररामचरितम् (उत्तरचरितम्)—६८ ७०, ६६ १२५ (अद्वत०), १३१
 (दृष्टि०) १४४ (भवचित्०), २१७ २२०, २२२, २७२ २८६, ३५६
- उदयनचरितम् (?)—१६४
- उदात्तराघवम् (मायुराजकृतम् अनुपलब्धम्)—१६५, २०८, २२६, २७४, २६३
- कपूरमञ्जरी—२१८
- कादम्बरी—३८
- कामसूत्रम्—३७०
- काव्यनिराण्य (घनिककृत, अनुपलब्ध) — ३३७
- *काव्यालङ्कार (भामहकृत) — ५ (धर्माथ०)
- *काव्यालङ्कार (रुद्रटकृत) — ३१५ (रसनाद०)
- किरातम् (किराताजुनीयम्)—२६०
- कुमारसम्भवम्—१३४ (एते०), १३७ (व्याहृता०) १६३, १६५, १६७, १७३,
 १८६ (पत्यु०) २७४ (एवमालि०) २८६ २८६ २६६, ३२२, ३६६
 (व्याहृता०), ३६० ३६१ ३६८ ३६७
- छलितरामम् (अनुपलब्धम्)—६७ २१७, २२३
- तरङ्गदत्तम् (अनुपलब्धम्) २३८
- त्रिपुरदाह—२४८
- *घनिक (ममैव)—१२३, १३०, १३३, १६७, १४२, १६५, १६६, १७०, १७२,
 १७४, १७६ १७७ १७८ १८७, २६१, २६०, २६१, ३३७ (यथावोचाम
 काव्यनिराण्ये) ३७२, ३७५ ३७६ ३७७, ३८३, ३८६
- *ध्वन्यालोक—३२६
- नागानन्दम्—११६, ११७, १२८ १३४, ३१४, ३५६ (यक्ति०), ३८५
- *नाट्यशास्त्रम् (भारतीयम्)—२३६ (अनयोश्च०), २४८ (द्वैत०), २५८
 (विभाव०), २६२ (विभावा०, अहो०), २६४ (रसान्०) २६५ (सत्त्व०),
 ३४० (भावा०) ३४६ (अष्टौ०), ३४६ (शृङ्गाराद०)

*अथकृता पुष्पाङ्कितानां नामोल्लेखो न विहितः ।

पद्मगुप्त (नवसाहस्राङ्कचरितम्)—१६५

पाण्डवानवम् (अनुपलवम्)—२१६

पुष्पद्वेषितकम् (अनुपलवम्)—२३८

प्रियदर्शिका (प्रियदर्शना)—१८६

बृहत्कथा—१०७ ३०२

भट्टबाण—१६८

भरतमुनि (भरत मुनि)—४ १२६, २३६, २४०, २४८

भतृ हरि—२५६

भतृ हरिश्चरितकम्—११२ २६६ (प्राप्ता ०) २७३ ३०७ (मात्स्य ०)

भवभूति—१२१

*भोजप्रबन्ध (?)—२७६

महाभारतम्—२२८

महावीरचरितम् (वीरचरितम्)—४८ ६६ १०० ११० १११, ११२ १२०,

१२१ १२६ १३० १३२ १६१ १६२ १६३, २२६ २७२, २७७, २७६,

२८० २८१, २८४ २६४, २६८ ३८५ ३८८, ३६० ३६१, ३६४

(दोदण्ड)

माघ (शिगुपालवधम्)—१४०, १५३ (निज ०) १५४ (नव ०) १५७, (न च ०),

१८७ (तद ०) २७१ २७३, २७८ २८५ २८८ ३७४ (नव ०) ३७६

मायुराज—२२६

मालतीमाधवम्—३३, ११५ १२७, १६० १७१ १७३ १८६, १६५ २८२,

३०२, ३०७, (अत्र) ३६१ ३७६, ३८८

मालविकानिगमम्—१०१, ११३, १२३ (उचित ०) १५८ १८८, २२५, ३६२,

३६३

मुञ्ज (?)—३७४

शुद्धाराक्षसम्—१०७ १६२, २२३

मुच्छकटिका—७२, ११५, १५०, २३८

मेघदूतम्—३७६

रघु (रघुवश कथाकाव्यम्)—१११, २६५, ३८०

रत्नावली—१४, १५, १८, १६-२१, २३, २७-३१, ३४-३६, ३६-४८, ५०-

६०, ६२, ६४, ६५, ६८, ७०, ७१, ७३, ७८, ८० ८२—६१, ११४,

१८७, १६६, २०८, २०६ २११, २१३, २२०, २७१, २७३, २६४, ३८४,

३६५, ३६७,

- रामाभ्युदयम् (यशोबमकृतम्, अनुपल धम्)—७३
रामायणम्—१२, १०७, १२७ १६२ १६५ २२८
रुद्र (?)—३७३
वाक्पतिराजदेव (?)—३७१
विकटनितम्बा (?)—३००
विक्रमोवशी—२१५ २१८, २२४ २६०, २६७, ३७६
विद्वशालभञ्जिका—३६८
वेणीसहारम्—१८ २६, ३०, ३२-३७, ३६ ४१, ४२, ४४, ५७, ५८, ६०, ६२,
६४ ६६ ६७ ६६, ७१ ७४-७६ ८१, ८३-६०, ६२, ६३, २१३, २१६,
२२१, २८०, ३६०, ३६१
* शृङ्गारतिलक (?)—३७५
षट्सहस्रीकृत (भरत)—२५६
हनुमन्नाटकम् (महानाटकम्*)—११२, ११६, (आहूतस्या०), १३१ (कपोले०),
१३२ (आहूतस्या०) २६६ (यक्कारो०) २८२ (मनाक०)
* हाल (गाथासप्तशती)—१३५ (कुल०, हसिअ०), १३६ (लज्जा०), १३६
(ताव०), १६१ (सच्च०, मुहुरेहि०), १७१ (दि अह०), १८७ (सालोए०),
३२३ (भम०), ३७१ (पराअ०) २७३ (केली०) ३७६ (गोउर०),
३७८ (होत)
-

परिशिष्टम् २

उदाहृतपद्यानुक्रमणिका

—०—

पद्यम्	श्लोकक्रमाङ्कः	पद्यम्	श्लोकक्रमाङ्कः
अङ्गपरामति काम जी यात्	६०	आलापा भू विलास	११२
अच्छिन्न नयनाम्बु	२७४	आशस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशो	१६
अण्णाहुगाहुमहेलिअ	२८१	आशिलष्टभूमि रसितारमुच्च	२५४
अत्रा तरे किमपि वाग्निभव	१६०	आसादितप्रकटनिमल	१८८ १९४
अद्यव वि न विसृजयमहम्	४७	आहृतस्याभिषेकाय	७९ ९७
अद्वत सुखदु खयो	८८	इ दीवरेण नयनम्	३१८
अनाघ्रात पुष्प किसलय	१५१	इय गेहे लक्ष्मीरियममृत-	२०४
अत्रप्रोतबृहत्कपाल	३३५	इय सा लीलाक्षी त्रिभुवन-	२८४
अत्र रवरपि सयताग्रचरण	९३	उचित प्रणयो वर विह तु	८५
अत्र कल्पितमङ्गल	२८५	उच्छवस मण्डलप्रात	१०७
अयास तावदुपमद	२७९	उज्जम्भाननमुल्लसत्कुच	२१३
अयायास्फालभिन्नद्विप	१३	उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्	३३४
अप्रियारिण करोत्येष	४६	उत्कृत्योत्कृत्य गर्भनिपि	२३२
अभियत्कालीक	१७६, ३२३	उत्तालताडकोत्पातदशने	६१
अभ्युदगते शशिनि	१६२	उत्तिष्ठ दूति यामो यामो	१३५
अभ्युन्नतस्तनमुरो नयने	११९	उत्पत्तिजमदग्निन	६७
अयमुदयति चन्द्र	२१२	उत्सङ्गे वा मलिनवसने	३२७
अयि जीवितनाथ जीवसि	३४४	उद्दामोत्कलिकाम्	२
अर्चिष्मति विदाय	२०५	उमीलदुदने दूदीप्ति-	१५२
अर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि	२३६	उपोढरागेण विलोलतारकम्	३२९
अलसलुलितमुग्धा यध्व	२२३	उरसि निहितस्तारो हार	१३७
अशोकनिभत्सितपद्म	२९७	एकत्रासनसस्थिति	१२४
असशय अत्रपरिग्रह	३०४	एक ध्याननिमीलना मुकु-	२८६
असूत सद्य कसुमायशोक	२९५	एकेनाक्षणा प्रविततरुषा	१८७
अस्तमितविषयसङ्गा	२३४	एककतो रुद्र इ पिभ्रा	२८२
अस्तापास्तसमस्तभासि	५	एता पश्य पुर स्थलीमिह	९२
अस्मि नेव लतागृहे	३०९	एते वयममी दारा	१०२
अस्या सगविधौ	२११	एववादिनि देवषी	७३
आगच्छागच्छ सज्जम्	२६०	एवमालितनिगृहीतासाध्वसम्	२७
आताअतामपनयामि	२९	एहो हि वत्स रघुनदन	२६७
आत्मानमालोक्य च	२७७	श्रोत्सुक्येन कृतत्वरा	१९०
आदृष्टिप्रसरतिप्रियस्य	१३६	क समुचिताभिषेकाद्राम	२७२
आनदाय च विस्मयाय	१८१	कण्ठ कृत्वावशेषम	१८४
आयस्ता कलह पुरेव	११५	कपोले जानक्या	९६
आयाते दयिते	२३०	करादु णासनवधात्	३९
		कराापितो रोध्रकषायरुक्षे	१६६

कैर्ता द्यूतच्छलानाम्	२००	ततश्चाभिज्ञाय	२३६
कस्त्व भो कथयामि	२१६	तथा व्रीडात्रिवेयापि	१५५
का त्व शुभे कस्य	६६	तदवितथमवादीय मम	१६५
का ते तल्पमुपागते	१२२	तनुत्राण तनुत्राण	२७१
का श्लाघ्या गुणिनाम्	१६६	तास्मि गीतरागेण	१८६
किं लोभेन विलङ्घित	२७१	तह भक्ति से पञ्चत्ता	१४६
किं गतेन नहि युक्त—	३२२	ता प्राङ्मुखी तत्र निवेण्य	१५०
किं धरणीए मिश्रङ्को	४१-४२	ताव च्चिञ्च रइसमए	१८४
किम्पि किम्पि मदम्	३२८	तागतस महात्मान	२२८
कुलबालिआए पेच्छद	१०३	तिष्ठ भाति पितु पुर	८०
कृतगुरुमहदादिकोभ-	५७	तीर्णो भीष्ममहोदधो	३०
कृतेऽप्यग्नाभङ्ग	३१६	तीव्र स्मरसताप	२४
कृशाशवा तेवासी जयति	६१	तीव्राभिषङ्गप्रभवेण	२५५
कृष्ठा केशेषु भार्या	४५	तेनोदित वदति याति	१५८
केलीगोतकखलरो	३१५	त्यक्त्वोत्थित सरभसम्	पृ० ७१
कलासोद्धारसार-	१२०	त्याग यत्तसमुद्रमुद्रितमही-	पृ० ३८५
कौपात्कोमललोलबाहु-	१२६	त्रय्यास्त्राता यस्तवायम्	६८
कोऽपि सिंहासनस्याध	१६७	त्रस्यती चलशफरी	२३५
कोपो यत्र भ्र कुटिरचना	१२७	त्रलोक्यश्वयलक्ष्मी	१२१
कोषाचयस्य मोक्षाद्	५६	त्वच वण शिर्विसाम्	६५
क्वचित्ताम्बूलाक्त	१२३	त्व जीवित त्वमसि मे	२०१
क्षिप्तो हस्तावलग्न	२६८	त्व प्रह्लावचसधर	३३७
खवग्रथिविमुक्तसन्धि-	३३२	दाक्षिण्य नाम बिम्बोष्टि	१३६
गमनमलस शूया दृष्टि	१७८	दिग्रह खु दुक्खिआए	१५६
चक्षुलु प्तमधीकरणम्	२६८	दिटठ तह	१५८
चञ्चदभुजभ्रमितचण्डगदा	८, ५५	दीर्घाक्ष शरदि दुकाति	३००
चलति कथचित्पृष्ठा	२५६	दु शासनस्य हृदयक्षतजा	१५
चाणक्यनाम्ना तेनाथ	६२	दुल्लहजरागुराधो लज्जा	१७
चित्रवर्ति यपि नपे	१६५	दूराद्वीयो धरणीधराभम्	२२२
चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रा	२५२	दृष्टि हे प्रतिवेशिनि	१२६
धृष्टिताशेषकौर य	५२	दृष्टि सालसता विभर्ति	१०८, १४५
जगति जयिनस्ते ते	२६६	दृष्टिःस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा	६५
ज किं पि पेच्छमारा	१४८	दृष्टवकासनसन्थित प्रियतम	१२८, १७६
ज मे दोरमले कुले	३६	देश्या पतिश्च शिअ तसु	१५४
जात मे पुरुषेण भस्म	३३६	दे या मद्रचनाद्यथा	५३
जीयते जयिनोऽपि	१८३	देशे वषत्यशनपचन-	२६३
जातिप्रीतिमनसि न कृता	३६	देशर तरिता शतश्व	३२६
ज्वलतु गगने रात्रौ	१५७	दोदण्डाञ्चितच द्रशीखर	३४१
गौडरकोडिविलग्न	३२१	द्रक्ष्यति न चिरात्सुप्तम्	४८, २०३
हे बीक्ष्य वेपथुमती	३०७	दीपाद यस्मादपि	३, १८७
हे च्चिञ्च वधरण ते च्चेअ	१४७	धृतायुधो यावदह	२८
हे सद्यगिरेरिद्वैक एव	७६		

न खलु वयममुष्य	११५	प्रायश्चित्त चरिष्यामि	७२, ६८	२४०
न च मेऽवगच्छति यथा	१३८	प्रार धा तरुपुत्रकेषु		२६२
न जाने समुखायाते	१२१	प्रारम्यते न खलु		७३
न वेष राक्षसपते स्खलित	२७६	प्रारम्भेऽस्मि स्वामिन	४, (पृ० १८	२१)
न पण्डिता साहसिका	२५८	बाले नाथ विमुञ्च		११६
न मध्ये सस्कारम्	१११	बाह्णोबल न विदितम्		७०
नवजलधर सनद्धोऽयम्	२७५	ब्राह्मणातिक्रमत्याग	८३	२४३
नवनखपदमङ्गम्	१३३, ३१४	ब्रूत नूतनकृष्माण्ड-		६६
नष्ट वषवरमनुष्यगणाना-	१८५	भम धम्मिन्न वीसद्धो		२६०
ना दीपदानि रत्निनाटक-	१६८	भिक्षो मासनिषेवणम्		३४०
नि श्वासा वदन न्हति	१३४	भुक्ता हि मया गिरय		२०७
निजपाणिपल्लवतटस्खलनात्	१३१	भूमौ क्षिप्त्वा शरीरम्		५६
निद्राधमीलितदशो	२५०	भूय परिभवक्लाति-		११
निमग्नेन मयाऽम्भसि	३१३	भूयो भूय सविधनगरी-		३०१
निर्वाणवारदहना	१६२	भ्रू भङ्ग सहसोद्गता	पृ०	१७१
नून तेनाद्य वीरण	४४	मुखशतपरिपूत गोत्र-	४०	७७
यक्कारो ह्ययमेव मे यदरथ	२१७	मज्झ पइण्णा एसा		४३
पक्षमाग्रग्रियताशुबि दु-	२३३	मत्ताना कुसुमरसन		१६६
पञ्चाना मयसेऽस्माकम्-	३१	मथ्नामि कौरवशत समरे		७
पटालग्ने पत्यौ नमयति	२५३	मधु द्विरेफ कसुमकपात्र		२६६
पराग्रकुविभ्राण दोल्लुवि	३११	मध्याह्न गमय त्यज श्रमजलम्		१७३
पत्यु शिरश्च द्रकलामनेन	१७२	म थायस्ताणवाम्भ		६
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्	१८	मनोजातिरनाधीना		१६५
परिषदियमृषीणामेष	२२	महु एहि किं गिवालम्र		१४३
पशुपातिरपि ता यहानि	२७८	मा गवमुद्रह कपोलतले		१३०
पादाङ्गुष्ठन भूमिम्	१७१	मात क हृदये निधाय		१६६
पित्रोविधातु शुश्रषाम्	८१	मात्सयमुत्साय विचाय		२८३
पुण्या ब्राह्मणजाति	पृ० १२१	मुनिरयमथ वीरस्ताहश		२४२
पुरस्त या गोत्रस्खलन-	२३८	मुहुऊ सामलि होई		२१४
पूय ता सलिलेन	५०	मुहुरूपहसितामिवालानाद		३२०
पौलस्त्यपीनभुजसपदु-	२६४	मृगरूप परित्यज्य		२६५
प्रणयकुपिता दष्टवा देवीम्	३१०, ३१६	मृगशिशुदशस्तस्या		१४१
प्रणयविशदा दृष्टि वक्त्रे	२३	मेदच्छेदकृशोदर लघु		२०८
प्रथमजनिते बाला मयी	११०	मनाक किमय रुणाद्धि		२४४
प्रयत्नपरिबोधित	२७	यत्सत्यव्रतभङ्ग भीरुमनसा		१२
प्रसीदत्यालोके किमपि	८४	यदि परगुगा न क्षम्यन्ते		२३७
प्रसीदेति ब्र यामिदमसति	२०	यद्ब्रह्मवादिभिरुपासित-		६३
प्रहरकमपनीय	२५१	यद्यत्प्रयोगविषय		७४
प्रहरविरतौ मध्ये बाल्ह	३२५	यद्विस्मयस्तिमितम्		१०
प्राप्ता श्रिय सकलकाम-	२१५	यातु यातु किमनेन		११७
प्राप्ता कथमपि दवात्	१६	यातो विक्रमबाहुरात्मा-		५८
प्राप्य म मथरसादति-	२२४			

यातोऽस्मि पञ्चनयने	१	शास्त्रप्रयोगखुरलीकलहे	१८०
या त्या मुहुवलितक धर	६, ३०२	शास्त्रमेतत्समुच्चय	३४२
युष्मच्छासनलडघनाम्भसि	२५१	शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्व	१४०
ये चत्वारो दिनकर-	७१	शिरामुख स्य दत् एव	७८, १०१
येनावृत्य मुखानि	३३	शीताशुमु खमुत्पले	२५
ये बाह्वो न युधि	२१८	शोक स्त्राव नयनसलिल	४८
योगान्दयश शेषे	६२	श्रीरेषा पाणिरप्यस्या	२१
रक्षो नाह न भूतो	५४	श्रीहर्षो निपुण कवि	१६१
रण्डा चण्डा दिक्खिदा	१६८	श्रुताप्सरोगोतिरपि	१४४
रतिक्रीडाद्युते कथमपि	१६४	श्रुत्वायात बहि कातम्	१६३
राज्ञो विपद्	२१६	श्लाघ्याशेषतनु सुदशनकर	२८८
राज्य निजितशत्रु-	७५, २२६	सकलरिपुजयाशा	५१, ३०२
राम राम नयनाभिराम	६४	सखि स विजितो वीणा०	१३२
रामो मूर्ध्नि निधाय	१८६	सच्च जाणइ दटु सरि	१४२
लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्ग-	२३३	सच्छिन्नब धद्रुतयुग्यशू यम्	२७०
लघुनि तृणकुटीर	२४६	सततमनिवृ तमानसम्	२०६
लज्जापज्जत्तपसाहणाइ	१०५	सद्यश्छिन्न नशिर	२२६
लाक्षागृहानलविषा न-	१६३ ३३८	सत सच्चरितोदययसनिन	२१०
लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टम्	८७	सभ्र भङ्ग करकिसलया	१७०
लाला वक्त्रासव वेत्ति	३३६	समाकूटा प्रीति	२६
लावण्यकान्तिपरिपूरित-	२६१	सप्राप्तेऽवधिवासरे	२४६
लावण्यम मथविलास-	१००	सरसिजमनुविद्धम्	१५३
लावण्यामृतवर्षिणि	३३०	सयाज तिलकालकान्	१६६
लीनेव प्रतिबिम्बतेव	२४५	सव्याज शपथ प्रियेण	३७
लुलितनयनतारा	२२०	सहभृत्यगण सवा धवम्	१४
वत्सस्याभयवारिधे	२६६	सहसा विदधीत न क्रियाम्	२५७
वयमिह परितुष्टा	२५५	सालोए चित्र सूर	१७४
वाताहत वसनमाकुलमुत्तरीयम् पृ०	२६२	सुधाबद्धग्रासरुपवनचकोरै	३०६
दिनिकषणारण्यत्कठोरदष्टा	२८०	सुभ्रूत्व नवनीतकल्पहृदया	३१२
विनिश्चेतु शक्य	२५६, ३२६	स्तनतटमिदमुत्तुङ्गम्	१२०
विरम विरम वल्ले	२६६	स्तनावालयक्य तवङ्गथा	३०५
विरोधो विश्वान्त प्रसरति	३८	स्तिमितविकसितानाम्	३०३
विवृण्वती शैलसुतापि	२८६	स्नाता तिष्ठति कु तलेष्वरसुता	८६
विसृज सुदरि	१७७	स्पृष्टस्त्वयष दयिते	३३१
विस्तारी स्तनभार एष-	१०६	स्फुजद्वज्रसहस्रनिमित्त-	६६, ६४
वृद्धास्ते न विचारणीय-	३५	स्मरदवशुनिमित्त गूढम्	१६७
वृद्धोऽथ पतिरेष मञ्चक-	२३१	स्मरनवनदीपुरैणोढा	११३
वेवइसेभ्रदववनी	२१४	स्मरसि सुतनु तस्मिन्	२६२
व्यक्तिर्व्यञ्जनधातुना	२६४	स्मितज्योत्स्नाभिस्ते	३१७
व्याहृता प्रतिवधो न	१०६, ३०८	स्वगेहात्पन्थान तत-	३४३
व्याहृत्यस्या काञ्चीमणि	८६	स्वमुखनिरभिलाष	८२

(४०७)

स्वेदाम्भ कणिकाञ्चिते
हस प्रयच्छ म काताम्
हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधय
हर्म्याणा हेमशृङ्गश्रियमिव
हसिअमविअारमुद्ध
हस्तर तनिहितवचन'

११८	हावहारि हसित वचनानाम्	२४८
२०६	ह ममभेदिपतदुत्कटकङ्क-	२४७
१४६	हेरम्बद तमुसलोल्लिखितक-	१८२
३४	होन्तपहिअरस्स जाअ्रा	३२४
१०४	ह्लिया सवस्यासौ हरति	२२१
२६३		

